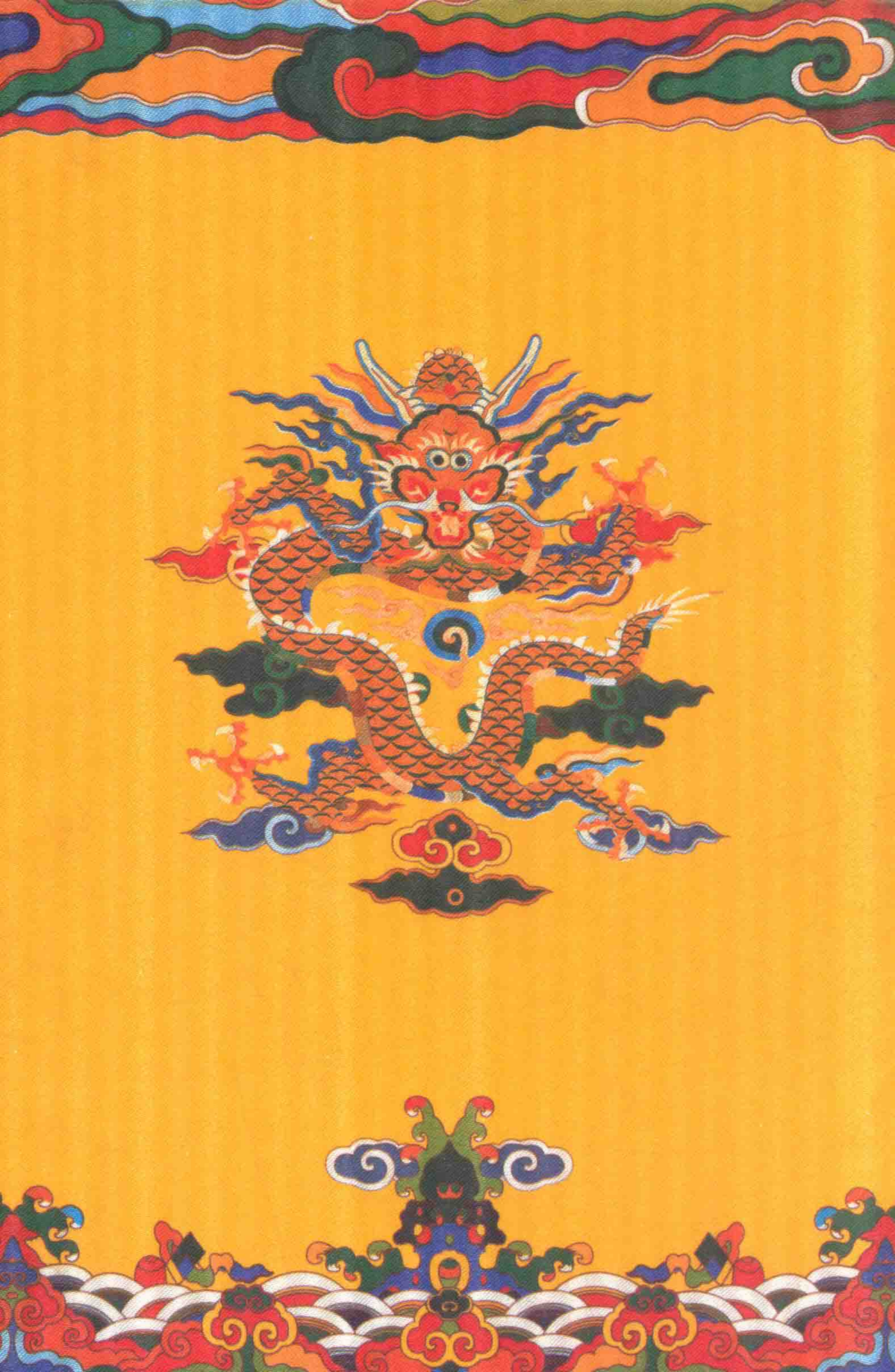
乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第七二冊　諸宗部此土著述（六）

大般涅槃經玄義　二卷　隋天台沙門灌頂撰……一
涅槃玄義發源機要　四卷　宋錢唐沙門釋智圓述……四五
辯正論　一〇卷　唐沙門釋法琳撰　東宮學士陳子良注……一二七
華嚴一乘教義分齊章　四卷　唐大薦福寺沙門法藏述……三〇五
華嚴經明法品內立三寶章　二卷　魏國西寺沙門法藏述……三九三
修華嚴奧旨妄盡還源觀　一卷　唐大薦福寺翻經沙門法藏述……四三五
華嚴金師子章　一卷
亦名：金師子章雲間類解　京大薦福寺沙門法藏述……四五一
華嚴法界玄鏡　二卷　唐清凉山大華嚴寺沙門澄觀述……四六七
天台八教大意　一卷　天台沙門灌頂撰……五〇一
破邪論　二卷　唐沙門釋法琳撰……五一七
集古今佛道論衡實録　四卷　唐釋道宣撰……五六三
續集古今佛道論衡　一卷
西域天竺國事出後漢列傳七十八　唐沙門智昇撰……六五九

佛説阿彌陀經疏 一卷
唐海東新羅國沙門元曉述……六七九
大唐内典録 一〇卷 含續大唐内典録
唐沙門釋道宣撰……六八九
集神州塔寺三寶感通録 三卷
唐終南山釋道宣撰……一〇二五
大唐西域記 一二卷
唐三藏法師玄奘奉詔譯
大總持寺沙門辯機撰……一一一五

大般涅槃經玄義

隋天台沙門灌頂撰

清刻龍藏佛說法變相圖

大般涅槃經玄義卷上

隋天台沙門灌頂撰

夫正道幽寂無始無終妙理虛玄非新非故無始而言其始者謂之無明生死無終而語其終者即是種智涅槃無明生死本自有之名之爲故種智涅槃修因方克目之爲新此經乃於非始之始分別佛性三因之殊還就無終之終辨於涅槃三德極果之別若佛性之因非因涅槃之果非果是則因如不異果如果如不異因如若因如不異果如非止涅槃之如非新佛性之如亦復非新若果如不異因如非止佛性之如非故涅槃之如亦復非故是則佛性涅槃因果之如皆是非新非故非新非故之理即是法身非新而新之果即是摩訶般若既有非新而新種智之圓極

則非故之故無明生死患累究竟斯亡目之解脫此則三德之義宛然不縱不橫妙等伊字但衆生利鈍不同是以大聖赴緣之教亦有頓漸之別頓則譬於忍辱之草牛食即得醍醐漸則五味階級次第圓滿或有不定根緣爲赴此機所說教門非頓非漸喻之置毒於乳也皆是能仁妙窮權實巧赴根緣化他利物罄無乖爽今此大經爲欲開通往昔教門顯發如來方便密義故於娑羅雙樹大師子吼師子吼者名決定說決定說者說一切衆生悉有佛性如來畢竟不入涅槃不入涅槃即是入於無上大乘大般涅槃此經若具依梵本應云摩訶般涅槃那修多羅摩訶言大般涅槃那此翻滅度釋此三字具依兩義一別二通第一別釋者大即法身故此經云所言大者其性廣博猶若虛空其性即法性法性即法身也滅者即是解脫解脫二種煩惱生死永滅免斯因果患累即解脫義也所言度者即是摩訶般若故大論云信爲能入智爲能度當知別以三字標今經之目即是三德之異名也第二通釋大者謂大法身大般若大解脫也滅者即是三德皆寂滅也度者即是三德皆究竟圓滿也故通以三字標名表三德皆大寂滅究竟也別通之義雖殊然並是用非果之果無上祕密之極果以標一教之首也修多羅即是聖教之總名有翻無翻事在別釋若具依梵本應言摩訶般涅槃那今翻爲大滅度大若虛空不因小相又其性廣博多所容受又名不可思議諸佛之法界是爲三義釋大也滅者滅二十五有及

虛僞物又得二十五三昧種種示現又生滅滅已寂滅爲樂是爲三義釋滅也度者度於不度又度於度又度此彼之彼岸亦度非彼非此之彼岸譬如神龜水陸俱度是爲三義釋度也總攬三法三目三點名大般涅槃金剛寶藏滿足無缺不縱不横不並不別微妙祕密以當其體常住不變恒安清涼不老不死以當其宗置毒佛性徧五味中味味殺人震大毒鼓雖無心欲聞聞之皆死八大自在我以當其用常住二字無上醍醐與諸典別決定之吼以當其教名含體攝常宗毒用極教之相也

玄義開爲五重

一釋名　二釋體

三釋宗　四釋用

五釋教

釋名又五謂翻通無假絶翻者四說謂無有亦有亦無非有非無初言無者天竺五處不同東南中三方大夏西北兩處大異如言摩訶摩醯泥曰泥洹此則三方如言洹隸槃那般涅槃那此則二方類如此閒楚夏耳有人以泥曰目雙卷泥洹目六卷涅槃目大本是義皆不然雙卷明八十無常六卷明金剛不毀豈可以方言簡義毘婆沙云涅槃那今經無那字葢譯人存畧耳肇論以摩訶涅槃爲彼土正音古今承用其各說者凡有五家一廣州大亮云一名含衆名譯家所以不翻正在此也名下之義可作異釋如言大者莫先爲義一切諸法莫先於此又大常也又大是神通之極號常樂之都名故不可翻也

二云名字是色聲之法不可一名累書衆名一義疊說衆義所以不可翻也三云名是義上之名義是名下之義名既是一義豈可多但一名而多訓例如此間息字或訓子息或訓長息或訓止住之息或訓暫時消息或訓報示消息若據一失諸故不可翻四云一名多義如先陀婆一名四實關涉處多不可翻也五云秖先陀婆一語隨時各用智臣善解契會王心涅槃亦爾初出言涅槃涅槃即生也將逝言涅槃涅槃即滅也但此無密語翻彼密義故言無翻也二云有翻者梁武云佛具四等隨其類音溥告衆生若不可翻此土便應隔化四等亦是不徧引釋論般若尊重智慧輕薄既得以輕代重何得不以眞丹單別翻天竺兼含既可得翻且舉十家一竺道生時人呼爲涅槃聖翻爲滅引文云聞佛唱滅悲哀請住魔王所以勸令速滅云云二莊嚴大斌翻爲寂滅引文云生滅滅已寂滅爲樂前家止滅於生後家滅生復滅於滅故言寂滅云云三白馬愛翻爲祕藏引文云皆悉安住祕密藏中云云四長干影翻爲安樂引文云如人病差名爲安樂安樂名涅槃五定林柔翻爲無累解脫既無創疣即無累也六太昌宗翻爲解脫引四相品云涅槃名解脫迦葉品云慈悲即眞解脫解脫即大涅槃七梁武翻爲不生引文云斷煩惱者不名涅槃不生煩惱乃名涅槃八肇論云無爲亦云滅度九會稽基偏用無爲一義爲翻也十開善光宅同用滅度引文云大覺世尊將欲涅槃引六卷云大牟尼尊今當滅度彼此兩存正是翻也

例大本稱娑羅雙樹六卷云堅固林又引法華長行云中夜當入涅槃後偈云佛此夜滅度又引華嚴云古來今佛無般涅槃除化衆生方便滅度又引遺教佛臨涅槃畧說教誡又云時將欲過我欲滅度是爲十家明有翻也三明亦可翻亦不可翻者嚴師云秦言謬者定之以方冊梵音不可變者即而書之匠者之公謹受者之重愼今經翻摩訶爲大般涅槃三字存梵音是則一字可翻三字不可翻梵漢雙題正應在此四云大名不可思議故非可翻非不可翻今明漢人多不曉梵即有衆說莫知孰是世旣咸用開善未能異之今雖同其翻不用其義同翻者摩訶此翻爲大般涅此翻爲滅槃那此翻爲度是爲大滅度也有翻無翻四家竟次出開善四解一云滅據法度據人生死之法滅已還無生死之人轉而作佛二云滅名目無滅有還無故度名目有從此至彼故實法道邊人法俱滅相續道中人法俱度三云滅是有餘度是無餘有餘涅槃旣未究竟止可是滅無餘永免方得是度四云滅是本有今無之義而加之以度者是永免之名欲明凡夫之死亦得是滅而非永免不得稱度觀師難初解云若生死之法滅無生死之人附何而度若生死假人轉得成佛生死之法何不轉爲涅槃今研初解是何等義若依聲聞法者三果生死未併滅假人不永度若第四果凡法因雖滅凡法果未滅假人猶未度若灰身滅智假法俱寂寂則不論度又不得作佛若菩薩法者凡法都不滅假人又不度是誰法滅何等人度如

此徃推非三藏義也若依聲聞菩薩共法者三乘之人同以無言說道斷煩惱入第一義即體生死法是涅槃法不論滅與不滅即生死人是涅槃人不論度與不度既無法可滅何用以滅目之既無人可度用度目誰如此推之則非通教義也若獨菩薩法非但滅生死之僞法亦滅涅槃之眞法非但度生死之凡人亦度出世之聖人彼師言不涉眞法語不論聖人以此徃推非別教義也若就佛法者滅之與度不縱不橫無二無別彼師分滅異度離法論人如此徃推非圓教義也既非小非共非菩薩非佛並非先聖之法言則不敢道也云云今研第二解若以滅目無以度目有者若受此有無猶是苦諦執此有無猶是集諦修此有無猶是道諦盡此有無猶是滅諦滅諦之眞尚不可以有無名之云何以有無名大涅槃如此徃推非三藏眞義若以滅目無以度目有若雙目生死生死本自不然今則無滅生死既無滅以滅目誰生死本自不然那得是有非有則無度法亦無度者度復目誰既不可以滅度目於生死云何以滅度目於涅槃彊以疣贅累彼虛空以此推之非是聲聞菩薩共法若以滅目無以度目有者此以名召法以法應名名物尚存爲見所縛云何以見義釋大涅槃若以滅目無門以度目有門者爲目小門爲目大門小門能通拙所通僞貧住化城久已被棄云何以拙能通釋大涅槃若以滅目無以度目有明眞俗二諦者此是偏邪二邊云何以二邊釋中道大涅槃如此徃推則非菩薩法也若以滅目

無以度目有有不闕無無不闕有滅非是度度異於滅縱橫狼藉劫掠群牛不解鑽搖睘猶難得況酥醍醐如此往推則非佛法既非小乘非共乘非菩薩乘非佛乘是何等義邪云云今研第三解若有餘涅槃既未究竟止可是滅無餘永免方得稱度者亦應滅度四住非是究竟滅度塵沙方得稱度又滅度塵沙亦非究竟滅度無明方得稱度又滅度無明亦非究竟滅度究竟滅度方得稱度以後望前前非究竟第二第三亦非究竟何得以初番滅度釋大涅槃云云今研第四解凡夫已有還無得是滅亦應凡夫從此至彼便應是度若凡夫非度凡夫亦復非滅若聖人已有還無亦得是滅聖人從此至彼復應是度若凡聖俱度俱滅若爲論異若同凡聖則近陋非高廣若異凡聖亦非高廣非高故則非無上非廣故則有邊涯云何以此釋大涅槃若具研四解應作四四十六番今但十番而已餘皆可知明括自解何俟多言時人以開善爲長故叢研之餘人置而不言耳翻名已如前說釋其大義者大有三義一理大二智大三用大釋論謂大多勝大取包廣多取含攝勝取秀出今言法身法界徧一切處是廣大義報身智境照發相應不可窮盡是含攝義應身自在無能遏絕是勝出義於一大字三法具足不縱不橫不可思議名祕密藏祕密藏者即大涅槃釋般涅爲滅滅有三義謂性滅圓滅方便滅性滅者理性至寂非生非起生起不能喧動故名性滅圓滅者照無不徧發無不足明窮境極故名圓滅方便滅者權巧

妙能逗必會取必克故名方便滅如是三滅即三解脫無縛無脫是性淨解脫因果畢竟是圓淨解脫巧順機宜無染無累是方便淨解脫於一滅字三脫具足不縱不橫不可思議故名三點三點者即大涅槃釋槃那爲度度有三義謂實相究竟度智究竟度事究竟度實相度者諸佛之師也非此非彼亦非中流非能非所無始無終故名實相度佛師度故諸佛亦度論云智度大道佛善來智度大海佛窮底即其義也智度者如如智稱如如境函大蓋大照發相應故名智度論云智度相義佛無閡即其義也事度者自度度他彼我利益無不究竟慈悲誓願一切周悉故名事度如此三度即三般若實相般若是一切種智與諸佛同體觀照般若即一切智與諸佛同意文字般若即道種智與諸佛同事於一度字三智具足不縱不橫不可思議故名面上三目三目者即大涅槃令作三畨九義淺深別異各各不同者雖復多含攝勝未是今經正意文云法身亦非那可單作三身釋大文云解脫亦非那可單作三脫釋滅文云般若亦非那可單作三智釋度故知單釋非今經意意者文云三法具足名大般涅槃三法即三智三智即三點三法即九法九法即三法三法即九法是不縱九法即三法是不橫不並不別亦復如是不三而三不一而一所以名祕密藏攝一切法悉入其中是諸佛體是諸佛師都名總號乃爲具足稱大涅槃意在此耳一智三智三智一智所以名一面三目涅槃亦耳一脫三脫三脫一脫所以名

爲伊字三點涅槃亦爾體意及事不得相離不得相混不可言言不可思思故名大涅槃二釋通名者涅槃之名徧布諸處安樂一意亘十法界皆稱安樂梵行品云寒地獄中若遇熱風以之爲樂熱地獄中若遇寒風以之爲樂如是安樂亦名涅槃獼猴得酒則能起舞騰枝躍樹秋水卒至河伯欣然魚鼈歙喁歕沫戲沼如是安樂亦名涅槃餓鬼飢渴得水食飽滿則得安樂如是安樂亦名涅槃修羅怖畏得歸依處則得安樂如是安樂亦名涅槃如貧得藏如病得差則得安樂如是安樂亦名涅槃檀提婆羅門飽食撫腹我今此身即是涅槃此計欲界果報法爲涅槃阿羅羅仙得無想定此計色界法爲涅槃鬱頭藍弗得非想定此計無色界法爲涅槃文云斷欲界結則得安樂乃至斷無色界結則得安樂如是安樂亦名涅槃此多用善因爲涅槃也若三十三天常樂我淨用善果爲涅槃也若修二乘者多貪欲人得不淨觀則得安樂如是安樂亦名涅槃乃至數息慈心念佛因緣亦如是此計二乘方便法爲涅槃也若斷三界煩惱八萬六萬四萬二萬一萬住處則得安樂如是安樂亦名涅槃此計二乘果法爲涅槃也釋論云菩薩從初發心常觀涅槃行道初心菩薩亦名涅槃此文云十住菩薩雖見不了了亦名涅槃諸佛法王聖主住處乃得名爲大般涅槃也涅槃之名隨情逐事浩蕩若此蓋是通名也達摩鬱多羅此翻法勝解云煩惱滅名有餘涅槃引經云滅諸煩惱名爲涅槃離於生死名無餘涅槃引經云

離諸有者乃名涅槃此就所滅釋二種涅槃也二乘所得二涅槃若於如來皆是有餘唯佛乃是無餘引勝鬘云二乘是有餘如來是無餘昔滅是盡今滅非盡經云不應生滅盡想涅槃非滅非滅故常也若依鬱多之解乃是通涅槃今昔相對一塗之說若擘肌分理義則不然何者二乘有餘無餘所滅則異眞諦則同若於如來皆是有餘唯佛是無餘者若爾二乘既是有餘涅槃子縛斷破無明入菩薩位見佛性生死身謝即應同佛入無餘涅槃何事被訶言非不斷煩惱不到彼岸破除草庵若此等皆無分者云何對佛是有餘涅槃又若二乘有餘無餘對佛而得是有餘涅槃者自地獄已上至菩薩已還例應如此若諸涅槃皆不可得然二乘安是故知鬱多羅之說不可依也問安樂之名通十法界佛性四德名復云何答經云一切諸法中悉有安樂性一切衆生悉有佛性豈非佛性通耶文云二十五有有我不耶答言有我寧言刀刀又楊樹黃葉等豈非四德通耶然名乃該通義不得混應作三番四句料揀初四句謂通別亦通亦別非通非別通者如向說別者各有所以六道以安身適性爲安樂猶起煩惱惡因招生死苦果安樂義不成要斷煩惱使苦樂不復隨身憂喜不復隨心得有餘無餘灰身滅智隔別生死入于涅槃者則與六道別也菩薩從初心爲一切衆生觀涅槃行道望二乘是別望佛猶通即是亦通亦別也諸佛究竟大般涅槃非六道之通非二乘之別即非通非別之安樂也又安樂之名或是

病非藥或是藥非病或亦藥亦病或非病非藥是病者長者没已劫掠羣牛犂乳自食漿酪醍醐一切皆失如來去後鈔竊正法常樂之名如蟲食木偶得成字不識是非廣起顛倒沈淪生死隨其流處有種種名或辛或酸故知三界四倒但是病而非藥爲治此病説四非常倒瀉斯病病去惑盡名入涅槃文云三種病中無三種藥三種藥中無三種病此小涅槃但藥而非病雖復病去而藥不亡還執此藥而復成病文云其後不久王復得病當知四非常亦藥亦病也治此病故還用常樂我淨而倒瀉之故斥無常病説於新伊是勝三修不同凡夫之倒病不同二乘之偏藥故名非藥非病又新伊但是藥而非病正法正性非藥非病之安樂也又小而非大大而非小亦小亦大非小非大小者二乘也雖斷煩惱猶有習氣我身我衣我去我來謂佛與已等唯有常淨無有我樂三寶差別則是習氣所以爲小也云何名大諸佛如來豎出九界横收一切無邊底故常大丈夫故常能化度一切故常不可思議故常具八自在故我斷苦樂故樂大寂故樂一切知故樂身常故樂有大淨故業淨身淨心淨是故名爲大涅槃菩薩望下爲亦大望上爲亦小凡夫六道不斷通惑故非小無四德故非大例前應就理爲非小非大互顯令易解耳前一番從地獄已上料揀次一番從外道已上料揀次一番從二乘已上料揀問如此料揀六道二乘既非安樂何故强説爲涅槃耶答通有四悉檀因縁故則作通説云何更别問耶所以作

通說者為悅衆生故引導生善故破壞諸惡故顯昔第一義故通說無咎又佛常依三諦說法依俗故說六道安樂依眞故說二乘安樂依中故說佛菩薩安樂又不離俗而有眞中尚得即俗即眞即中何意不得六道說通安樂是涅槃耶龍樹云因緣所生法即空即假即中是其義也三釋無名者先出舊解一云眞如實際等是眞諦名佛果涅槃常樂我淨等是俗諦名而言涅槃無名者無生死患累之名而有美妙之名也引互無為證涅槃無生死之名生死無涅槃之名耳二云眞諦涅槃俱無名無相名相所不及言語道斷心行處滅引肇論江河競注而不流日月歷天而不周豈有名於其間哉三云眞諦無名佛果涅槃雖復冥眞猶是續待二假故涅槃不得無名也初家眞俗俱有名第二家眞俗俱無名第三家眞無名俗有名應更有第四家執眞有名俗無名未見執者若定執此墮四倒見若以四為方便正是三藏四門何者若引互無有美妙之名者斷奠是三藏有門能通是有所通是非有何得用小乘能通釋大涅槃所通指荒塗為寶所認魚目是明珠大無所以若言眞諦涅槃皆無名者秪是三藏空門若言眞諦無名佛果涅槃猶是續待二假者秪是三藏亦有亦無門復應有計非有非無門者未見其人也然三藏涅槃既非數法尚不是一何得有四四者能通之門耳不可以能通為所通縱令跨節是通教四門者亦不可以通教能通為通教所通何得以共能通釋別所通又跨節為別教能通者亦不

得以別能通爲別所通那得以別能通釋圓
所通將此望之節節無意窈然大遠故不用
此無名釋大涅槃云問古來傳譯什師命世
升堂入室一肇而已肇作涅槃無名論其詞
虛豁洋洋滿耳世人翫味卷不釋手意復云
何答高僧盛德日月在懷既不親承其門難
見鑽仰遺文管窺而已觀其旨趣不出四句
其論云有餘無餘涅槃者良是出處之異號
應物之假名若無聖人知無者誰若無聖人
誰與道遊即其有句也寂寥虛豁不可以形
名得微妙無相不可以有心知豈有名於其
間哉即其無句也果有其所以不有故不可
得而有有其所以不無故不可得而無耳恍
忽窈冥其中有精本之有境則五陰永滅推
之無鄉則幽靈不竭即其亦有亦無句也然
則有無絕於內稱謂淪於外視聽之所不暨
四空之所昏昧而欲以有無題牓標其方域
者不亦邈哉即其非有非無句也然其作論
談大意不在小不可謂是三藏四句也文云
超度有流言不涉界外之流大患永滅不滅
涅槃之患故不可謂是別圓四句也辨差中
云三車出於火宅俱出生死無爲一也此以
三三於無非無有三如來結習都盡聲聞結
盡習不盡盡者去尺無尺去寸無寸脩短在
於尺寸不在無也智鑒有淺深德行有厚薄
雖俱至彼岸而升降不同彼岸豈異異自我
耳以此推之歸宗指極在於三人同以無言
說道斷煩惱入涅槃文義昺然何可隱諱故
知是通教四句也夫通教詮理非有非數而
以有無四句爲通道之門若執門求所通其

失一也又通教體法之觀非如來本懷隨自意語乃是俯提枝末隨他意語故嬰兒行云不知苦樂晝夜親踈等相不能造作大小諸事名曰嬰兒不知苦樂是泯憂喜不知晝夜是齊明暗不知親踈是等憎愛不作大小是亡巨細三人同學體觀諭之以嬰兒俱證無爲諭之以入水論其智德諭之以三獸論其斷德諭之以灰斷宗在他經要非此典那忽將彼釋此其失二也又法華教起已破化城一切諸菩薩疑網悉已除千二百羅漢悉亦當作佛佛開通教方便之門示眞實相云何追欣三獸更建草庵其失三也又聾瞶之徒不在法華席者於哀歎品中更爲分別汝先所修悉是顛倒我先所說亦非實語斥故顯新指劣明勝云何違經波動水浪握捉瓦礫持作月形其失四也然綱維旣闕綱目安寄執佛法之遺棄謂是眞實徒施於十演終非三德明矣今言涅槃無名涅槃者指三德涅槃也無名者無六道安樂之名也又無三藏有門見有得道獲有餘無餘涅槃之名亦無見空得道亦無亦空亦有得道亦無非空非有得道獲有餘無餘涅槃之名也又無三乘共行十地有門得道獲有餘無餘涅槃之名也亦無空門亦空亦有門非空非有門得道獲有餘無餘涅槃之名也又無別教有門得道常住涅槃之名也亦無空門亦空亦有門非空非有門得道獲常住涅槃之名也無如是等諸方便之名從所離故故言無名從所得故故言涅槃此即圓教有門之意也又非離諸名外別一涅槃即諸名無名便是涅槃

故言涅槃無名此圓教空門意也又從所離故故言無名從能離故故言涅槃能所合稱故言涅槃無名此圓教亦空亦有門意也若有能所則大有名何謂無名今無能所稱爲涅槃無名此是圓教非有非無門意也門雖有四涅槃非四也云云無名之意超度爾許諸涅槃名然後乃顯圓當四門大般涅槃諸師都未嘗分別一兩節目即道無名無何等名名曰無名疑誤後生今所不用也故梵行品云無緣慈者不緣衆生亦不緣法緣於如來故名無緣今亦例此無六道之名無四聖之名而有祕藏涅槃之名故言涅槃無名也四釋假名者德王初云涅槃非名非相云何而言可得見聞不可見故無相不可聞故無名佛以佛眼佛耳尚不見聞況復下地及與凡夫而能見聞大悲方便動樹訓風舉扇喻月能令機緣而得見聞其見聞者實無見聞而言見聞迦葉品云涅槃一名有無量名亦名無生無出乃至亦名甘露亦名吉祥凡列二十五種示其無量悉爲衆生而假施設文云如坻羅婆夷名爲食油實不食油無有因緣强爲立名名爲食油如經廣說涅槃亦爾無有因緣强爲立名名爲涅槃智度云名假施設受假施設法假施設實非色心而言色心是法假施設於色心上更設五陰十二入十八界等是受假施設於陰入界上更立張王李趙等是名假施設亦如攬色香味觸是法假施設於四微上更作根莖枝葉等是受假施設根莖之上更立楓柟栜柏等名是名假施設是大涅槃亦復如是强指此實法名爲

佛師是佛祕藏是法假施設於佛師上更復分別法身般若解脫三點是受假施設於三點上更立名字大般涅槃是名假施設或復呼爲洲渚窟宅或復呼爲乳糜妙味或復呼爲醍醐上藥或復呼爲一闡提或復呼爲一破戒明鏡譬說虛空不可得無障閡如是豈非名假施設當知從地獄已上至佛已還皆言安樂者悉假名也大論云衆生無上者佛是法無上者涅槃是所以設此假名者欲令衆生知名非名名不在內亦不在外亦不在中間亦不常自有大品云菩薩菩薩但有字佛佛但有字是字不住亦不不住是字無所有故涅槃亦爾涅槃不在法身文云法身亦非又涅槃不在般若文云般若亦非又涅槃不在解脫文云解脫亦非三德中各各求皆不可得三法合求亦不可得故智度云若人見般若是則爲被縛若不見般若是亦爲被縛若人見般若是爲得解脫若不見般若是亦得解脫法身解脫亦如是譬如幻化物不可見而見見而不可見是事爲希有此經名爲微妙不可思議但假名字名此三身爲祕密藏涅槃但假名字名此三般若爲摩醯三目涅槃但假名字名三解脫名三點涅槃但假名字具足三法名大涅槃但假名字引導衆生譬如空拳爲喜小兒爲引小兒爲止啼見爲教黠兒其事辦已散指舒拳拳無拳矣涅槃亦爾以新伊悅之以新伊引進之以新伊破之以新伊悟之是爲假名四種利益得利益已寧復執名而起諍乎假立有名既爾假立無名假立亦有亦無名假立非有非無

名亦如是云云應說將跨來因緣云云又如治噎法云云五釋絕名者有人以無釋絕亡有而存無無則不絕非今所用有人以離釋絕言涅槃之中無有諸有此尚非小乘義亦所不用有人以滅釋絕言滅諸煩惱悉無所有猶如火滅存於涅槃者經稱是邪解邪難此豈可用耶有人引經云如大香象頓絕羈鎖自恣而去將此釋絕者此乃三修比丘偏歎菩薩所絕一邊義未具足同上無名之意非今絕名也若言語相逐對無說有乃至對有無說非有非無等待對不息言則不絕若以心分別介爾動念心起想即癡心亦不絕心既不絕言那得絕若知心是攀緣三界攀緣三界生滅是無常苦空無我息此攀緣心無所得心絕故其言亦絕此乃修習言語道斷心行處滅非真絕也若入見諦苦忍明發世諦死時名生不生身子云吾聞解脫之中無有言說亦是解脫之中無有分別此則真證言語道斷心行處滅蓋三藏絕意指此一絕凡絕幾許人法況復餘耶然入真時絕出觀不絕何者真俗異故一絕一不絕待對宛然云何名絕若能道遠乎哉即事而真聖遠乎哉體之即神見色與盲等聞聲與響等其說法者無說無示其分別者無所分別無絕無不絕而名為絕此亦方便道中言語道斷心行處滅若空慧相應入第一義豁然清淨無能絕無所絕無絕者無絕法此通教絕名意也此雖冥真未冥中雖斷通惑未斷別淨名云結習未盡華則著身下文云無明未吐迴轉日月如瘖病者對界內說界外想通惑對別惑是

則不絕若能以大涅槃心修行五行具十功
德是時一向專求大涅槃行無復界内之心
無復界内之說如是方便亦名言語道斷心
行處滅而未是冥中若發中道所得功德不
與聲聞辟支佛共昔所不得而今得之昔所
不絕而今絕之蓋是別教絕名意也然證絕
之時乃同圓極而修時梯隥江河廻曲何者
發心不能徧法界故法界外更有法故不名
絕法拙行不能行一行是如來行如來行外
更有行故不名絕行非無上方便方便上更
有方便非絕方便若圓發心觀大涅槃諸心
法界法界外更無復法界獨一法界故稱絕
法界又如經復有一行是如來行如來行外
更無復行故名獨絕行又如經正直捨方便
但說無上道尼俱耶洲直入西海猶如直繩

是絕方便絕方便絕者如經斷絕一切疑網
心故名爲解脫三藏四門即是法界即如來
行即上方便何者生死即是涅槃況聲聞法
生決定心寧起疑網通教四門亦即法界共
乘疑網斷故別教四門即是法界菩薩乘疑
網斷故是名斷絕一切疑網之心名獨絕解
脫唯說一法界不說餘法界唯思一法界不
思餘法界是爲方便道中言語道斷心行處
滅是圓方便亦有四門若謂一切法絕是法
界唯一法界此約有門絕名也若謂法界尚
無法界寧有其餘此約空門絕名也若謂法
界微妙一法即三法三法即一法此就亦有
亦無門絕名也若謂法界不可思議此就非
有非無門絕名也此皆方便道若謂開示悟
入如以金錍抉其眼膜二指三指了了分明

是名究竟絶言言滿法界而無一言心滿法界而無一念是爲圓教絶名意也然諸經絶名其旨非一華嚴云如執虛空風如畫虛空中說之巳自難何況以示人淨名云諸法不相待一念不住故又諸菩薩言於言文殊言無言淨名杜口絶言善吉云我無所說不覺不得龍樹云若法爲待成是法還成待今則無因待亦無所成法今經云譬如虛空不因小空名爲大也涅槃亦爾不因小相名大涅槃云何小相從二乘所證乃至生死安樂皆是小相不因此小而名大也又云譬如有法不可稱量不可思議乃名爲大涅槃亦爾不可稱量不可思議故名爲大當知絶名涅槃其義顯矣斯文甚多逗緣亦異不可一槩今以四句料揀謂不絶絶非絶非不絶絶絶云何不絶如前六道安樂等云何爲絶如三藏通共等云何非絶非不絶如别四門等云何絶絶圓四門是也云何絶絶絶能絶所故言絶絶從别教四門巳下名爲所絶從圓教四門名爲能絶以能絶絶所絶能絶亦絶如前火木然於草巳亦復自然當知絶名與無名爲異義在此也故言絶絶次總結釋名一章開爲五重都是圓教四門意也若大涅槃名眞善妙有本自有之非適今也此是有門義故作翻名同名釋之若大涅槃空迦毘羅城空此是空門義故作無名釋之若大涅槃亦色非色此是亦空亦有門義故作假名釋之若大涅槃名爲中道遮二邊故此即非空非有門義故作絶名釋之夫大涅槃者尚非是一云何爲四四者門也門以標理有種種名

如天帝釋有千種名解脫亦爾多諸名字名字功德品云涅槃是名其餘稱歎是則爲字若爾涅槃是總而當機立之爲名三點等及餘一切皆屬於字若法身當機是總巳復爲名涅槃及一切物巳復屬字若爾更互無定雖復無定今既定以涅槃爲名若定不定若總若别皆無待對悉是不可思議悉是大絶故名絶大涅槃也

第二釋涅槃體先出舊解莊嚴云佛果涅槃出二諦外非眞俗攝凡夫以惑因感果是浮虛世諦假體即空故是眞諦佛果非惑因所感故非世諦不可復空故非眞諦引仁王經云超度世諦第一義諦住第十一薩雲若地也開善云佛果涅槃還爲二諦所攝體是續待二假故是世諦即此二假可空故是眞諦佛果靈智亦復冥眞也冶城秀云佛果涅槃非世諦是眞諦微妙寂絶故云世諦死時名生不生龍光云佛果涅槃具相續相待二假即世諦乃即眞之義而不冥眞若冥眞同頑境即無靈智故非眞諦也有人難此四解若佛果出此二諦外即應非有爲非無爲汝義中那云佛果一向是無爲若爲二諦所攝佛果應是亦有爲亦無爲若佛果是眞諦眞諦不可說於衆生無用若佛果是俗諦佛果一向是有爲此皆成論師說自相矛盾都不愜人情亦不稱肇論論云不可形名得不可有心知言之失其眞知之反其愚有之乖其性無之傷其軀肇意推之墮在四見佛法邊外尚非小涅槃門況小涅槃體尚非小涅槃門體焉得是共别涅槃門體尚不是共别門體

何得是大涅槃體耶經云是諸人等春陽之月乘船遊戲失瑠璃寶即共入水競捉瓦石歡喜持出謂瑠璃珠都非眞寶是珠澄渟清淨故在水中猶如仰觀虛空月形超然獨遠非衆人所執亦非衆盲所觸古來復約三聚論涅槃體言佛地一向有心聚一向無無作聚色聚亦有亦無無麤色有妙色引經因滅是色獲得常色六卷云妙色湛然常安隱云云又一解色是碩閡不可研進故佛地無色無無作唯有靈智獨存經道色者能應爲無窮之色又妙果顯現義說爲非色引文顧諸衆生滅一切色入於無色大般涅槃又分別兩界有色一界無色又四空無色者無麤色耳三界並有色界外變易則無色六地已還身在分段故有色七也已上身在界外則無色又七地是兩國中間猶有光影色八地已上則無色又言金心猶有色故經言意生身者雖無一期壽命但有念念生滅名爲變易故言意生身身者猶有色也唯佛地無復色耳無作者金剛已前皆有無作唯金心無心無無作也有人難此義若涅槃定有色應有長短質像須依食住處若定無色心無所依豈可有心而無色若色碩須離心是取相何意不離如是等釋皆是妄語猶如盲跛見佛亦盲跛王語諸臣我庫藏中無如是刀不須多難也

大般涅槃經玄義卷上

音釋

斌悲巾切　創疣創初良切與瘡同疣疑求切瞥也　叡俞芮切　贅朱芮切疣贅瘤也　薳羽委切　噞喁噞疑檢切喁魚容切噞喁魚口上見也　歕沫歕鋪蒐切吐也沫音末涎沫也　寱研計切寐中有言也　掠力灼切奪取也　𤛓居候切取牛羊乳也　窈伊鳥切深遠也　邈墨角切遠也　孱鉏山切　聵五恠切聾也　柟柹柟如占切梅也柹鉏里切果木名　羈居宜切繫也　鎞邊迷切掠器也　抉於穴切剔也　膜末各切骿膜也　愜詰叶切快也　跛補火切足偏癈也

大般涅槃經玄義卷下

隋天台沙門灌頂撰

古來復約三性明涅槃體言佛地一向是善性一向非惡性無記性亦有亦無云云光宅云常住佛果有兩種無記一知解無記二果報無記如棋書射御闡提亦有故非是善佛地亦有故非是惡即是無記性也果報者如生死苦無常報既非是惡只是無記涅槃地常樂我淨亦非是善直是無記開善莊嚴並言佛無無記唯一善性知解無記有多釋莊嚴云是善性開善云通三性在闡提是惡在佛是善在餘人是無記言果報者生死中多有異具故果報可是無記佛果報何以是無記佛果唯一習果無復報法豈得類此是無記以習善既滿併成習果也夫三性者若有若無只是世俗尚不是真何得用此釋涅槃體此皆數論之極說安處佛體如野人暴背獻至尊耳今明涅槃體者上來釋名論無無一切方便論絕絕能絕所名下妙理寧可思議德王云大般涅槃非色非聲云何而言可得見聞古來諸師云何以色爲涅槃體又經云夫涅槃者不從因生體非是果古來諸師云何以佛果釋涅槃體又涅槃之體無定無果古來諸師云何謂涅槃體定是一法當知其體非色非聲非因非果非一非異非諸聲聞緣覺所知亦非十住能了了見不能默已强作五種言之一約性淨涅槃二約法身德三約一諦四約不生不生五約正性初論性淨總指一部次論法身指哀歎次論一諦指聖行次論不生指德王次論正性指師子吼迦

葉等不可備引斑駁各周耳性淨者淨有三種一方便淨二圓淨三性淨方便淨者嘔和善巧權能逗物住首楞嚴建于大義或一閻浮提或一四天下或一大千界或十方土隨諸衆生應可調伏種種示現無生而生王宫七步無滅而滅倚卧雙林是以晨朝放光大聲徧告正覺世尊將欲涅槃若有所疑今速可問爲最後問所以三界躃踊八部悲號獻供塡空流血洒地高幢翳諸日月廣蓋徧覆大千如經廣說乃至下者作九法界身非生現生非滅現滅不前不後一時等現然於寂滅無所損減於諸生死無染無累故名方便淨涅槃也圓淨者因圓果滿畢竟成就原其初基以大涅槃心行如來行持戒不殺擁護正法廣宣流布利益衆生迴向大乘感得金剛堅固之體法身常身圓滿具足獲大涅槃修道得故安住於此祕密藏中復能須宣廣說一切悉有佛性施與一切常命色力安無閡辯雖破煩惱亦無所破雖圓智慧亦無能圓雖施衆生不得衆生及以施相是名圓淨涅槃也性淨者非修非得非作業非與業本自有之非適今也沖湛寂靜不生不滅雖在波濁波濁不能昏動猶如仰觀虛空月形五翳不能翳雖復隨流苦酢其味眞正停留在山雖没膚中膿血之所不染故名性淨涅槃也此三涅槃不可相離即三而一不可相混即一而三雖復一三即非一三雖非一三而復一三會之彌分派之彌合橫之彌高竪之彌闊微妙莫測不可思議今欲分别令易解故總唱涅槃即是其名專據性淨以當其體

指於圓淨即是其宗方便善巧以爲其用作此分別即是其教雖復分別都是一法所謂大乘大般涅槃若得此意無俟多言其未解者更重復説耳二約法身德者德有三種一法身德二般若德三解脫德法身者即是金剛堅固之體非色即色非色非非色而名爲眞善妙色眞故非色善故即色妙故非色非非色又眞即是空善即是假妙即是中例一切法亦復如是以是義故名爲佛法名佛法界攝一切法名法身藏名法身德也般若德者即是無上調御一切種智名大涅槃明淨之鏡此鏡一照一切照照中故是鏡照眞故是淨照俗故是明明故則像亮假顯淨故瑕盡眞顯鏡故體圓中顯三智一心中得故言明淨鏡攝一切法故稱調御是佛智藏名般若德也解脫德者即是如來自在解脫其性廣博無縛無脫是廣博義體縛即脫是遠離義調伏衆生是無創疣義如是解脫攝一切法亦名解脫藏亦名解脫德如是三德不可相離文云法身亦非乃至解脫亦非如是三德不可相混文云三點具足無有缺減當知雖一而三雖三而一雖復三一而非三一雖非三一而三而一不可思議攝一切法攝一切人文云我及諸子四部之衆悉皆入中微妙難思爲若此今欲分別令易解故總唱祕藏以當其名法身攝一切法不縱不橫以當其體般若攝一切法如一面三目以當其宗解脫攝一切法如三點伊以當其用如此敷演即是其教非但經體義明餘義亦顯云云三約一諦者世人解諦或境或智或教非無此

義今用理釋諦理當即境正境正即智教皆正以理釋諦其義爲九有四種四諦一生滅四諦集是能生苦是所生能生生所生所生還生能生苦集迴轉生死無已道名能壞滅是所壞所壞亦壞能壞能壞亦壞所壞更互生滅故稱生滅四諦若論其相逼迫生長能除所除等是也如經二無生四諦者推苦集之本本自不生不生故則無苦集既無所壞亦無能壞故稱無生四諦論其相者解苦無苦而有眞諦集道滅亦如是如經三無量四諦者分別校計苦集滅道有無量相非諸聲聞緣覺所知如經四一實四諦者解苦無苦而有於實乃至解滅無滅而有於實實者非苦非苦因非苦盡非苦對而是一實乃至滅亦如是是名一實四諦具如經非離生滅四諦別有一實四諦即達生滅而是一實四諦無生無量亦復如是一中有無量無量中有一不可思議不可說示强欲分別令易解故總唱一實四諦即是名也取一滅諦即是其體故勝鬘云一依者即一滅諦也道諦以當其宗取道諦所治以當其用調御心喜說此眞諦即名爲教雖差別說只是一無差別法耳（此中遺一章）五約正性者性有五種謂正性因性因因性果性果果性正性者非因非因因非果非果果是名正性因性者十二因緣因因性者十二因緣所生智慧果性者三藐三菩提果果性者大般涅槃今且約一事論之五陰下所以即正因佛性五陰即因性觀五陰生智慧是因因性此智慧增成是果性智慧所滅是果果性於陰既然餘一切法亦爾

當知五性亦非條別即一而五即五而一一而不混五五而不離一不可思議不可説示强欲分別令易解故指果果性爲名指正性爲體指因因性果性爲宗指因性爲用作此分別五性爲教雖復分別只是一法更無差別若人能如此解者非但識體於名宗用教觸事泠然爲未解者更論宗耳

第三明涅槃宗者有人言宗體不異是義不然何者若論至理二即不二不二即二此則宜然若論名事不二不可爲二二不可爲不二既立宗體寧得是同宗者要也修行喉襟莫過因果此經明因畧有三種一破無常修常如哀歎品以常樂我斥諸比丘無常苦無我虛僞不眞宜應捨離今當爲汝說勝三修此是破無常修於常能得常果顯於非常非無常煩惱爲薪智慧爲火以是因緣成涅槃食令諸弟子悉皆甘嗜劣三修是煩惱薪勝三修是智慧火非常非無常是涅槃食四衆安住祕密藏中即是甘嗜又云如來體之是故爲常體者履也履而行之法常故佛亦常亦是法非常非無常故佛亦非常非無常也問初爲純陀直說一常次明常住二字次斥諸比丘云勝三修何意增減答皆是今昔相對昔說四非常總是一無常今論四德總是一常舉總常破總無常耳昔說生死無常而復流動今以常破生死以住破流動故舉二字以破二耳諸比丘置事緣理但修三想今舉勝理破劣理但用三修云二者以大涅槃心修從淺至深次第行學如聖行中專行五行初謂戒定慧居家如牢獄梵行若虛空從

頭至足其中唯有髮毛爪齒大小腸胃觀察八苦五盛陰等次解苦無苦而有眞諦次分別校計苦集滅道無量無邊次非苦非集非道非滅而有實諦廣說如經修是行已得二十五三昧住大涅槃況出諸佛功德不復可說當知從淺至深成因克果顯非因非果始終莫不以常爲宗德王品中亦如是初觀四大如篋五陰如害六塵如賊愛如怨詐煩惱如河八正如筏運手動足截流而去得到彼岸戒定如動足智慧如運手涅槃是彼岸師子吼中亦如是初從少欲知足乃至住大涅槃又善修戒不見戒因戒果戒一戒二等是名善修定慧等亦復如是原始要終皆宗常住以常爲宗明矣三者如聖行中云復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃大乘即是修因涅槃即是得果大乘爲因何所不運大涅槃果何所不克一切無閡人一道出生死莫復過此大畧可知不復委說但此文中處處論行或修十想或知根知欲種種不同不出三種初破無常而修常即是以圓接小接通意也次以大涅槃心修無常次修於常即是從漸入頓次第別意也後即無常而修於常即圓頓人也雖三不同悉以常爲因歸宗常果住大涅槃等無有異故文云因雖無常而果是常即第二番意也餘例可知云云問明體一章即識五意明宗亦爾否答例然宗有三義一宗本二宗要三宗助宗本者諸行皆以大涅槃心爲本本立道生如無綱目不立無皮毛靡附涅槃心爲本故其宗得立也宗要者行之宗要要在於常行會於常能顯非

常非無常如七曜之環北辰似萬川之注東海行以常爲要亦復如是宗助者助名氣力也常宗得成賴於資助或人助或教助或行助或道助由助得力故言宗助總此三宗是釋名專論宗本即體意專明宗要即宗意專明宗助即用意分別此三異餘法門即教意

第四釋涅槃用者爲三一本用二當用三自在起用本用者先出舊解靈味小亮云生死之中本有眞神之性如弊帛裹黄金像墮在深泥天眼者捉取淨洗開裹黄金像宛然具神佛體萬德咸具而爲煩惱所覆若能斷惑佛體自現力士額珠貧女寶藏井中七寶闇室缾盆等喻亦復如是此皆本有有此功用也新安述小山瑤解云衆生心神不斷正因佛性附此衆生而未具萬德必當有成佛之理取必成之理爲本有用也開善莊嚴云正因佛性一法無二理但約本有始有兩時若本有神助有當果之理若能修行金心謝種覺起名爲始有始有之理本已有之引如來性貧女額珠闇室等證本有引師子迦葉明乳中無酪但酪從乳生故言有酪酪非本有必假醪暖種植胡麻荅言有油油須擣壓乃可得耳又引佛性三世衆生未來當有清淨莊嚴之身此證當有雙取二文意與瑤師不異又引木石之流無有成佛之理則非本有之用衆生必應作佛今猶是因因是本有果是始有本有有始有之理即是功用義也有人難初義若言衆生身中已有佛果此則因中有果過食中已有糞童女已有兒若已具佛果何故住煩惱中坐不肯出耶何故不放

光動地故文云若言有者何故默然正破此執耳次難第二有得佛之理此理若常爲相續常爲凝然常若相續常何謂本有佛果之理若凝然常則因中有果過同於前難第三家若言本有具始有亦應本有常住復有無常本有只得是常不得無常者本有只本有那得有始有又若本有有始有亦應無常有於常無常不得有於常本有那得有始有又本有有始有則了因有生因若了因了本有是常生因生始有是無常不得相有者今本有那得有始有耶鷸蚌相扼更互是非由來久矣今當宣明此義若定執本有當有非三藏通教之宗乃是別圓四門意本有是有門當有是無門雙取是亦有亦無門雙遣是非有非無門別家偏據不融門理兩失爲圓家所破何者若執本有之用譬之樹木工匠揆則任曲者梁用直者桁用長者稍用短者箭用本有之用亦復如是佛即破之草木生時無梁箭用工匠所裁因緣獲用若裁曲爲直曲無梁用展直爲曲直無桁用割長爲籌長無稍用折短爲薪短無箭用何得苦執本有之用經云三世有法無有是處何得苦執本有當有當本不立勝用安在耶若專難破復失適緣何者理非本非當非亦本當非非本當有四利益或言本有即是常用或言當有即是無常用或亦當亦本即常無常雙用或非當非本即雙非不用之用本有常用攝一切法何得無三門用三門亦攝一切法何得無本有常用文云大般涅槃是諸佛法界即其義也是爲圓教赴緣論此四用大獲利益

不同舊義云云二當有用者先出舊解解有三一云理出萬惑之外須除惑都盡乃可見之譬十重紙裹柱雖除九重終不見柱併盡乃見二引漸備經明一切智慧皆漸漸滿不可一期併悟也三云眞諦可漸知佛果可頓得何者即俗而眞更非遠物所以眞可分知佛果超在惑外不即生死故不可漸知有人難初義若理不可漸見惑豈可漸除既不見理由何除惑若言理可漸見夫理若是分可作分知理既圓通若爲漸解若初見稱後見與後無異不名漸見若初不稱後不名頓見云云若言見眞者須漸得佛須頓是義不然釋論云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相華嚴云虛妄多分別生死涅槃異迷惑聖賢法不識無上道眞與涅槃既其不異云何眞漸果頓耶今明諸解更相馳逐水動珠昏然理非遠近見理之智寧得漸頓智若漸頓寧得稱理如方入圓殊不相應如理而解解如於理不見相而見無所得即是得耳有因緣故亦得漸頓此中應有四句漸漸漸頓頓漸頓頓漸漸尚非漸頓況復頓漸漸頓尚非頓漸況復頓頓法華玄廣說頓漸者無差別中差別耳頓頓者差別中無差別耳三種修三種見明宗中意是也漸頓修漸頓見者是不定觀意也漸更不同又開四句漸修漸見漸修頓見漸修頓漸見漸修非頓漸見見此一句意餘三句亦可解四四十六句不同當知顯體之用甚多那只作一兩種解耶文云王家力士一人當千種種技藝能勝千故一人當千又云譬如大地草木爲衆生用我法亦爾

當知用同草木比大力士故知用不一也舊論照境之用不同問俗有三世流動萬境去來佛智若爲照之若逐境去來則生滅無常若不逐境去來則不與境相稱由此一問七解不同冶城嵩云佛智乃無大期死滅猶有念念流動逐境去來此人臨終舌爛口中浪語之過現驗也二藥師解佛智體是常住用是無常逐境去來此解亦違經經云若正見者當說如來定是無爲那忽體是無爲用是有爲三光宅云若無常之智照常住境而不逐境是常今常住之智照無常之境豈應逐境無常此亦不可四作九世照境義明此境雖在未來復有當現在當過去義今遂來現在及過去我皆照竟所以不生滅也此亦不可向在未來時猶是當現在未正現在今遂來在現在即作正現在照當知已息豈不生滅耶五作逆照義云如來道迎正覺時初一念併逆照萬境從初流來至後成佛併皆照竟後萬境自有去來我都不更新照如天子初登極時併付制法後人犯者隨輕重治不更復制也此亦不可佛智照境何甞暫息忽言初照後都不照縱令如此終不與境相稱六開善云佛在因日導發初心已能橫照數境豎照數時次入初地一念橫照百法豎照百時二地千法乃至佛地一念橫照萬法豎照萬時如懸鏡高臺此亦不可鏡照先無而後有未免無常之難七靈味更借虛空爲喻萬物在空空不生滅物自去來此亦不然佛智靈知豈同頑空今明三藏教中二諦不相即故二智各照所以諸解喧喧若此若通教

中二諦相即二智二而不二尚無此諍況復三諦即一諦一諦即三諦三智即一智一智即三智一照即一切照一切照即一照非一非一切不可思議寧復有此微淺問答耶又開善解佛智照眞與眞冥無復智境之異智體與眞境都復不殊約位分別凡夫不冥不會因中聖人會而不冥佛果亦冥亦會第二解云佛智是靈知眞諦是無知二體既殊豈可併有知同無知但會之既極詺之爲冥豈得有冥異會慧印三昧經云冥不冥寂不寂肇論亦有用冥體寂之語今難佛之眞智既其冥眞與眞不異佛之俗智亦應冥俗與俗不異佛雖知幻而非幻人若爾佛雖知俗不可冥俗佛雖冥眞不可同眞不應作如此冥眞冥俗義冥眞不出二乘冥俗不出凡夫境界云何得是佛智用耶云云三自在起用用徧法界廣不可委文云譬如大地一切草木爲衆生用我法亦爾當知勝用無量無邊且約三種一不可思議用二二鳥雙遊用三善惡邪正雙攝用不可思議用者舊釋有七一云令他見須彌入芥子其實不入唯應度者乃能見之此解不可若不入者何謂神通二解實入但佛神力蹙大令小開小令大此亦不可若爾乃以大容小何謂以小容大三解不知入與不入既是不可思議那可定判入與不入此亦不可佛果上地皆是不可思議盡應不可解餘者盡言可解至此一義獨言不知耶四若有則相妨小大皆空故相容此亦不可若其皆空何所論入亦無大小也五大中有小性小中有大性以芥子之大性容須

彌之小性此亦不可若執定性過同外道又似毘曇又還是大容於小何謂以小容大六地論解大無大相不無無相之大小無小相不無無相之小以無相之小容無相之大無相之大還入無相之小此亦不可大小本是相既言無相那有大小若有大小應是有相若定無相還同空也七興皇云諸法本無大小因緣假名相待假說大爲小假說小爲大說大爲小小是大小說小爲大大是小大故得相容此亦不可大不自大待小爲大小不自小待大爲小此墮他性義自性大小尚不能相容他性大小那能相容今明小不自小亦不由大故小大不自大亦不由小故大因緣故小大亦不離大離小不在內外兩中間亦不常自有不可思議大亦如是通達此理

故即事而眞唯應度者見不思議須彌之高廣入於不思議芥子之微小是名以不思議之大入於不思議之小住首楞嚴能建大義如經廣說云云一往明不思議用在於道後其理實通乃至善惡邪正等例如是所謂四趣是邪人天爲正又三界是邪二乘爲正又二乘偏邪菩薩爲正云云邪正兩用亦偏法界四趣是惡人天是善又三界悉是惡二乘是善又二乘是惡菩薩爲善此用亦偏法界三界皆悉無常二乘是三無爲常又二乘是無常菩薩是常常無常用亦偏法界其門畧義廣也常無常雙用者俱亡二邊如鳥喻品中說即是一時雙用也前後倒瀉即是異時偏用宜一時即並用宜前後即單用不必一種用自在故善惡雙用如迦葉品中說善星至惡

尚能攝受令得出家況復善者寧當不攝或
雙用或前後云云三邪正善惡俱攝者陳如品
中說邪即外道正即陳如弘廣邪即諸魔正
即阿難平等皆攝巧施妙用遊諸世間作大
利益若見此意即是自在之用善巧四隨稱
機利益住首楞嚴種種示現不動法性其見
聞者無不蒙益此義可知不俟多說云云問此
一章五意云何答例前可解若總論三用即
釋名意若專本用即是體意若專當用即是
宗意若專自在用即是用意若分別三用即
是教意

第五釋教相者爲二一增數二經來緣起增
數者謂一乳二字三修四教五味也所言乳
者此名則通外道言教亦稱爲乳文云是時
舊醫純用乳藥二乘言教亦稱爲乳阿含云
舍利弗是所生母目連是乳母二人說法生
養四衆後文亦云聲聞緣覺佛性如乳菩薩
教行亦稱爲乳故云手出香色乳施令得飽
滿佛教亦稱爲乳故目連騰請云譬如犢子
其生未久若不得乳必死無疑又云醫占王
病定須服乳乳名既通若爲分別舊醫偷教
竊取乳名不解其義而爲相續悅意轉動薄
皮所誑起四顚倒毒亂心中多所傷害即邪
教也二乘乳者佛以方便合三種藥謂鹹苦
酢二乘之人用此方便爲於四衆治彼邪乳
如以楔出楔此以四非常教名爲乳也菩薩
乳者以大慈大悲隨諸衆生應以何法而得
度脫隨而說之或說方便法或說眞實法或
治邪常或治無常稱彼機緣令得飽滿是名
菩薩教乳也佛教乳者究竟眞實如經其犢

調善不馳不住不處高原亦不下濕不食酒糟麥麩滑草不與特牛同共一羣故其乳多德最爲第一正顯涅槃之教是最上乳也又外道教如驢乳亨之成糞從其教者墮落三塗二乘教如羊鹿乳亨之成酪從其教者升出生死菩薩教如下品牛乳亨之成酥從其教者革凡成聖亦革聖成無上道佛教如上品牛乳從佛教者即得安住祕密藏中當知涅槃教乳最上最妙問何故於一乳中多種分別答此經意爾如本有一偈四出證義明無差別差別等例作此說之無咎又德王中不聞聞不生生等皆作四句今亦例爾邪乳名乳乳二乘名乳不乳菩薩名不乳乳佛是非乳非不乳意高例盡子何須惑二字者世亦二字出世亦二字上上出世亦二字今文亦二字二字既通復須分別世二字者如瑞應云太子乘羊車詣師學書師教二字謂梵佉婁此二字應詮世間禮樂醫方技藝治政之法故是世間二字也又云梵字應如金光明中說出欲論明修梵法歎梵報故是出欲論也佉婁字應是無量勝論明十善法歎釋天報善能攻惡故言勝論總而言之世間二字也謝靈運云梵佉婁是人名其撮諸廣字爲畧如此間倉雅之類從人立名故言梵佉婁雖復廣畧還是世間之二字出世二字者嬰兒行云婆和二字所謂有爲無爲爲二字也若出世與出世上上共爲二字者即是半滿爲二字也衆經同以鹿苑說爲半字摩訶衍所說爲滿字小大相對共爲二字又諸師釋此滿字不同他人云涅槃六行俱明是滿

字法華是大乘非滿字由是無常此都非義不須論難云與皇朝諸師作五滿半邊滿豎滿積足滿共滿具足滿今不委論云今明半滿二字更爲五意一直是半二對半滿三帶半滿四廢半滿五開半滿如鹿苑無常此直半無滿若方等之流說無常逗小又彈小褒大此正對半明滿若大品通三人共學是帶半明滿若法華正直捨方便是廢半明滿亦有開權顯實即開半明滿若此經斥劣辨勝即廢半明滿一切衆生悉有佛性須跋陀羅得羅漢果即開半明滿而復對破生死流動明於常住二字常破生死住破流動此亦是廢半明滿一切諸法中悉有安樂性又是開半明滿故知二字雖通不可一槩今之常住二字於諸字中最尊最勝其義可知又結爲四句二乘無常是半非滿一乘是滿非半若斥小帶小等是亦半亦滿若世間非半又非滿大意可知云三三修者有邪三修劣三修勝三修邪三修謂世間顛倒隨邪師教見相似相續謂爲常適意可悅謂爲樂轉動運爲謂是我愚惑所覆如執掣電如蛾如蠶追求無厭如渴飲鹹唐無毫益亦是厭下苦麤障攀上勝妙出故名邪三修劣三修者依半教破於邪執無常鹹味破其執滄無樂苦味破其執甜無我酢味破其執辛三界皆無常諸有悉非樂一切空無我無我所能破欲染色無色染無明掉慢疑如諸迹中象迹爲最於諸想中無常爲最如經廣說是名劣三修勝三修者依佛勝教破於劣修謂常樂我法身常恒無有變易遊諸覺華歡娛受樂具八自

在無能過絶如是修者八祕密藏名勝三修又邪修是世伊劣修是故伊勝修是新伊大涅槃理即非新非故伊今經即是新伊勝修最尊最上之教也四四教者此該佛一化名相理趣別有疏本云三藏教者謂戒定慧藏爲彼嬰兒梯隥出苦畏憚長遠止息化城即小乘法也菩薩以大涅槃心修即成聖行如經浮囊白骨八苦等觀即其文義也通教者三乘共學近遠俱通若能前進亦可得去即摩訶衍法也菩薩以大涅槃心修即成聖行如經解苦無苦而有眞諦乃至解道無道而有眞諦即其文義也別教者別在菩薩不與二乘人共所行事理非彼境界即獨菩薩法也若以大涅槃心修即成聖行如經苦有無量相分別校計有無量種非諸聲聞緣覺所知乃至道亦如是即其文義也圓教者即事而理一教一切教一切教一教非一非一切不可思議隨佛自意是佛境界非諸二乘下地所知如經非苦非諦有實乃至非道非諦有實是名一實諦即其文義也菩薩大涅槃心修即是圓心圓心爲本行於衆行從淺至深届極而止如放金剛到際則住當知聖行之一意即是漸頓之教亦名漸圓教此乃文中一種耳復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃者即發軫仍頓仍圓一切諸法悉入其中衆流悉鹹無非性海漸圓與頓圓更無別異歷次第門故言漸耳今經乃具二文從勝受名即是圓頓之教於諸教中最爲尊上也若類通異名者即是四藏三藏是聲聞藏通是雜藏別是菩薩藏圓是佛藏上能攝下

佛藏第一也若例四句三藏是聞聞通是聞不聞別是不聞聞圓是不聞不聞乃至生生等例可解五五味者即五種牛味正譬說教次第不應以淺深意取若謂初淺後深是義不然文云醫占王病定須服乳又云如得乳麋更無所須無所須者即眞解脫眞解脫者即大涅槃此豈淺耶文云如水乳雜臥至一月終不成酪若以一滴頗求樹汁投之於中即便成酪衆生佛性亦復如是若本有者何故待緣如此酪譬不可淺也文云譬如甜酥八味具足是大涅槃亦復如是當知此酥其況深矣文云阿羅漢辟支佛猶如醍醐如此醍醐不可言深若初味定淺後味定深妨文害義若作次第意釋者則無過咎牛者譬佛大覺朗然圓明成就如血變爲乳具足在牛從牛出乳譬佛初說也即寂滅道場從法界體流出法界法教諸菩薩如日初出先照高山故言從牛出乳也次從乳出酪者爲小機不堪如聾如瘂隱其無量神德示丈六身覆如來藏但說三藏以貧所樂法隨宜方便令革凡成聖故華嚴大後次說三藏之小如從乳後即有於酪也次從酪出生酥者譬三藏之後以大訶小挫其取證敗種壞根無生無用先與後奪如耳酪作生酥也次從生酥出熟酥者譬方等之後委業領財使諸聲聞轉教教菩薩也次從熟酥出醍醐者譬般若已後付財定性與記作佛故文云八千聲聞於法華中得記作佛見如來性如秋收冬藏更無所作無所作者即究竟也夫衆生不見佛性智手指撝或作大說或作小說或訶責說

或教化說或定天性說衆生若見佛性則靜乎雙樹指撝畢矣息教二河法流竭矣如牛出乳極至醍醐諸佛布教極於見性今經是最後之說喻彼醍醐一切諸藥悉入其中歎於橫廣在四味之上歎其豎高故此經處處歎教不可思議只是歎於上妙之乳常住二字最後新伊極圓之教醍醐妙味耳種種名目只是一法一法者只是佛師諸菩薩母佛菩薩辯所不能宣凡夫千舌豈解揄揚二乘百盲安能舞手者哉五味義具在法華玄中說又從增一至五總諸說者即釋名意若專五所以是體意若專五所以設諸名相是宗意若專對破是用意若分別其相是教意準前可知不復委釋云云二經來緣起又二一經緣起二疏緣起經緣起者有雙卷六卷大本雙卷明八十入滅不辨常住蓋小緣所感三藏教也六卷與大本皆明常住俱是大緣所感同座異聞例如大小品耳又云小本是法顯於天竺鈔初分翻爲六卷大本上帙是道猛齎來斯乃廣畧二文耳世猶惑焉若是異聞那忽問詞答旨兩本皆同若是鈔者只應存畧那忽前後大本則如來說偷狗六卷迦葉問偷狗大本偈說三歸六卷長行說三歸解云問詞答旨所同處少不同處多昔鈔梵文尚無前後秦人翻譯逐意奚互於二義無妨也昔道猛亡身天竺唯齎五品還謂壽命金剛身名字功德如來性大衆問等品到西涼州值沮渠蒙遜割據隴後自號玄始其號三年請曇無羅讖共猛譯五品得二十卷遜恨文義不圓再遣使外國更得八品謂病行

聖行梵行嬰兒行德王師子吼迦葉陳如等品又翻二十卷合成四十軸傳於北方玄始五年乃得究訖是時姚萇復號弘始弘始非玄始玄始五年即晉恭帝元熙元年次入宋武劉裕得四年次入宋文帝文帝尚斯典敕道場寺慧觀烏衣寺慧嚴此二高明名蓋淨衆康樂縣令謝靈運抗世逸羣一人而已更共治定開壽命足序純陀哀歎開如來性足四相四依邪正四諦四倒文字鳥喻月喻菩薩凡十二品足前合二十五品製三十六卷則一萬餘偈識云經義已足其文未盡餘有三品謂付囑燒身分舍利二萬言未來秦地耳小亮云是羅什足品由來關中不聞涅槃恐其言爲謬經録稱謝靈運足品相承信用初三人欲刪畧百句解脫俱夢黒神威猛責數剛切汝以凡庸改聖人言義其過大矣若不止者以金剛杵碎之如塵因不敢刪畧但去質存華如啼泣面目腫改爲戀慕增悲慟如嗚噓我口改爲如愛子法故其文璀璨皆此例焉經者通名也如法華疏說序品第一者亦如彼云云二疏緣起者余以童年給侍攝靜攝靜授大涅槃誦將欲半走雖不敏願聞旨趣於是負笈天台心欣藍染登山甫爾仍逢出谷不惟菲薄奉從帝庭師既香塗二宫光曜七衆道俗參請門堂交絡雖欽渴甘露如俟河清詎可得乎嘗面請斯典降旨垂許有期無日逮金陵土崩師徒雨散後會匡嶺復屬虔劉爰西向江陵仍遭霧露敕徵師江浦頂疾滯豫章始舉颿南湖已聞東還台嶽秋至佛隴冬逢入滅歎伊余之法障奚可勝

言昔五百群盲七迴追佛祇洹一狗聽兩鐘鳴唯彊唯沈無見無得入山出谷浮墜泝江希聞斯典竟不獲聞日既隱於重崖盲龜眠於海底馮光想木詎可得乎余乃掃墓植樹更伏灰場口誦石偈思慫畢世事不由已迫不得止載函負封西考闕庭私去公還經塗八載日嚴諍論追入咸陽值桃林水奔而夜亡其伴又被讒爲巫收往幽薊乘氷濟北馬陷身存臨危履薄生行死地悼慄兢兢寧可盡言昔裹糧千里擔簦於東南負罪三讒驅馳於西北若聽若思二塗俱喪情不能已尋諸舊蹤將蹤勘經不與文會怏怏終日恒若病諸效羣盲之觸象學獨夢之談刀以大業十年十月十日廬于天台之南管窺智者義意輒爲解釋運丁隋末寇盜縱橫海閙山喧無處紙筆匿影沃洲陰林席箭推度聖文衣殫糧盡虧其次第於是懷挾鄙志託命遂安草本畧通放筆仍病縣令鄧氏呼講淨名曳疾應之事不兼舉寄蹤他舍他舍被燒廓然蕩盡冥持此本得免灰颷重寄柵城海寇衝突玉石俱罄蕭亮提挾復獲安存所謂焦不能燒賊不能得再蒙靈異重厲微誠更往遂安披尋補削復值軍火食息無寧乃卜安洲安洲者微瀾四繞絕人獸之蹤峯連偉括兼二山之美左臨水鏡澄徹鑒心右帶蓮池紅葩悅目脩竹泠風勝白牙團扇萋蒨翠草加戴氏重席雲霞鏤糅於松桂五彩羞其繪圖猨麞和韻於蟬蛙八音陋其絃管雅有高致豐趣冥倫仍跱栗拾薪勤兼曉夜曁滌筆已來凡歷五載何年不遭軍火何月不見干戈

菜食水齋氷牀雪被孤居獨處夢抽思乙詞旣野質意不會文其玄義一卷釋文十二卷用紙七百張有崖易迨空海難徧盲寱偏知敢稱圓識特是不負本懷遽茲石火卷舒常住之卷酬報乎身手讚歎解脫之法仰謝於心口麤耘毒草微養藥王螳螯螢熠非能抗曜也

大般涅槃經玄義卷下

音釋

棋渠之切與碁同　闡提梵語具云一闡提此云信不具闡齒善切　暴背暴步木切曬也背補昧切脊也　駁北角切斑駁不純也　嘔和梵語具云漚和俱舍羅此云方便嘔鳥侯切　筏房越切桴也　醪郎刀切　鷸蚌鷸以律切鳥名蚌部項切蛤也　扼乙革切持也　桁何庚切屋橫木曰桁　矟色角切矛屬　詺彌正切辨別物名也　楔先結切櫼也櫼音尖　䴬羊即切麥䴬也　嘲陟交切相調也　撝吁爲切　揄容朱切　齎戕西切持也　沮渠沮子余切沮渠本匈奴官名以官爲氏也　萇仲良切　啑作答切　璀璨璀取猥切璨蒼按切璀璨玉光也　笈極曄切篋也　颿符咸切與帆同　怏倚兩切情不滿足也　颺余章切風所飛颺也　蒨倉甸切草盛貌　鏤糅鏤郎豆切雕刻也糅女又切雜糅也　麏俱倫切麞也　螳螯螳徒郎切螳蜋也螯牛刀切謂螳蜋足也　螢熠熠弋入切螢熠謂螢火之光也

涅槃玄義發源機要

宋錢唐沙門釋智圓述

清刻龍藏佛說法變相圖

涅槃玄義發源機要序

夫涅槃無方佛性無體而菩薩見之謂之假二乘見之謂之空凡夫日用而不知故如來之道鮮矣古者能仁大覺愍群機之未悟也於是仰觀妙理俯立嘉號圓常之經於是乎作也其體言見心得兎忘蹄不知紀極洎乎去聖踰遠人根漸鈍故四依大士撰之以疏童蒙之類又不能曉其旨故人師申之以記俾因記以了疏因疏以知經因經以識理理斯達矣孰爲經乎孰爲疏乎孰爲記乎混而爲一則如來之道不遠而復若乃考其功則記爲啓發之先也故秉筆立言者實難其人甞試論之夫欲開前疑決後滯者必在乎識也學也才也匪識胡以宗圓理斷是非匪學胡以曉群言通理論匪才則言之不文行之

不遠三者倫矣始可與言筆削已矣斯玄疏者蓋章安法師用智者義趣演龍猛宗旨以申經意也遂古作者莫之與京圓不佞識昧學寡才短故非立言之人也竊念斯文墜地傳受道息於是辯理解紛而筆記之乃有玄記兩卷疏記二十卷文淺義迂實無所取意者族夫後世者有達如荊溪者怨我之紕謬秉洪筆敷麗藻而發揮之俾斯經斯疏光大於時導無窮之機入祕密藏者豈不功由於我耶夫經名者題牓大理經文者剖析衆義衆義由大理所出也譬若觀發源必知其流多也挹衆流必知其源一也故玄之五義疏之五門大底申明於此旨使大理衆義總別相涉無越三德爾夫三德者實諸佛之所證也衆生之所具也生佛不二同歸于心若然者則首題之總品卷之別在我方寸豈他物哉甞撰疏記以指歸爲名者蓋令於別而識總也今玄記以發源爲號者蓋令於總而識別也此乃賛述疏主之微旨耳豈古自我作哉抑又此之玄義皆用經語以成文章具引則文煩略之又義關繇是麤徵經文聊輔大義機要之名又在此也吾宗達人且不以狂簡罪我或有可觀無隱乎爾時聖宋三葉天子在宥之十七載大中祥符紀號之七年歲次甲寅正月既望錢唐沙門釋智圓字無外於大慈山崇法寺方丈絕筆序云

涅槃玄義發源機要卷第一

宋錢唐沙門釋智圓述

此玄義即章安舊文既辭旨盡善故荊溪不更修治或曰下文有此中遺一章之語即知亦經再治今謂不爾遺章之語蓋後人籖注書者謬寫此乃鄙語常談豈是荊溪再治之例若再治者應書云四明不生不生下注闕字如梁氏删止觀書三大章皆注闕字今以七義驗之知不再治一者疏文再治則於總題削大般二字今此備有知非再治二者題下無再治之人號故三者或謂闕逸借使闕逸治者之號則不合顯書疏主之名例下疏中只合云頂法師撰今既顯書名諱知非再治四者文中全無私謂之語知非再治五者準淨名部荊溪亦但删略疏文而不再治玄義以此例彼知非再治六者疏文舊本再治二俱在世而此玄義唯有一本知非再治七者準下疏文釋義有闕則荊溪私加補助今既再治何故不生一章闕遺無釋然義非難見但恐後學穿鑿故此評之初題曰二初標法題玄義者五章釋題妙盡經旨故稱玄義二顯作者沙門者此翻勤息謂勤勞息斷煩惱故瑞應經云息心達本源故號爲沙門若乃息見思之妄心達眞諦之本源藏通沙門也息塵沙之妄心達俗諦之本源別教沙門也息無明之妄心達中道之本源圓融沙門也又次第息三惑達三本者是別沙門一心中息三惑者是圓沙門今疏主即圓人也然沙門之名於諸教中復通因果今約疏主迹說乃住前因中沙門也灌頂即名諱華嚴第

十法雲地名灌頂位菩薩也經云諸佛智水灌其頂故名為受職故名灌頂字法雲小字非凡蓋言十地之聖非三賢之凡也俗姓吳氏常州義興人祖避地東甌因而不返今為臨海章安人也父夭早亡母親鞠養生甫三月孩而欲名思審物類未知所目母夜稱佛法僧名師乃口效音句清辯時共驚異因告攝靜寺慧拯法師聞而笑曰此子非凡即以非凡為字及年七歲還為拯公弟子才業日新玄儒並騖弱冠之歲進具律儀洎拯師厭世沐道天台即陳至德元年時俗壽二十七也智者辯才雲行雨施能領能記唯師一人故方集奔隨為法上將後於隋大業十年十月廬于天台之南撰此疏文越五年於安洲絕筆即唐武德元年也常於章安攝靜寺講說此經值海賊抄掠道俗奔委師撾鐘就講顏無懾懼賊徒麾旛詣寺忽見兵旗曜日持弓執戟人皆丈餘雄悍奮發群賊驚散其感通有如是者事蹟見唐續高僧傳習禪科若乃撰疏之休徵為法之艱苦則下文詳悉以唐貞觀六年八月七日終國清寺春秋七十二將終之際身現微疾室有異香命弟子曰彌勒經說佛入城日香煙若雲汝多燒香吾將去矣有同學智晞智者親度於貞觀元年卒臨終云吾生兜率矣見先師智者寶座行列皆悉有人唯一座獨空云却後六年灌頂法師陞此說法焚香驗意即慈氏降靈計歲論期審晞言不謬是故灌頂之名法雲之字豈有過實之畏哉撰者鳩集文義解釋之也

本文二初總序玄旨二初標題大般涅槃經

序者以此序是開題序王故別標之如法華玄別行經序亦標云序王或除削此題者非也二夫正下正序二初總歎三德宗歸二初嘆所詮宗極三初雙嘆事理二初正嘆事理融即二初嘆即事之理二嘆即理之事理即三千三諦之理生佛一貫因果無殊事即十界迷悟之事始終兩異新故有別然而即事而理波即水也即理而事水即波也故此事理是今經之所詮斯教之極致故於文首舉而嘆之初文者正道即妙理綺互其文正以簡邪道約能通謂涅槃佛性之理無二邊邪而偏通一切故名正道妙則不縱不橫理乃無所不統無始終之喧動故稱幽寂無新故之滯礙故稱虛玄又幽寂即妙理寂絕虛玄即正道虛通而言正道幽寂者蓋言正道即

妙理故妙理虛玄者蓋言妙理即正道故雖有二名而無兩體然則約理乃無始終新故之異約事則始終新故宛然今談於理實不離事即始終而無始終即新故而無新故其猶指波即水也二無始下嘆即理之事即無始終而有始終即無新故而有新故其猶指水即波也波水融一理事誰分無明生死等者無明對種智為始終生死對涅槃為始終翻無明為種智即生死證涅槃故本自有之者無始本迷故修因方克者由緣了因得智斷果故二此經下結為今經所詮非始之始等者問向以無明生死為始今何故以佛性三因為始耶答無明生死體即三因二若佛下復踈釋成三初按定是則下釋上二句義如即理事也因理即果理故佛性非因果如

下果理即因理故涅槃非果二若因下複釋上文既顯因果理同則非但極果所證之理非新非故下凡所具之理亦非新非故也文中反覆釋成故云因如不異果如果如不異因如大抵只顯因果理一耳問據前所釋乃以涅槃爲新佛性爲故此中合云非止涅槃之如非故何以却云非新耶答若因果對明誠如所責今雖分句釋義但顯因果理同並非新故耳故下結云是則佛性涅槃因果之如皆是非新非故也三是則下結成三非新下結歸三德以理事對一性二修共成三德一性是理以配法身雖理本具三今對修成一二修是事雖智斷俱冥於理今對性但二此即合性爲一合修爲二若約開說則修性各三理具三法身智即三般若斷即三解脫

開雖成九九只是三三九互融展轉無礙下明體宗用三各各互具即此意也即理成解故曰非新而新即理成惑故曰非故而故既惑解即理故種智不發無明不斷而斷即一而三故非點水之縱即三而一故非烈火之橫不縱不橫如新伊字凡論修性進否非一顯性錄備明之二辨能詮與由二初通舉一化利鈍不同者一切衆生無不本具三德平等無殊但由熏習淺深故成利鈍差別利根者於華嚴座席即悟圓常故法華云始見我身聞我所說悉皆信受入如來慧其鈍根者如聾如啞全生如乳故須三味次第調熟來至今經方歸祕藏故法華云除先修習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧其有不定根性則於三味得悟妙理對前

名鈍對後名利由此根機不等故有五時之教差別故云是以大聖赴緣等也頓即華嚴漸即三味鹿苑漸始方等漸中般若漸終法華涅槃會前頓漸歸非頓非漸頓則下徵下經文證成其義忍草等者第二十五云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐雪山譬佛忍草譬教牛譬機緣食譬修行得譬入位頓機扣佛說圓頓教聞教修行解發入住此證利根於華嚴會悟三德理彼雖兼別且約圓說漸則下第十三云從牛出乳譬從佛出十二部經即華嚴也從乳出酪譬從十二部出九部即阿含也從酪出生酥譬從九部出方等從生酥出熟酥譬從方等出般若從熟酥出醍醐譬從般若出大涅槃法華與涅槃開顯義同故經省之此證鈍根既於華嚴全

生如乳故須歷三味漸次調熟至于今經方悟三德故云次第圓滿因前四味次第得至今經三德圓滿故云次第圓滿喻之下二十七云置毒乳中乳即殺人酪及二酥置毒亦爾宿習了因名爲置毒藉今聞教毒發不同若昔於二酥下圓乘種故今再聞無明即滅名爲殺人此證不定根性味味得入也皆是下總結也釋迦此云能仁妙窮權實者五時增減不出四教教教所詮豈離十界藏通詮六別圓詮十由即不即故分四殊今能仁究竟顯理十界唯心九權一實權實理等故云妙窮巧赴下亦山衆生理具權實故感如來施權實教權實雖異理常平等故不二門云由衆生理具非權非實爲權實機佛亦果具非權非實爲權實應罄盡也爽失也二今此

下別彰此經開通往昔等者開諸權門顯今實義故法華云開方便門示眞實相也密義者佛若不說偏小不知故名密義又巳前顯施方便而密意在圓今談此意故云顯發如來方便密義也畢竟不入涅槃者偏小之機謂佛灰滅圓頓之機知佛常住二此經下別序五章玄義初序二初廣序釋名二初翻名釋義二初約三德釋二初通舉梵文二隨文翻譯二初釋別名三初翻對開章二依章正釋二種煩惱生死者界內見思煩惱感分段生死界外無明煩惱感變易生死免斯因果者因謂煩惱果謂生死通釋下包廣曰大三德圓融包括百界故俱受大名圓融故俱無二邊之喧動故皆稱寂滅圓融故俱超二死之暴流故悉名究竟三別通下結意顯題無上至極果者即約究竟所顯涅槃以立題也二指通名聖教之總名者大小偏圓總名經故事在別釋者如法華玄義中約有翻無翻各有五義也無翻五者以彼語多含此方單淺不可以單翻複應留本音既不可翻而含五義一法本二微發亦云顯示三涌泉四繩墨五結鬘有翻五者一翻爲經二翻爲契三翻法本四翻線五翻善語教昔佛法初度梵漢未明故有無翻之說乃是河西群學所傳晚人承用耳有翻之家雖具五義以經爲正義翻也是以三藏中但有經藏十二部中但有經部而無線藏線部等名二若具下約三諦釋然三德三諦同體異名故前約三德次約三諦文分爲二初重翻別名二再釋三字

初約眞俗中俱名大也初明眞諦徧蕩相著故大故云大若虛空次明俗諦體具三千故大故云其性廣博後名中諦遮照不二故大故云又名不思議等不因小相者虛空絶待非對小名大也二約眞俗中俱名滅也初約眞諦自行名滅滅凡夫生死故云滅二十五有滅二乘涅槃故云及虛僞物次約俗諦化他明滅則隨類現形滅彼三惑故云得二十五三昧也二十五三昧如聖行品說後明中諦滅眞滅俗故云生滅滅已生即是俗滅即是眞二邊俱滅故云滅已是則中諦名寂滅樂三約眞俗中俱名度者度以過越爲義三諦無着悉是過越咸得度名不著於俗故云度於不度不著於眞故云又度於度又度此彼下約中諦明度也不著雙照故云度此彼之彼岸不著雙遮故云亦度非彼非此等此即生死俗彼即涅槃眞神龜者中華古今注云靈龜者玄文五色神龜之精也上隆法天下平法地能見存亡明於吉凶水陸俱度者譬中道度於二邊也水喻生死陸喻涅槃二總攬結歸三法等者哀嘆品云何等名爲秘密之藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三目乃得成伊我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃故知即一而三即三而一方是涅槃也二金剛下略序餘四然釋名總論三法體宗用別論三法總旣含別別不離總故體即是大宗即是度用即是滅教相分別總別之三法耳是故五章不出三法金剛寶藏等者二十一

經云譬如寶藏多諸珍異種種具足佛道甚深奧藏亦復如是多諸竒異具足無缺名大涅槃二邊不壞故曰金剛含攝三千故名寶藏無二死遷變故曰恒安無三惑熱惱故曰清凉不老不死即常住不變也置毒佛性者毒喻佛性五味喻五道二十七經云譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒名字雖變毒性不失若服醍醐亦能殺人衆生佛性亦爾雖處五道受别異身而是佛性常一無變應以見性破惑名爲殺人即是今經大力用也前引置毒喻五時教此引置毒喻五道機同引一文而用意各别毒鼓如第九經譬如有人以新毒塗鼓於衆人中擊雖無心欲聞聞之皆死唯除不横死者是經亦爾於諸行衆中有聞聲者所有三毒悉皆滅盡雖無心思念是經力故能滅煩惱犯重造逆聞已亦作菩提因緣漸斷煩惱除不横死一闡提輩八自在我者一一多示一身以爲多身身數大小如微塵充滿十方如來身實非塵以自在故現微塵身二大小示一塵身滿大千界三輕重以滿大千之身輕舉飛空實無輕重四色心如來一心安住不動所可示化無量形類五根六根互用六得得一切法亦無得想七説演一偈經無量劫義亦不盡八見如來徧滿一切處如虛空不可得見具如第二十一經常住二字者壽命品云常當繫心修此二字佛是常住若有修此二字當知是人隨我所行至我至處四諦品云或聞常住二字音聲若一經耳即生天上無上醍醐者即經云從熟酥出醍醐如從摩訶般若出大涅

槃也二名含下結極教之相也者聖人被下之言曰教分別同異曰相謂分別今經三德圓融異偏小縱橫也又望前諸部明圓雖同兼等則異今雖重施同知佛性故與兼等其義亦殊天竺五處不同者五國咸名天竺而言音各異天竺或言身毒或言賢豆皆訛也正言印度印度月名月有千名斯一稱也良以彼土賢聖相繼開悟群生照臨如月因以名也奢切小殊者謂言音大同但奢緩親切小異如中國云摩訶東南稱摩醯也此間楚夏者此則言音大異如中國云般涅西北稱涅隸淮南曰楚中原曰夏楚即蠻夷也中原語正類彼中天淮楚語訛類彼西北春秋後語曰楚之先季連苗裔曰鬻熊其子事周文王早卒子熊任任生熊繹成王舉文武之勤

而封於楚蠻也孔安國曰大國曰夏雙卷者自有二經一在王舍城鷲山中說名佛般泥洹經上下兩卷即西晋帛法祖譯一在毗舍離國大林中重閣講堂說名大般涅槃經亦上下兩卷即東晋釋法顯譯而此二本皆是小乘六卷名大般泥洹經亦法顯所譯大本即無讖所翻六卷乃是大本前分耳是義下斥古非也肇論下彼涅槃無名論云泥洹泥曰涅槃此三名前後異出蓋是楚夏不同耳涅槃者正也故今云爲彼土正音如言大者下以此方大含多義以例涅槃不偏翻一切至於此者此即涅槃大品云一切法中涅槃爲第一又大下名字功德品云所言大者名之爲常神通者瓔珞經云神名天心通名慧性天心慧性究竟開發名之爲大故曰極號

常樂下總包四德故名爲大故曰都名故不可翻也者以涅槃多含故存梵語是色聲之法者手書故屬色口說故屬聲不可下累書是色疊說是聲意云既書梵名不可更書華名也又一梵名具含多義不可累說由是不翻義豈可多者此師不許一名含多義也但一下正云已義還引此方息字爲例問多訓與多義豈不同耶答不同如訓子息時但有子息一義故子息名下更無多義此皆人師情見如此蓋匪通方或訓長息者以生長訓息也暫時消息者此以調養爲消息報示消息者此以音信爲消息一名四實者先陁婆一名而有鹽器水馬之四實智臣善解者菩薩品云如是四物共同一名有智之臣善知此名若王洗時索先陁婆即便奉水若王食時索先陁婆即便奉鹽欲飲奉器欲行奉馬經喻如來密語唯大乘智臣應當善知四等者謂慈悲喜捨也亦曰四無量無量從境四等從心境雖無量我心常等以輕代重者以智慧翻般若也真丹者或云震旦旃丹指那指難皆梵音賒切也若準華嚴翻爲漢地又婆沙論中有二音一云指那此云文物國即讚美此方是衣冠文物之地也二云指難此云邊鄙即貶挫此方非中國也西域記翻摩訶支那爲大漢國或謂日出東隅其色如丹故云震旦真丹者此皆訛也竺道生者竺姓也道生名也本姓魏鉅鹿人幼而頴悟聰哲若神後值沙門竺法汰遂改俗受業因姓竺也言涅槃聖者初生遊長安從羅什請法關中僧衆咸謂神悟後還建康住青園寺寺即

晋恭思皇后褚氏種青之處因以爲名以六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微乃說闡提皆得成佛遂撰十四科其第十衆生有佛性義云經言闡提無者欲擊勵惡行之人非實無也以其見惡明無無惡必有抑揚當時誘物之妙豈可守文哉于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請於現身即表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時踞師子座言竟拂衣而遊初投吴虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍升于天光影西壁因改寺名龍光時人嘆曰龍旣去已生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫之中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契旣獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍升于法座神色開明德音俊發論議數番窮理盡妙觀聽之衆莫不悟悦法席將畢忽見麈尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顔色不異似若入定於是京邑諸僧内慙自疾追而信伏其人鑒之至徵瑞如此嘗著涅槃記事跡委如梁傳第九其於涅槃獨見若此故時人美之爲聖引下文引唱滅速滅即是譯人翻涅槃爲滅也前家下今師判也前謂生公後指莊嚴唱滅速滅但約生身故云止滅於生復滅滅者亦滅涅槃也二邊俱滅故稱寂滅白馬引第二文長干引第十五文定林引第五文瘡疣即二死也梁武引二十三文因中用智名斷果上感

盡名不生叡師下叡公釋論序也秦言者秦有亡秦符秦姚秦乞伏秦今云秦者姚秦亦曰德秦以符秦爲前秦也叡乃什公門人即姚秦時也方冊者即此土經籍也禮記中庸篇曰文武之政布在方冊鄭玄注云方版策簡也或曰一扎曰簡連編諸簡曰冊故左傳序曰大事書之於冊小事簡牘而已梵音不可變者謂不可翻也唐三藏明不可翻凡有五例一祕密如陁羅尼二多含如薄伽梵三此方無如閻浮樹四順古如阿耨菩提五生善如般若今涅槃不翻應在生善多含之例即時書之者即就也匠者謂師謂什公也受者謂資謂筆受之人也謹敬也四云下約所詮之理不可思議故雙非華梵又理難思故不可翻而摩訶亦可翻大故非不可翻滅據下法即五陰人即假名生死下滅生死妄法證涅槃眞法轉凡夫因人爲極聖果人以轉釋度義也滅名目無者目謂題目以滅名題目其無以度名題目其有也實法即第一義諦假人五陰俱不可得故云俱滅相續即世諦從因至果革凡成聖故去俱度三云下苦依身在名有餘身智俱滅名無餘而非永免者謂死已還生故但名滅佛於三界更不受生方得名度觀師下難開善初解也生死之人附何而度者且人之與法豈得相離由五陰實法有衆生假人如攬指成拳故無異體其法既已先滅其人附何而度此難彼釋滅義也若生下人既可轉例知法亦可轉以人法無異體故何得云生死法滅耶此難彼釋度義也今研下今師以四教望之次第破彼

四解三果生死未併滅者初果雖滅四趣生死而有欲界人天七生二果尚有一生三果雖無欲界生死尚有色無色生死故前三果未併滅也凡法下約有餘解脫難子縛已斷名因滅苦依身在名果未滅若灰下約無餘難假法俱寂者謂假人實法也寂則不論度者人既寂滅約誰論度又不下小教所談二乘取證無餘無作佛義凡法都不滅等者以三藏菩薩不斷惑故不論滅與不滅度與不度者以本自不生今則無滅若法若人俱如幻化故非但下滅偽法在十住滅眞法在十行滅偽法故度凡人滅涅槃故度聖人言不涉眞法者彼釋滅但云生死之法滅語不下釋度但云生死之人轉故云不涉眞不論聖也滅之與度不縱不横者滅即三解脫度即三般若而體同名異三一相即不縱不横既非下小即三藏共即通教菩薩别教佛即圓教先聖法言唯兹四教彼既並非故不敢道受此有無猶是苦等者領受二見故逼迫爲苦執此起惑故成集修行對治故是道斷常俱離故是滅此斥開善有無之義全同斷常言猶是滅諦者謂縱滅斷常未出三藏小乘意未涉大故云猶是滅諦之眞下開善所説尚非小乘滅義云何釋今圓頓涅槃若以至目有者牒義若雙下按定雙目生死者謂以滅度俱約生死以説也生死本自下正難則無度法等者實法既無假人亦無故云亦無度者既不可下以生死本空如幻化故云何下生死尚不可何況涅槃耶疣贅者上音尤下之汭切説文曰疣贅也小曰疣大曰贅釋

名云疣者丘也出於皮上如地有丘今以滅度之義如彼疣贅通真之理喻之虛空若以下約別教破且以初地中道爲涅槃文中先邪次小約二邊次第縱破也縱非邪執乃是小義縱非小義乃是教道二邊定非中道涅槃以名召法等者以滅度名召有無法以有無法應滅度名名物尚存者物即法也能通拙者且據三藏二乘爲破析色故拙所通偽者所證偏真非是真實故貧住化城者乏大乘財食猶如貧子止住草菴患佛道長遠譬之疲商權息化城法華開顯破草菴之滯情蕩化城之執教故云久已被棄云何下安用法華已棄之義用釋今經圓常之名偏邪二邊者望當教但中理故二邊悉是偏邪有不關無等者有無不融故非圓義縱橫狼籍者

各體故縱並得故橫劫掠下掠力尚反奪取也經喻外道竊佛常樂之名喻以劫牛今斥開善但得滅度之名如掠劫群牛不知其義如不解鑽搖三藏酪漿尚猶難得況通別二酥圓醍醐耶又滅度無明亦非究竟者以破無明通分真故滅度究竟者破惑究竟唯妙覺故方得字上或有滅度二字者文悞以後下後謂妙覺前謂分真第二第三者文亦悞應云第三第二也第三約塵沙無明第二約四住塵沙初番即有餘無餘尚不可以第四番中分破釋涅槃況用第三第二尚不可以第三第二況用初番小乘義以釋圓頓極果涅槃耶亦應凡夫從此至彼便應是度者準前開善立義乃云度者亦免之名不云從此至彼今此例難也既得以已有還無釋滅例

應以凡夫死此生彼釋度也文中初難凡夫展轉複並意云既許是滅即應是度若不是度亦應非滅何得云滅通凡夫度唯聖人耶若聖下次難聖人既許滅義同凡例應度義亦同故云聖人從此至彼等若同下結難也若同小乘凡聖則近同小果非至圓極之高狹唯六道非包十界之廣若異下借使異小凡聖但是通別是故亦非高廣云何下結斥應作四四十六番者難第三第四解亦應例前二解作四教難之故有十六今文存略前二解各約四教則成八後二解各合爲一故但十番然後二解文雖但一義各含四第三約有餘無餘及以三惑則已該四教第四既約近狹非高廣以斥之則高廣在圓近狹收三義各含四其旨煥若明哲下示存略意哲智也時人下示研難意遠音偉遠也已如前說者如前依開善翻名也釋其下依翻釋義於中分二初且寄歷別爲釋義故次正約圓融爲顯理故非前歷別無以顯後圓融非後圓融無以會前歷別故知圓融更無別法但是達前三九互攝耳復於二文皆徵下哀嘆品中祕藏之說以顯其義於次第中引法說文用結三身故云祕密藏者名大涅槃伊字三點首羅三目只是譬說還譬三德故無別途今就義便點是文字宜結解脫目能照了宜結般若至圓融釋乃取合譬之文以結其義故云法身亦非等故哀嘆所談祕藏法譬合三義無別趣既用法譬以證歷別合文以證圓融乃知二文義歸一揆不可見下斥云未是今經正意便棄歷別別覔圓融若得此

意至下釋經用別用圓處處多爾秀出者秀亦出也又榮也智境照發相應者以智照境由境發智境大智大故曰相應境即法身智即報身應身自在者應徧法界如鏡現像形對像現故曰無能過絕非生非起者前生即因後起即果照無下以徧以足釋其圓義照無不徧者圓滅周徧照三諦故發無不足者性滅具足發三智故雖境智雙舉正顯報智圓滅耳照徧故明窮發足故境極逗必會者以四教法逗權實機隨自隨他示生示滅稱機無乖故曰必會取必克者義同上句克勝也諸佛之師也者諸佛即智師即是境境能發智故稱佛師非四即之此岸非究竟之彼岸非分真之中流非能契智非所契理無始因無終果實相絕待故並非之故云故名實

相度佛師度故諸佛亦度者境既絕待智亦絕待也以境智不二故此雖明智正在示境論云下釋論讚般若偈也境發智故名佛善來智照境故名佛窮底如如智等者全境如爲智如故曰如如智全智如爲境如故曰如如境佛無礙者即大義自度度他者自既出二死亦令他出二死也度他故彼利益自度故我利益一切周悉者等彼十界故名周悉淺深別異者於三番中各有深淺也法身則深二身則淺性淨涅槃一切種智則深二淨二智則淺身智脫不同故別異未是今經正意者意本圓融說有次第今據所說故非經意意者下正約圓融三法即三智等者三法謂三法身也以理智用皆可軌故同受法名三智即三般若三點即三解脫法身即一切

種智性淨涅槃報身即一切智圓淨涅槃應身即道種智方便淨涅槃三法下兩番融即初明九三相即次明三一相即良由九只是三三只是一故也三法即九法者以身智脫各開三故九法即三法者以合三身爲法身合三智爲般若合三脫爲解脫故不三而三下明三一互融不得相離者即三而一故不得相混者即一而三故涅槃之名徧布諸處者涅槃是安樂法諸處即十法界此乃約事以辨故有十界淺深之殊獮猴者毛詩草蟲經曰猱獮猴也楚人謂之沐猴騰枝躍樹者後漢王延壽王孫賦曰緣百仞之高木攀窮褭之長枝河伯者水神也名天吳山海經云天吳天八首十八尾亦曰水伯援神契曰河者水之伯上應天漢噏喝上音驗下牛凶切說文云衆口上見也淮南子曰天且雨也魚已噞噞修羅怖畏得歸依處者謂與天主鬬戰奔北故怖入藕絲中即歸依處也欲界報法等者即人中飽足爲樂是報法也斷欲界結等者即第二十一文多用善因者謂斷結之言皆在人中懸發上二界定故云善因若三下嬰兒行品文也八萬等者初果八萬劫成菩提六四二及十千如次對二三四果及支佛以由界內經生多少故成菩提賒促有差經有三文第十云成菩提十九云至大涅槃二十云得阿耨菩提心委釋如疏記釋論下諸文明菩薩法界多明三教菩薩或但取別教今此乃以圓教分眞名菩薩界故知從初發心即指初住故引此經十住見不了了證成其義唯取極果爲佛界問三教菩薩及圓

住前何不明之答欲顯極果住大涅槃是經正意故且以真因爲菩薩界餘可準知各有涅槃義也隨情逐事者十界事別各謂涅槃此翻法勝者亦法尚是阿羅漢佛滅度後八百年中於婆沙中取三百偈以爲一部名雜阿毗曇又撰增一集文中解二涅槃皆先立義次引證悉是今經第二十一文也滅煩惱即子縛斷離諸有即果縛斷皆是有餘者二乘雖斷果縛無明全在是故望佛仍是有餘故引勝鬘證成其義昔滅下昔教小乘以灰斷爲涅槃故云是盡今經大乘以常住爲涅槃故云非盡若依下約別義正斥今昔相對者昔小今大俱有涅槃正是通途之義非別顯今經圓極涅槃也若擘下蓋約別義以彈剥之也故云義則不然肌謂肌肉理謂湊理

張平子西京賦曰街談巷議彈射臧否剖析毫釐擘肌分理注云言此人彈剥善惡雖毫釐肌理之間亦能分擘何者下牒彼立義所滅則異者彼以滅煩惱爲有餘滅生死爲無餘若爾下今師正難也法尚既於小乘以斷見思子縛爲有餘斷生死果縛爲無餘若例大乘亦應以破根本無明爲有餘破變易生死爲無餘此則大小兩教各有二種涅槃高下碩異小既未破無明豈得以小所得二種爲大乘有餘耶汝今既以小乘二涅槃爲大有餘則應小乘已破無明入菩薩位也故云若爾至同佛入無餘涅槃也何事下既若二乘已破無明入菩薩位何故復被彈訶言非大乘耶故云被訶言非也不斷下出訶小之文不斷根本無明故不到三德彼岸故門外

草菴非長者宅內故云何下結責也此約別義則大乘二種涅槃唯佛及證不應對佛云小是有餘也又若下約通義例斥通則九界皆應對佛稱爲有餘何但二乘皆不得然者然是也謂皆不是大乘有餘也豈非佛性通耶者安樂性即佛性也前明涅槃約事通於十界如云寒獄以熱爲樂等今明佛性約理通於十界且取通義故得例答

涅槃玄義發源機要卷第一

音釋

蹄 杜奚切與蹏同 洎 其冀切及也 紕繆 紕疋[illegible]切繆靡幼切[illegible]謬踈戾也 鶩 亡遇切馳鶩也 疣 羽求切贅也 汭 而銳切

涅槃玄義發源機要卷第二

宋錢唐沙門釋智圓述

文云下即如來性品文二十五有者即細開六道也謂四洲四趣無想天那含天六欲天梵天四禪天四空天二十五有生死不亡故並名有我謂眞我亦佛性也不耶即迦葉問辭答言即佛答云一切衆生悉有佛性即是我義也寤言下文選曰寤言莫予應注云謂卧而語也依經應作寱牛世切眠言也如來性品云譬如二人共爲親友一是王子一是貧賤見王子有一好刀心生貪著王子後持是刀逃至他國貧人於後寄宿他家即於眠中寱言刀刀傍人聞之收至王所乃至云菩薩亦爾出現於世說眞我相說已捨去譬如王子持刀逃國凡夫說言一切有我如彼貧人止宿他舍寱言刀刀又楊下嬰兒行止小兒啼故以楊樹黃葉爲金等者取木人木馬皆爲止啼此喻說三十三天妄常樂我淨也下䟽云葉喻妄常金喻妄淨人喻妄我馬喻妄樂六道以安身適悅等者如寒地獄中以熱閒爲適悅也餘道可知望佛猶通者以未能究竟隔別變易生死故非通非別者此成四句故屬雙非若束而明之只是通別九界是通佛界是別故上句明菩薩而云望佛猶通也聲古候切取牛乳也隨其流處等者如來性品云譬如雪山有一味藥名曰樂味輪王爲此藥故處處造作木筩以接是藥其味眞正王既没已其後是藥或酢或醎或甜或苦或辛或淡如是一味隨其流處有種種異是藥眞味停留在山猶如滿月乃至云祕藏

亦爾以煩惱故出種種味所謂五道四姓委釋如疏記倒瀉斯病者倒即吐也文云下引陳如品也三種病貪瞋癡也三種藥不淨慈心因緣也事理不融故藥病互無王復得病者即哀嘆品中客醫喻也王得病即小機執無常爲病也亦藥亦病者治邪常故名藥障眞常故名病是勝三修者謂常樂我也舊伊縱橫喻無常苦無我劣三修也又新下前對二邊故中道教行理三悉受雙非之名今以教行對理則圓伊教行能治二邊故得名藥圓理亡泯故屬雙非故云正法正性等唯有常淨等者此約半與半奪故與二奪二若全奪者四德俱無如下疏記則是習氣者謂三寶差別即無明心也無明即習氣淨名云結習未盡華則著身此無爲緣習非界內習也

豎出九界者此約自行破九顯佛界名豎出然但破事九不破性九橫收一切者橫徧彼彼九界也無邊底故常者橫收故無邊豎出故無底由達無邊底故名大丈夫自旣丈夫復調丈夫故云能化度一切自他融攝故不思議斷苦下亦四句釋樂初二約斷後二約智初二中前一明斷用故云斷苦樂故樂即是斷生死苦及涅槃樂故得中道之大樂後句明斷體故云大寂故樂即是中道永寂二邊故名大寂後二約智中初句明智用故云一切知故樂即中道雙照二邊名一切知後句明智體故云身常故樂即了了常知也業淨者總標也身淨下即三業俱淨也以身兼口但云身淨即色心不二咸空假中故並名淨是故下總結然此文中明常樂各有四句

明我唯一句明淨有三句各隨語便更無他說例前應就理等者例前正法正性非藥非病之文也互顯等者前巳約理明非令但約事明非以前例後以後例前故云互顯從地獄巳上料簡者即通別中云六道以安身適性爲安樂也從外道巳上者即藥病中云長者没巳劫掠群牛也二乘巳上者即大小中云小者二乘也四悉檀者名出智論悉是華言檀乃梵語悉之言徧檀言爲施以歡喜生善破惡入理四法徧施有情故曰悉檀又應法師云悉曇此云成就論中云悉檀者亦悉曇也準此二字俱是梵音故他宗學者或謂天台不善華梵且古來亦云二字俱是梵語豈獨唐代方知故淨名玄義云悉檀是外國之語諸法師解釋不同或言無翻外國多含例如修多羅名含五義此土不的翻也有翻者或翻爲宗乘墨印實成就究竟如是異翻非一難可定判南岳云此例如大涅槃是胡漢兼舉也南嶽親證不應錯用故天台智者依之釋義又如龍樹之名古者譯家皆云二字並是華言謂龍生法身樹生生身至于唐代乃云龍是華言樹是梵語梵云那伽樹那此云龍猛應知龍猛旣有父母禱樹之緣復與樹那音濫故致異釋以例悉檀以悉訓徧借是梵語亦應無爽如翻究竟亦是徧義顯昔第一義者昔人天教及小乘教各指當教涅槃爲第一義也引互無爲證者即第三十五卷云牛處無馬馬處無牛名互無也真諦涅槃者亦同初家以涅槃爲俗諦也彼爲涅槃因修而證故屬俗諦引肇論以證俗諦無

名無相也肇有四論一物不遷論二不眞空論三般若無知論四涅槃無名論今引物不遷文也江河至不流者前波後波雖復相續而不相到其性各住雖注不流日月至不周者日月歷天晝夜無停亦由各住故不能周豈有下結顯涅槃無名無相也謂江河等物及以涅槃俱俗諦故猶是續待二假者以冥眞故無明已盡故非因成而有緣眞相續之假迷悟相待之假具二假故即是俗諦故有名也執眞有名者謂俗本無名依眞立名如劫初聖人仰法眞理俯立俗號眞理能通因名道路眞理不動因名山嶽所通非有者以四門所通同一偏眞故但存隣虛名有門析破隣虛名空門兩亦雙非準義可見指三下引喻結斥三塗者山名泰行轘轅崤澠是也

左傳曰三塗四嶽九州之險也或作荒塗者後人妄改彼以小能釋大所其猶指三塗之險阻爲寶所之坦夷魚目喻小明珠喻大其旨可知問古下嘆美立問而有三嘆一問一嘆師承道勝二肇作下嘆述作辭高三世人下嘆古今共許意復下是一問雖具三美所詮義意比望今家孰優孰劣故云意復云何命世者文選李陵書曰皆信命世之才抱將相之具注云命名也言其名流播於時代也孟子云五百年必有王者興其間必有名世者矣注云名世次聖之才物來能名正一世者生於聖人之間也升堂入室者以於道淺者爲升堂於道深者爲入室論語云子曰由也升堂矣未入於室也一肇而已者什公門下有十哲八俊四聖肇皆預焉生肇融叡爲

四聖更加影嚴憑觀爲八後兼常標名十哲僧傳曰通情則生融上首精難則觀肇第一劉遺民覽肇所撰之論嘆曰不意方袍復有平叔洋洋下謂其文辭洋溢盈人之耳也論語云師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉卷不釋手者釋放也答中初謙已總指日月在懷喻其明達也既不下自斥既不親承肇師其法門深旨我亦難見鑽仰下雖不親承遺文既在尋其旨趣亦應可知鑽仰者顏淵嘆仲尼云鑽之彌覺其堅仰之彌覺其高管窺者莊子曰以管窺天以錐指地二其論下以四句判論文也彼論凡有九折十演共十九篇今之所斥皆於上秦主表及第一開宗第二覈體中撮其妙言要辭不出四句故參雜引之不成次比今先指會其文次消釋其義

初有句中初是開宗中文若無下表中文次無句中初二句即開宗中文具云余嘗試言之夫涅槃之爲道也寂寥虛曠等豈有下一句是表中文具云既曰涅槃復何容有名於其間哉兩亦句中唯恍惚窈冥其中有精句是表中語餘開宗中語雙非句並開宗中文而欲下具云斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題牓標其方域而語其神道者不亦邈哉次釋義者出處至假名者有餘住世名出無餘入滅名處斯皆應機示有生滅既無實體故並假名若無下此本秦主之語斥諸家通第一義諦皆廓然空寂無有聖人故肇舉之若眞諦廓然無聖人者誰知眞諦耶既有知者驗有聖人故彼文云實如明詔也若無下即肇公伸明秦主之意聖人忘懷動靜

合道故曰與遊即其有句者既存能知能遊之人豈非有句即無句也者既無形名復非有心所知豈非無句故不可得而有者此即亦無不可得而無者此即亦有恍有也惚無也窈幽也冥暗也謂有無不定幽暗難測故曰窈冥雖曰難測而有靈明知覺其妙甚存故曰有精也窈冥即亦無有精即亦有五陰永滅故亦無幽靈不竭故亦有有無絶於內者冲而不改故不可爲有故有絶至功常存故無絶稱謂下涅槃之體既內絶有無故外没稱謂視聽下釋上二句也由外絶稱謂故兩界視聽之所不及由內絶有無故無色四空之所不了題牓謂名字也方域謂理體不亦邈哉者若執有無去道甚遠然其下以四教定論意文云等者開宗云滅度者言乎大患永滅超度四流不涉界外者但度界內欲有見無明之四流耳不滅涅槃患者但以陰身爲大患故辨差下既彼論是大又非別圓今尋辨差之文知屬通教辨差即第九章也無爲一也者彼云以俱出生死故同稱無爲此以下彼云三乘諸道皆因無爲而有差別此三三於無爲非無爲有三也如來下彼云放光云涅槃有差別耶答曰無差別但如來結習都盡聲聞結習未盡耳請以近喻以況遠旨如人斬木去尺無尺去寸無寸修短在於尺寸不在無也今師引之語或改轉有本云聲聞結盡習不盡者結下多盡字也在於尺寸不在無也者尺寸喻三乘淺深無喻涅槃理一雖俱下彼岸涅槃也升降三乘也以無言説道者即大品共般若也僝士限切然者

尚書曰方鳩僝工孔安國云鳩聚僝現也夫通下斥肇四失也次第在文俯提枝末者肇云仰攀玄根俯提弱喪初句是上求下句是下化理爲道本故云玄根嬰兒失故鄉名爲弱喪方便善巧名爲嬰兒本有眞如名曰故鄉令判彼意故云乃是等也是泯憂喜等者通人了達幻化即空故憂喜等一切亡泯齊明暗者智明惑暗也不作大小者下疏釋云是別教嬰兒謂不造五逆名不作大不起二乘心名不作小今爲通教嬰兒者不以文害義也以達即空故亡巨細喻之以嬰兒者準下品意但是和光利物能令衆生得見菩薩同其始學名嬰兒行是則示同人天三教幷圓住前悉名嬰兒也今判肇論但是通教嬰兒也喻之以三獸度河以三乘俱證涅槃而智有深淺文載大品及今經第二十一卷則聲聞如兎緣覺如馬菩薩如象灰斷喻文載智論聲聞斷正使如燒木成炭緣覺侵習如燒炭成灰菩薩俱盡如炭灰俱無宗在他經者通教體法非今圓頓也一切下下三教菩薩藏通羅漢咸破偏疑同成圓佛佛開下旣開通即圓云何更立通義聾瞶之徒者於法華中機生未脫斥爲聾瞶於今得悟悉是聰明瞶五恠切聾也斥故顯新者故即劣三修新即勝三修波動下用哀嘆春池失珠喻也瓦礫喻小理月形即珠喻圓理委釋如疏記肇以昔教三乘所證之理而解今經圓融涅槃何異捉礫爲珠也綱維即網上大繩故綱維整則網目正綱維闕則網目隳涅槃大義喻以綱維九折十演其猶網目涅槃義壞折演

何爲故云安寄執佛下昔教方便佛於法華涅槃巳斥爲權故云遺棄十演者彼有十九篇而名九折十演折者問難也演者答釋也謂一開宗二覈體三位體四徵出五超境六搜玄七妙存八難差九辨差十責異十一會異十二詰漸十三明漸十四譏動十五動寂十六窮源十七通古十八考得十九玄得於中一三五七九十一十三十五十七十九是演餘九是折終非三德者十演之談但明昔教涅槃終非圓常三德也今言下今師正明涅槃無名之義請尋文覈旨比望肇師雖塗漢之相遠山毫之相絕未得爲喻優劣歷然其猶指掌非獨情也初舉三德釋涅槃次離九界釋無名六道幷三教三乘合成九界從所離等者所離即九界能離即佛界乃是無

九界涅槃之名故曰無名而有佛界三德之名也故知涅槃無名四字上二顯能離下二明所離以約能所相待故屬有門即諸名無名者即九界名是佛界無名故云便是涅槃此約絕待故屬空門涅槃非四者三一互融豈存四相須知四門還是三觀即空故名即無名即假故不離九界名即中雙照是兩亦雙遮是俱非當曉十界一心三觀融攝涅槃無名之旨不離方寸皎在目前豈假九折十演迂曲而談哉故名無緣者不緣二邊也今亦下無六道名即不緣衆生無四聖名即不緣法有祕藏名即緣於如來況復下地等者佛眼佛耳尚不見聞況餘四眼四耳而能見聞耶問佛眼佛耳豈不見聞耶答見無見相聞無聞相故云不見聞也大悲方便者隨四

悉機施設假名也動樹舉扇喻名相月喻實
理文云下即第二十一文也坻羅婆夷疏云
是鷄雀一音二名智度下論四十六文也更
設五陰等者開心故成五陰開色故成十二
入心色俱開故成十八界故此三科不出色
心楓栟或復下所列諸名散在經文欲有見
無明四流所不能漂名洲陼爾雅曰水中可
居曰洲小洲曰陼能遮煩惱惡風雨故名窟
宅圓法徧攝故圓修者如服乳糜更無所須
最第一故喻之醍醐能扶起闡提圓信心故
喻之以杖故三十四經云是經能爲一闡提
杖猶如羸人因之得起照了破戒猶如明鏡
故經云是經即是毀戒衆生之明鏡也如世
間鏡見諸色像故云爲破戒明鏡有本於爲
字下加一字者非不可下釋喻虛空義也即

空中故如空不可得徧一切故如空無障礙
大論下衆生假名五陰實法皆因中之稱既
通極果例知涅槃果稱亦通因中故知十界
悉言安樂名不在内等者不在内即非空不
在外即非有中間即兩亦常自即雙非是字
不住即四性不可得名性空亦不不住者此
空亦空名相空涅槃亦爾者佛菩薩是能住
之人涅槃是所住之法人既二空法豈不爾
人法不二體性無殊合求亦不可得者謂具
足三德亦非涅槃也此明三德若具若各皆
無定相故各各求及合求皆不可得方名涅
槃故智下引大論讚般若偈證見與不見各
求合求俱縛俱脫顯向涅槃不在之言是不
見脫也若人等者於法起見名見被縛迷於
法相名不見縛稱法起見名見得脫見無見

相名不見脫法身解脫各例般若以爲四句故云亦如是譬如下幻體本虛故不可見而有色像故而見不可見而見喻見脫見而不可見喻不見脫但假名字引導衆生者假立祕藏三德之名欲令衆生悟名下理達名非名即是大悲動樹舉扇也譬如空拳下次第配四悉可知以新伊悅之者大機發悅即歡喜益引進即引生大善破之即破昔小惡悟之則悟小即大無則不絕者於無起計何曾得絕尚非小乘義者以通教二乘即有達空證涅槃故大香象等即哀嘆品文羈鎖者華絡馬頭曰羈釋名曰羈檢也所以檢持制之也介爾動念者介微弱也周易繫辭曰憂悔吝者存乎介心旣不絕等者心爲語本故也楊子法言曰言者心之聲書者心之畫此乃

修習言語道斷等者即小乘內凡方便道也苦忍明發者即見道十六心中初苦法忍苦法智也略舉見道意該修道以此二道皆眞證故世諦死時者即見思破處名世諦死指此下舉劣況勝三藏之劣巳能絕六道人法況餘三教大乘之勝乎然入下將明通義先斥三藏眞俗異故者以三藏事理相隔故入觀冥眞故絕出觀入俗故不絕不同通人事理相即出觀入觀咸皆契絕若能下正明通義初二句即肇論中語以肇論所詮但在通故遠乎哉者言不遠也初句明法即俗而眞故道不遠次句明人即凡而聖故聖非遙無絕無不絕者皆如幻化故無二相方便道即性地也空慧相應者見地巳上悉名相應淨名下即天女訶身子文也無明未吐者下哀

嘆品二乘白佛云我於往昔情色所醉輪轉生死如彼醉人卧不淨中如來今當施我法藥令我還吐煩惱惡酒而我未得醒悟云何放捨迴轉日月者又云如彼醉人見上日月實非迴轉生迴轉想衆生亦爾爲諸煩惱無明所覆生顛倒心我計無我乃至樂計爲苦如彼醉人於非轉處而生轉想如瘧病者者又云如瘧病人值遇良醫所苦得除我亦如是邪命熱病雖遇如來病未除愈未得無上安隱常樂對界下結示經意界內通惑雖除界外別惑全在故云結習未盡無明未吐等也以大涅槃心修行者以但中解修次第五行具歷別十德也然五行約修十德約證亦互通修證今此且約地前教道以說則二俱在修則是一向專求初地真證大般涅槃而修地前諸行也無復界內之心等者界內心即析體智界內說即藏通教如是方便者即別教三十心也而未是冥中者以初地分證爲冥中昔所不得等者昔於凡位不得證中智今聞中智不絕無明今絕無明而修時梯隥等者以果望因斥爲次第階級如登梯隥離邊求中如河迴曲第十經云一切江河必有迴曲發心不能徧法界者信本有性至果乃發故次第滅九顯出佛界不能達九即佛名爲不徧非無上方便者別三十心非圓融相似方便故也方便上更有方便者別教方便上更有圓教內凡方便也若圓下通明圓絕文中明理行教皆絕初明理絕言諸心法界者諸心即九界心達九界妄心即三諦真理故云法界更無復法界者如觀地獄心即

三諦理具足三千攝無不徧離此心外更無
餘法觀九界起心徧攝咸爾故云獨一法界
也又如下明行又如下明教尼俱耶洲喻教
也指事即理如直入海第十經云於此大千
有洲名拘耶尼其洲有河端直不曲名娑婆
耶猶如直繩入西海絕方下正釋方便初絕
偏顯圓有本絕方便下多一絕字者誤如經
下依經總立三藏下約教別示一切疑網即
三教偏疑寧起疑網者寧願辭也以疑是解
津不起疑心豈得生解故迦葉品云若人於
此生疑心者能破煩惱如須彌山故知執小
爲決定者無由入圓方便道中者即觀行相
似也是圓下結成四門亦有亦無門者一即
三是亦有三即一是亦無不可思議即非三
非一故屬雙非門若謂下真道開示悟人即
四十真因位也金錍喻涅槃教眼膜喻無明
三指喻三諦是名究竟絕者對前方便真因
分顯通名究竟非剋指妙覺也而無一言者
言由心變即言是心心空故言空故滿法界
無一可得心滿例爾心無定相隨緣而起隨
染緣則起九界心隨淨緣則起佛界心染淨
雖別只是一心心性亡泯故無一念然諸下
引諸經證成又諸菩薩言於言等者三十二
菩薩各說不二法門即是言於詮理之教故
曰言於言淨名杜口直顯絕理文殊讚淨名
云寂然無說真入不二即是以言詮於無言
之理非絕非不絕如別四門者非藏通之絕
非六道之不絕前火木者進火杖也草喻所
絕木喻能絕次總結下顯前五重皆依經立
義非是徒然故徵經顯門以收五義在文可

見同名即通名也四者門也者涅槃是所入理四說是能入門如天下天帝喻理千名喻門涅槃是名等者亦由人以定體爲名彰德立字也不可復空者意謂涅槃是妙有故也具相續相待二假者如前說乃即眞之義者以即眞故非全同世諦而不冥眞者以不冥眞故非全同眞諦故與前三師立議並殊有人難下次第破前四師初破莊嚴二若爲下破開善三若佛下破冶城四若佛下破龍光此皆成論等者爲諸師皆依成論立義謂佛果是無爲也及至釋義翻在有爲等故使人情不伏遭前四破矛盾者矛兵器盾傍牌也莊子曰楚有鬻矛盾者兩皆譽之買者曰以子之矛擊子之盾如何鬻者不答凡說義相違皆喻矛盾愜伏也肇論下涅槃之理非色

像故不可以形名得非緣慮故不可以有心知本無言而强與言說故失其眞實本無知而强起慮知故反成愚執謂有則乖非有之體謂無則傷非無之軀此由涅槃不思議非有無故也肇意推之下正出肇意也墮在四見者謂以四句言之以四句思之謂有謂無但是邪見故云不可以名得等也然肇師立義但離邪執及小四門而正是通意廣如前說經云下引哀嘆品喻以斥諸師以四見釋大涅槃如捉瓦礫謂瑠璃珠也春陽譬塵欲躭湎之境乘船譬乘諸業遊戲譬著可愛果失寶譬無解因於放逸慧解潛昏故言失耳即共入水者信教如入水謂佛果是二諦等如競捉瓦石皆謂得意故歡喜以此示他如持出謂是涅槃深理如謂瑠璃珠俱背圓常

故都非眞實體非四執故云澄渟清淨爲教所詮人自不曉故云故在水中周徧一切如仰觀虛空圓備無缺如彼月形非衆人所執者結斥諸師解義如執礫爲寶此喻本斥小乘三修今借之以斥異解衆盲所觸者競執尾牙不見全象亦譬諸師色聚亦有亦無者亦有眞常妙色亦無無常麤色經道色者下此師釋妨恐他難云佛果若但有心何故經云獲得常色等故以眞應二義釋之一則應同方類故有色二者眞果顯現有可見義故喻以色故云義說爲色爲下多非字或爲字下欠色其實三字應云義說爲色其實非色兩界有色者欲色二界也無麤色耳者舍利弗毗曇云無色有色此經云無色界色非諸聲聞所知故此師定謂三界並有色也六地已還者通六地也即前三果猶有生故故云身在分段七地下殘思已盡故生界外兩國中間者以分段變易爲兩國亦是同居方便爲兩國金心者即等覺是金剛心也意生身者楞伽大慧問佛何名意生佛言譬如意去速疾無礙此即從譬彼經兩義而釋通名初云如十萬由旬外憶先所見念念相續疾至於彼次云如幻三昧力憶本願故生諸聖中二義並是意憶生故也而有三種意生如疏記皆有無作者皆有第三聚也何意不離者旣離妄色亦應離妄心若許有眞心何妨有眞色如是下今師斥前若立若破皆是妄語無如是刀者略如前記廣在下經今以貧賤竊言喻諸師異解也無記性亦有亦無者謂無記有四種一異熟二威儀路三工巧處四

通果異熟者謂三界五道果報五陰即異時熟故變異熟故異類熟故具此三義故名異熟二威儀有二一威儀事謂行住坐卧四塵爲性二威儀心即意識强盛能引發威儀眼等五識自性羸劣雖緣威儀不能引起威儀第七末那唯執賴耶爲内我旣不緣色等四塵所以不發威儀第八賴耶雖緣色等諸塵亦性是羸劣不能引發威儀言路者謂威儀行路也工巧者一工巧事謂彩畫彫鏤五塵爲體二工巧心即是意識眼等非威儀準前四通果者謂證果有於通用亦名變化無記一變化事謂改易形質無而欻有小乘以五塵爲性大乘以五陰爲性二變化心即是意識今云亦有即佛果有工巧及異熟亦無即佛果無威儀路及通果如下光宅簡出二種

其義自顯故注云云一知解者即工巧二果報者即異熟然此去取皆是人師情計不當正理弗可致詰總如下破如棊下釋佛地有知解無記也棊者博物志曰舜造圍棊丹朱善之書者帝王世紀曰黃帝垂衣裳蒼頡造文字然後書契始作射者禮記曰男子生桑弧蓬矢六射天地四方鄭玄注曰天地四方男子所有事也御者家語曰善御馬者正銜勒齊轡策均馬力和馬心故曰無聲而馬應轡策不舉而極千里夫無銜勒而用箠策馬必傷車必敗故曰御四馬者執六轡果報者下釋佛地有果報無記也開善下即開善寺智藏莊嚴寺僧旻并光宅寺法雲即梁朝三大法師也今此二師立義不許佛地有無記初且總示故云並言至善性知解下釋出佛

果無知解無記也有多釋者合云有二釋不應云多是善性者謂基書等知解非是無記以通佛果有之故云是善性餘人下除闡提及佛果凡夫至菩薩悉曰餘人此謂基書等在餘人得云知解無記在佛地悉名爲善非無記也言果下釋出佛果無果報無記也多有異具者具應作熟文悞無復報法者謂佛無生死中異熟報故此明佛但有習因習果也夫三下總斥尚不是眞者三性尚非小教偏眞也以偏眞涅槃無三性故何得下尚非偏眞何以用此釋於中道極果大涅槃耶如野人曝背等者列子曰野人之所安野人之所美謂天下無過者宋國有田夫常衣緼黂（符分切緼黂亂麻也）僅以過冬旣春東作自曝於日不知天下之有廣夏隩室綿纊狐狢顧謂其妻曰負日之暄人莫之知以獻吾君將有重賞里之富室而告之曰昔人有美戎菽甘枲莖芹萍子者對鄉豪稱之鄉豪取而嘗之蜇於口慘於腹衆哂而怨之其人大慙子其類也今以諸師喩野人三性喩曝背涅槃喩至尊今師斥之喩里之富室也五種言之者五名雖異其體無殊性淨即法身乃至即正因正因即不生不生乃至即性淨餘義皆爾舉一即五舉五即一總指一部者以二十五品通名涅槃故方便淨者下初正釋相三初方便淨文中先釋方便義次然於下釋涅槃義初釋方便即現十界身也又二初明能現由住首楞嚴故能現像漚和此云道種智建于大義者建立也或一下二明所現先明處所從狹之廣始一閻浮終乎十方隨諸下次明現

身初廣明現佛界身示生示滅示生中云七步者四相品明東行七步是對小機十方各行七步是對大機示滅中示倚卧者即如來答迦葉三十四問畢乃倚卧如彼小兒及常患者如現病品初說是以下明序中發起倚卧示滅之相也擗踊者擗拊心也踊跳躍也翳隱也障也乃至下示九界身也下者即劣機所感但見地獄乃至菩薩等身且約見身以爲下劣若論聞法則一一界身各說四教若然者勝身說劣劣身說勝論其悟解勝劣自分令約現身且以見佛身爲勝見九界爲劣不前等者總結十界生滅隨機利見不相妨礙故云一時等現然於下釋涅槃義雖十界喧動而不損寂滅由契寂滅故於生無染於死無累涅槃之義其在此也故名下總結

二圓淨文中亦二初釋圓淨義次雖破下釋涅槃義初又二先總後别總釋中言因圓果滿者分真因圓妙覺果滿也原其下别釋先明因次明果二文各有自行化他初文至正法因中自行也始乎名字達性成修故曰初基五行互融名如來行持戒下别舉戒聖行也不殺事戒無非中道斯則理事自他不二名護正法廣宣下化他也弘通正法故曰廣宣令彼聞悟故曰利益迴事向理迴因向果故曰迴向大乘此之自他始從名字終至等覺悉名因中感得下果上自行也感即能感之因得即所得之果謂妙覺極果也金剛下正示所得不可破壞故喻金剛理可軌則故曰法身理無遷改故曰常身此之三名悉是法身異稱耳雖三身不二且從勝說修道得

故者舉因顯果由修常因得此常果復能下化他也一切悉有佛性者介爾有心三千具足不簡闡提及以定性故云悉有又依正唯心不簡草木故云悉有施與下此由純陁獻最後供故佛印之得五常果當以常字貫下力等五法並常故初云常連持曰命常命則以無始無終而無斷絶以非色爲色吾今此身即是法身作用爲力徧一切處用無窮盡不動名安雖具力用安固不動被機有辯無緣慈悲普施法藥雖破下釋涅槃義也初約自行明寂滅雖施下次約化他明寂滅亦無所破者以煩惱即智慧故亦無能圓者以智慧即煩惱故不得衆生等者佛如生如一如無二故是名下總結三性淨文中亦二初釋性淨冲湛下釋涅槃初文云非修等者謂三千三諦始凡本具非修因非修果非作業非與業者字誤作應作正與應作期非意業故云非正業非身口故云非期業第三十四經云正業者即意業也期業者謂身口䟽釋云意是業體故也以身口自然符會有若期契故云期業本自下既非因果及以三業故知本來具足非今修成果證始有也適始也冲湛下釋寂滅義不生不滅者由性本寂滅故名此性以爲涅槃雖在下舉春池喻以釋之如前記五翳者烟雲塵霧修羅手以喻五住煩惱不汙性淨之理猶如五翳不隱月形此言月形即池内珠故非五翳能隱隨流等如前記雖没下如來性品云譬如王家有大力士眉間有金剛珠與餘力士角力觸珠尋没膚中都不自知是珠所在其處有瘡命醫欲

治醫善方藥知瘡因珠入其珠入皮即便停住廣如經文今以珠喻性淨之理本來寂滅故云膿血不染此三下明互融不得相離者體性互融故唯一法不可相混者體用旣分自成三種會之彌分者即一而三故泯之彌合者即三而一故横即豎故彌高豎即横故彌闊更復重説者更約法身以明義也

涅槃玄義發源機要卷第二

音釋

轘轅 轘戶關切 轅雨元切 轘轅山名
崤澠 崤胡茅切 澠彌兗切 崤澠山名
枏 音南 木名
鉀 音甲 又篇迷切
膜 音莫 翳膜也
茙 如融切 葵也
哂 式忍切 笑也
蜇 陟列切 螫也

涅槃玄義發源機要卷第三

宋 錢唐沙門釋智圓 述

德有三種者然此釋體正約法身以三德互融故須備舉而於此三各自具三謂三身三智三脫開之成九合之成三三九雖殊同歸一體一尚無一豈有九三雖無九三九三宛爾佛果既爾生因亦然乃識體宗用三展轉相成只我一念若知此旨前後易明法身者下釋三德相一一德中各自具三在文可見釋法身中云非色即報身即色謂應身雙非謂法身由三身互融故名真善妙色又真下約三觀釋因修三觀果證三身例一切法者亦應云真善妙心真善妙陰界入等乃至根塵細開凡聖備歷皆可加於真善妙三字以明諸法同歸三諦焉又例一切法者即是以真善妙三字攝一切三法也法身藏等者包含三故名藏皆具常等名德下二結云藏德者亦爾二般若言一切種智者大論云一相寂滅相種種行類相貌皆知名一切種智一相寂滅即中道雙遮也種種皆知即中道雙照也當知三智圓融名一切種智故下結云三智一心中得照中即一切種智照真即一切智照俗即道種智三解脫自在解脫等者自在即方便解脫解脫即實慧解脫其性廣博即實相解脫無縛下次第釋出三脫義也體縛即脫者體達也即是實慧達結業之縛即解脫也此即釋上解脫二字調伏衆生自在無礙即方便解脫此即釋上自在二字令彼衆生離二死苦名無瘡疣所引三文皆下經中明百句解脫中語攝一切法攝一切人

者十界實法假人俱在一念即三德故悉皆入中者我究竟入諸子分入餘義亦顯者謂餘四章也世人解諦等者下疏云舊或以境爲四諦或以智爲四諦謂凡夫無智但有於境所以經云有苦無諦或云苦集滅道皆是對境說智智即是諦境能發智令智無所有智能照境了境本無境智相成故言四諦下疏中闕約教釋諦義應謂言教詮辨分明是審諦義經云心喜說眞諦說即教也各得一途故云非無此義今用理釋諦者此即用興皇義也故下疏云興皇云諦者只是佛性涅槃非境非智非漏非無漏非因非果非世出世故名聖諦此乃約理釋也然今約一理隨機而有四種四諦之別則興皇所釋未爲盡善理當即境正者以境是事事元依理故境正即智教俱正者以依境發智依智說教故以理下理爲境智教之本舉本攝末故以理釋諦義方允合能生生所生者習因招苦果也所生還生能生者於苦果上還起集因因又招果故云苦集迴轉道名能壞者戒定慧能治苦集也滅是所壞者苦集盡處名滅諦也更互生滅者能壞生則所壞滅聖人是也所壞生則能壞滅凡夫是也逼迫下如次對四諦如經者如四諦品及聖行品明四諦慧中說下三文末皆云如經悉指二品有無量相者以約十界明四諦故解苦無苦者陰入皆如無苦可捨煩惱即菩提無集可斷邊邪皆中正無道可修生死即涅槃無滅可證故云乃至解滅無滅皆即一心三諦故云而有於實苦因即集苦盡即滅苦對即道一中有

無量等者一即是一實四諦無量即三種四諦取道諦所治以當其用者苦集滅處用義乃彰調御下即迦葉問云何諸調御心喜說眞諦故佛以四諦一品答之只是一無差別者前約理釋諦妙在此也此中遺一章者此非正文乃是古本闕落不生不生一義後人校勘籤於卷上或注於界外寫者不曉輒入文中亦如疏中如是下有白書重點二字亦是文中合重書如是二字而疏本闕落勘者籤之令於如是字下重點寫者不曉亦書在文中鸚鵡學語斯言驗矣然此不生不生之義若欲例說者如德王中明四句謂生生生不生不生生不生不生也生生是無明生死生不生是斷德解脫不生生是智德般若不生不生是理體法身而此四句即一而四即四而一令易解故總唱四句即名不生不生即體不生生即宗生不生即用如此演說即教非但經體義明餘義亦顯性有五種者正因約理餘四約事以約理故雖非因果體徧因果所生智慧因緣之境已是於因智慧望果復是於因故曰因因果果性者菩提智德已是於果復得涅槃斷德之果故云果果今且下約五陰正示以五陰之境常現前故所以止觀初唯觀陰煩惱等九待發方觀今從要的故約陰境以示五性五陰下所以者所以猶義理也五陰是事佛性是理事由理變此事即理故云所以也五陰是因復生智慧之因故曰因因問五陰是果何名因耶答凡夫妄果望佛仍因智慧增成者分證究竟悉曰增成智慧所滅者所滅即無明無明滅處

即涅槃果餘一切法者即界入等果果性爲名者以經名大涅槃故正性爲體者正性是妙理故因因性果性爲宗者以因果爲宗故問既以因果爲宗何故不攝涅槃斷果耶答其實兼之但經題正約果果而立其義既便故宜當名若準前義亦應云總攝五性爲名也因性爲用者十二因縁是所破故以所顯能用義明矣二即不二等者二謂因果不二即理體事理融一故並相即不二不可爲二者以名事分别則不二之體不可爲因果之宗故云不可爲二下句例說既立下正約名事分别以立五章修行喉襟者如身之喉如衣之衿蓋言要也莫過因果者以因收萬善果攝萬德故略有三種者謂三修五行一行也次第標釋故不先列問淨名玄云涅槃非無五行之因而果正因傍以果爲宗又上句云莫過因果何故但引三種明因之文以釋宗義耶答雖引因文因必克果則與上句義同符經簡示則與淨名玄義義同下名三修云能得常果成涅槃食五行中云修是行已得二十五三昧住大涅槃德王中到彼岸師子吼中住大涅槃一行中大乘大涅槃此等皆是所克之果故知明因意在於果則是今經明宗之意以此經中正譚果人所證故也斥諸比丘者以圓斥小也顯於非常非無常者即因果所顯之體也劣三修者即所破無常也是煩惱薪者以二乘人無明全在故勝三修即常住因果也涅槃食者即所證理分理極理悉名爲食四衆即四十真因也即是甘嗜者智能證理故喻甘嗜履而行之者履

淺其性體而修因至果法常等者法即所履之境佛即能履之智何意增減者增至二三減至二一置事緣理者諸比丘棄置小乘事行而對佛稱嘆昔教苦無常無我三修之理觀也故經云譬如諸迹之中象跡第一此無常想亦復如是舉勝理破劣理者苦等劣理也常樂我勝理也問何故但言三修答空濫果證今明修義故且不言既增減由機亦應至四二者下約次第五行明修因也初謂戒定慧者以五行中聖行居初故云初也聖行不出三種故標戒定慧居家下次第釋出初文即戒聖行即經云在家不樂猶如牢獄出家閑曠猶若虛空文云梵行者非指四等之梵行蓋指出家爲梵行耳以離在家染穢故此明戒聖行也從頭下明定聖行此即特勝禪也引文雖略而有修有證從頭至足修也唯有下證也證此特勝發開身倉備見已身三十六物觀察下明慧聖行而有四種慧行初觀八苦等是生滅次無生次無量次無作在文可見如經者指第十一卷得二十五三昧者即慧行果由慧行成謂無畏地得二十五三昧隨機利生也分證三德名住涅槃況出等者舉分果況出極果從淺至深者因淺果深顯非下以因果事顯雙非理德王下五行約修十德明證故彼品云菩薩修行大般涅槃證十功德也然五行通證十德通修捨傍取正以分二別疏記委論四大如篋者大如毒蛇身如篋笥四大成身如蛇在篋五陰如害者即經云五旃陁羅拔刀隨之也經文甚廣截流者流喻煩惱生死從因名煩惱河

從果名生死河經中凡有六河謂煩惱生死善業惡業佛性涅槃初從下第二十五經有十番初少欲二知足三寂靜四精進五正念六正定七正慧八解脫九讚嘆解脫十以涅槃化衆生今舉初二及第十中間並略故云乃至又善下文在第二十九彼云若見戒戒相戒因戒果戒上戒下戒聚戒一戒二此戒彼戒戒滅戒等戒修修者戒波羅蜜若有如是見者名不修戒釋曰見有戒體防止戒相修時名因成時名果聖上凡下多戒名聚總一別二自此他彼息過名滅餘善名等修上七門名爲戒修修人名者戒能到果名波羅蜜見如是相名不修戒今文直顯修相故云不見等也定慧等亦爾者謂定定相定因定果等例戒釋之原始要終者始因也終果也

何所不運何所不克者大因大果無所不攝故因運萬善果克萬德因果融通即事而理一切下圓因圓果徧融一切名無礙人生佛無差名爲一道如是修證能出二死或修十想至知欲者並在第三十四卷也經云菩薩若四衆能修十想當知是人能得涅槃一者無常想乃至十者無愛想知根知欲者經云菩薩於三十七品知根知因知攝知增知主知導知勝知實知畢竟者則得名爲清淨梵行又云三十七品根本是欲因名明觸等故今云知根知欲也接小接通者小即三藏以圓常法接引兩教三乘也此約通途接引故云接小若明三接則不通六度菩薩及兩教二乘委明如䟽記從漸入頓者以地前爲漸登地爲頓故文云下引迦葉品證別意本立

道生者涅槃本立則諸行道生涅槃也者其唯行之本歟如無下如無綱維則綱目不正也綱皮喻涅槃毛目喻諸行靡無也要在於常者雖破偏次第圓融三行不同而常果無別故向文云雖三不同悉以常爲宗行會於常者行即因常即果能顯下果上所顯理也即前宗本義故知宗本約理宗要約智宗助約行以此尋文義無不曉七曜謂日月五星也北辰者荆州星占曰北辰一名天關一名北極北極者紫宫天座也論語爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之似萬下尚書曰江漢朝宗于海七曜萬川喻行北辰東海喻智或人下人理教行並能資助令分眞極果常智開發也謂依人聞教依教修行以行契理由斯四法得入分眞乃至極果故云由助

得力或道助者道即理也亦是用偏人偏教等爲助如止觀對治助開中説如弊下即如來藏經喻也彼經云譬如持金像行詣於他國裹以穢弊物棄之在曠野天眼見之者即以告衆人去穢現眞像一切大歡喜我天眼亦爾觀彼衆生類惡業煩惱纏生死備衆苦又見彼衆生無明塵垢中如來性不動無能毀壞者力士下今經喻也額珠如前引經寶藏者如來性品云一切衆生悉有佛性從本已來常爲無量煩惱所覆是故衆生不能得見如貧女舍多有眞金之藏家人大小無有知者井中下經云如闇室中井及種種寶人亦知有闇故不見有善方便然大明燈照之得見是人終不生念是水及寶本無今有涅槃亦爾本自有之非適今也大智如來以善

方便然智慧燈令諸菩薩得見涅槃正因佛性附此衆生者由心神不斷故但約下謂其理元一約時有異故云兩時異或作若字者誤本有下神時雖無當果之事而有當果之理時或作助者誤金心即等覺種覺即妙覺明乳下乳喻衆生酪喻佛性醪燰喻修行醪應作撈謂取酪必撈攪也應法師云應作酵古孝切起酒麴也經文多作醪音勞三蒼說文皆云有滓酒也醪非字體胡麻喻衆生油喻佛性擣壓喻修行雙取二文者取如來性文證本有取師子吼及迦葉文證當有又引下即迦葉品云爲非佛性說爲佛性非佛性者謂墻壁瓦石此師但得簡去本石之文豈識依正互融之理當知木石刹塵悉由心變當體即心我心成佛即刹塵俱成安有木石別居心外則非本有之用者謂衆生則有本有之用木石則無也寧曉因中有依正互融之理果上有依正互融之事耶因中有果過者斥彼所解過同外道若相續常者由因相續得至果故亦應至無常者此亦他人不了二鳥雙遊之旨故有斯難若達雙遊則常與無常二皆理具了因了本有等者了因是智照本有性如燈照物生因是福從因至果如泥成瓶鷸蚌下令師雙斥二家也專執者不許專破專破者不許專執更互是非其猶鷸蚌而併爲令師漁父所擒也春秋後語第十云趙將伐燕蘇代爲燕說趙王曰臣從外來過小水見蚌方出暴而鷸啄其肉蚌夾其喙鷸曰今日不雨明日不雨必見蚌脯蚌亦謂鷸曰今日不出明日不出必見死鷸兩者不

相捨漁父得而併擒之今趙且伐燕燕趙相支以弊其衆臣恐强秦之爲漁父也故願大王孰計之趙王乃止今當下雙斥二家初約理非三世以斥專執次約適縁四說以斥專破初文中非三藏通教之宗也佛性之名不在二教故工匠揆則任用者揆度也左傳曰山有木工則度之有本任下闕用字稍用者山阜切埤蒼云稍長丈八尺或作槊俗字也佛即破之者此段皆師子吼中破定性文也扆直爲曲者扆音臣字誤也扆應作熨下陳如品䟽云向時曲者任机熨机直爲牀向時直者爲牀今熨牀曲爲机若專下約適縁四說以斥專破也是諸佛法界者法界徧攝四門互融舊義下云云者今四句互融不同舊師各執又約理非四句不同專執而隨機說四不同專難故此二家悉爲今破須除惑都盡等者惑許漸除理須頓見不可一期等者由智漸滿故理漸見三云下此師明佛果在二諦外故眞可漸知果須頓得既不下除惑由見理故理既下以理體圓通如太虛空不可分知故若初下反覆詰難也初既稱後即是頓見則不須後見初不稱後者謂初淺後深也既有淺深故非頓見然第二師但執漸見恐彼被難轉計於頓故此遮之如法觀佛等者佛即佛果涅槃即眞諦此計涅槃在眞不同前師謂涅槃是俗也佛與涅槃既是一相不應眞漸見佛頓得引華嚴者彼謂即俗而眞故可分知果在惑外不即生死故不可漸得既不即生死豈非虛妄分别生死涅槃異耶以佛果無所證但證涅槃故眞與下佛

果所證涅槃即是真諦故也依此知是執佛果不出二諦家難也若以今家會通並是通義約當教則不出二諦約被接見中故出二諦今明下將明正義先斥古師諸解相攻故云馳逐由是諍計水動妙理珠昏然理下文有二初明理非漸頓次有因緣下明漸頓隨機約理則不同執家約機則不同難家寧得稱理者以如理而解方名智故智不稱理全是邪執如方下如方鑿入於圓柄言不相應也不見下不見約理無得約智俱非漸頓能所一如故不見不得而見而得明宗中意者即前文云初破無常而修常即是以圓接小接通次以大涅槃心修無常次修於常即次第別意後即無常而修於常即圓頓人雖三不同悉以常爲宗同歸常果即前二是頓漸

後一是頓頓所接藏通及別次第既已會歸則顯前教是頓家之漸頓乃無差漸則有差故向云無差別中差別以解行俱頓故名頓頓是不定觀者兼前二句及後漸漸即三種止觀也漸更下謂約漸漸句更自開四也前文但明三句者此既細開漸漸故前闕之此中細開仍闕三句前後互顯四句咸足漸修漸見者藏通當教修行見眞也漸修頓見別教地前漸修登地頓見也漸修頓漸見者別接通也接歸地前還是漸見接歸登地則是頓見漸修非頓漸見者圓接通別也異前三教故非頓漸餘三亦可解者謂漸頓頓漸頓頓皆各開四準漸配釋思之可知今且明頓頓中四義以示後學頓頓修漸見者修圓頓發藏通三乘境也頓頓修頓見者圓修圓發

也頓頓修頓漸見者修圓頓發别教菩薩境也頓頓修非頓漸見者約理故雙非亦是發煩惱等境也照境之用者即當有用上有照境之能舌爛口中事蹟如蹠記當説如來定是無爲者體用俱是無爲也那忽下責彼違經光宅云下無常智謂凡夫智常住境謂佛境意云凡智觀佛既不逐佛境爲常今佛智觀凡豈逐凡境爲無常耶此亦不可者如大論云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相豈非凡智逐佛境爲常耶若然者反例佛智逐俗境爲無常也作九世者過現未各更開三也欲明佛智無遷且約未來三世以説復有當現在等者當即未來也今遂來等者謂至未來時則未來成現在望今成過去故云及過去例如今日望明日爲未來至明日時今日乃爲過去若於今日併知明日之事則是徧知三世以今日是現在明日是未來明日望今日是過去故既於一念徧照故非逐境生滅此亦下今斥照當知已息者今照正現在故向者當現在智已息也豈不生滅者即照當智已滅照現智方生正是無常也文中照當智或作知者字誤逆照者反觀過去名逆照則知向九世冡約未來三世是順照也從初流來者流來爲迷眞起妄之始天子登極者易緯曰天子者繼天治物改政一統各得其宜父天母地以養人至尊之號也終不與境相稱者境體常照智體亦然若後不照何能契境佛在因日等者指地前爲在因時導發初心者謂引導開發初心衆生也其心便能横豎照了但力用微劣未能周廣故

云數境數時數去聲三四五並名數若據下云百千萬展轉而增則數當其十境謂十方故橫時謂三世故竪懸鏡高堂者梁元帝講學碑云詳其懸鏡高堂衢罇待酌或改堂爲臺者非萬物在空者萬物喻境空喻佛智況復下諦智三一既乃相即豈所照俗境能照俗智是無常耶因中聖人謂初地已上也亦冥亦會者冥約體一會約契合故冥之與會其義兩殊第二下此師立義復破開善冥一之義二體既殊者佛智有知眞諦無知有無兩異故曰體殊豈可下責開善但會下示巳義會極爲冥不以體一爲冥也慧印下引證會極爲冥寂亦冥也肇論下即般若無知論中文也故彼論云用即寂寂即用用寂體一也佛雖知幻等者如下經中長者難佛云瞿曇知幻應是幻人佛反問云汝知旃陁羅應即是旃陁羅耶若其非者如來之幻豈是幻人若爾下依經顯義須知中智雙照當體雙遮故知俗不冥俗眞不同眞三當有起用下前列章云自在起用今云當有者謂今第三即是第二當有果成起自在用相由明義故云當有起用望前列章乃是互現䟽中此例甚衆或改此文當有爲自在者非且約三種下即三輪施化也不思議謂芥納須彌即身輪現通二鳥雙遊謂雙照常與無常即心輪鑒機善惡邪正雙攝謂聲教等被即口輪說法也不思議用者四相品明身密中經云善男子是大涅槃能建大義汝等今當至心諦聽廣爲人說莫生驚疑若有菩薩摩訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能取令入於

芥子其諸衆生依須彌者亦不迫迮無往來相如本無異唯應度者見是菩薩以須彌山納芥子中復還安止本所住處此名不思議用而古來解釋七家不同一云下次第出七家義也何謂神通者但是衆生自見何顯菩薩神通況經云如是高廣悉能取令入芥子中而此師云其實不入顯背佛言三解下此成論師義下釋四相品疏文重破此論師意云此是聖人權巧於凡不解故云既是不可思議等餘者下經所談無非聖人境界既皆釋義驗悉解知那於權巧獨云不解耶小大皆空者長沙所解義與此同彼頌云須彌本不有芥子本來空將空納不有何處不相容若其下破也況大小相入正論事用不應以皆空約理釋之大中有小性者須彌有芥子性故能小小中有大性者芥子有須彌性故能大此亦下破此解凡有三失一同外道二同小乘由執定性故縱非外道還同小乘有門之義故云又似毗曇三不成妙用故云還是大容於小等地論師義大約與第四師義同輿皇謂法性本空絕大小相故云本無大小世諦虛假相待而說有大小名其體無異但是一有爲法耳小是大小者芥子是須彌之大相也大是小大者須彌是芥子之大相也既是一有爲法中有此二相何妨相入故云故得相容大不自大等者須彌自無大相待他芥子之小爲大相也小不自小等者芥子自無小相待他須彌之大爲小相也故墮外道他性之執自性下舉前第五師況斥輿皇也前解云大中有小性小中有大性即是

自性大小其義甚巧尚已被破況今作他解其義迂拙耶今明下明今義二初依理起用二用徧法界由分證妙理故有大用而自在應機普周十界故有二文初又二初理絕四計以芥子之小須彌之大二並是事而此事即理並絕四性豈同古師文中先明小次以大例明小中初句明不自生亦不下明不他生大不下此二句屬推大然是相對而來以此段正推小故下云大亦如是方是明大也因緣故小大者明不共生應以上句亦不字貫下亦不下明不無因生不在下引經以證理絕四計也內自外他兩中間共常自有無因由此妙理本絕四執故不可以九界心思言議也大亦下明大例小可見故云亦如是通達下明依理起用通達此理者通達向明絕四之理也即事而眞者達大小事即實相理唯應度者即能感之人見不思議等即能應之事感應道交以所見也大小俱言不思議者以須彌之大芥子之小俱由心變無非心性而此心性本具依正心性既一相入何疑但由在迷則無外用此理顯已轉變無方內則果住楞嚴外則建斯大義如經廣說者指四相品一往下明用徧法界在於道後者唯於佛界現變也其理實通者謂變於十界乃至現地獄身等乃至下以例善惡等用亦徧十界菩薩爲正下云云者此則九界邪正悉爲佛界非邪非正所攝下明善惡其義例爾三界下例二鳥雙遊用亦徧十界是三無爲常者謂虛空擇滅非擇滅通舉乃三其實但證擇滅無爲也如疏記以眞空比生死故

眞空名常又二下菩薩破空出假空既可破故二乘無常菩薩是常常無常雙用者句首合有二字即前例章云二二鳥雙遊用也俱亡二邊者中智之體非常非無常故俱亡即亡而照雙用二邊而用有二異一並用如鳥喻品以鴛鴦雙遊並息以喻涅槃二用同時前後下二單用如巳前二用無常破邪常令經用眞常破無常喻以倒瀉病無不盡宜一下結示二意用時雖單佛意必並故知單用不失雙遊用自在故者單並適宜也善惡下以例攝善攝惡亦是雙遊不妨亦有單並之別故云或雙用或前後也邪即外道等者彼品之初如來始告陳如談五陰常住結正觀行故捨無常色獲得常色等能如是知是名沙門名婆羅門以斥外道虛假詐稱都無實

行外道聞之心生瞋恚遂索論議凡十外道其第十人即弘廣也以是權人故在正攝故經云是婆羅門乃往過去於普光明佛所發菩提心久巳通達了知法相爲衆生故現處外道邪即諸魔等者即經云世尊知巳即告陳如阿難比丘今爲所在答言阿難比丘在娑羅林外去此大會十二由旬而爲六萬四千億魔之所嬈亂平等皆攝者非但攝陳如阿難亦攝外道諸魔同歸祕藏也若見此意等者謂見不思議雙遊雙攝之三意也具此三者名自在用善巧四隨者禪經名隨大論名悉謂隨樂欲隨便宜隨對治隨第一義也住首楞嚴者謂分住及究竟住悉能起十界用故云種種示現雖終日示現而不離楞嚴故云不動法性其見下見形聞聲俱蒙四益

若專本用即是體者以本用在理故是體當用在果故是宗自在化他故是用手出香色乳等者此請觀音經文也令約觀解應以兩手表二智出乳表說教令他飽滿法味也舊醫偷教者外道偷佛教也用佛常樂之名故云竊取乳名不解下不解四德眞義也而爲下由不解四德則起四倒妄計念念相續爲常妄計人天悅意爲樂妄計轉動自在爲我妄計薄皮所覆臭身爲淨由此四事所誑而起四倒毒亂下四倒毒乳悶亂眞心而傷法身害慧命也醎苦酢喻三修也以榍出榍者又作楔同先結切說文楔櫼也櫼子林切以正乳之楔出邪乳之楔或說方便法者以小乘無常治邪常也或說眞實法者以圓常治無常也此即別教十行隨機利他如經者即

哀嘆品文也犢喻佛也得中道理柔和善順名調善不馳空不住有不處涅槃高原不居生死下濕不染眞諦三昧如不食酒不著俗諦三昧如不食糟泥洹智易得如滑草分別智難生如麥麩特牛無乳譬無慈悲明佛有不共慈悲華凡成聖者此約別教華地前凡成登地聖亦華下華十地聖成妙覺無上道佛教下圓信圓修初後不二故云即得安住等四出證義者即本無今有偈人師名爲四出偈亦名四柱偈則涅槃如室四出如柱一出菩薩品二出梵行品三出二十五卷四出二十六卷大意是同而爲緣則異一菩薩釋差無差二釋得無得三釋有不定有無不定無四爲破定性說無定性故云明無差別差別等也例此說之無咎者例彼四出說乳多

種邪乳名乳乳者以生死喻乳涅槃喻非乳凡夫因果俱生故名乳乳子何須惑者結責問者子謂男子之美稱也詣師學書者此方古者子生六歲而教數與方名十歲入小學學六甲書計之事則文學之謂也出欲論者明梵天出離欲界也釋天即忉利也倉雅之類者然倉雅多種倉有蒼頡篇埤倉三倉雅有廣雅博雅小雅倉即人名帝王世紀曰黃帝垂衣裳蒼頡造文字雅非人名爾近也博於聞識可近而取正故曰爾雅謝氏正引蒼頡以證梵佉婁是人名雅則相帶而來還是世間二字者例如此方蒼雅二書俱説文字詁訓之義名爲二字是則梵是一人佉婁是一人也婆和者是小兒習語之聲以喻方便小教也所謂有爲無爲者若集有爲道滅無爲此名生滅二諦爲二字也半滿爲二字者前有爲無爲合爲半字對大爲滿六行俱明者勝劣各三修也是大乘非滿者意謂涅槃勝劣俱談則是大小滿足故稱滿也法華廢小故是大非滿由是無常者由應作猶謂談常住謂在涅槃也此都下法華開權顯實超出諸教已今當説最爲第一却謂非滿世間相常住知法常無性顯談常住却謂無常非聖反經顛亂已甚不可與言故云不須論難興皇五滿略如疏記彈小褒大者彈三藏褒三教也帶半者帶二乘也廢半明滿者若以四教明之則後三教俱得滿名若在法華涅槃則前三悉是半字唯圓名滿開半明滿者廢約相待開約絶待故知半滿二字其名則通其義則異須跋此云善賢陳如品云婆羅

林外有一梵志名須跋陁年百二十得非想定起涅槃想佛令阿難召來爲說第一義諦得羅漢果彼聞圓常而證小果者由小半即大滿故明於常住二字者如哀歎品又結下約五時結爲四句也初句是鹿苑次句法華涅槃三句二味四句即鹿苑已前人天教也邪三下初約邪慧釋次約邪禪釋如執掣電速滅喻妄常非久住飛蛾赴火喻妄樂唯是苦蠶繭自縛喻妄我非自在追求下明由起邪執故追求五塵亦是下約邪禪釋此即六行觀也外道於初禪覺觀支中厭離覺觀以初禪爲苦麤障二法動亂定心故苦從二法生喜樂故麤二法翳上定故障二禪異此名勝妙出修上三禪四空皆爾此厭三欣三亦得名邪三修也能破欲染下明三修有破惑

之功染即是貪遊諸覺華者七覺如華故云覺華又邪修下哀歎品文但有新舊兩伊令以義加世伊及非新非故伊例前一乳多種分別智論明四依菩薩依義立名名爲法施此其例也然經以舊伊喻外今既義立世伊故以舊伊之名以名二乘也別有疏本者開淨名前玄以爲三部謂四悉四卷四教四卷三觀兩卷今指四教也謂戒定慧藏者即是律藏詮戒經藏詮定論藏詮慧藏有三別故云三藏此是合字解義四念處中謂聲聞緣覺菩薩故言三經律論故言藏者即分字解義也爲彼嬰兒等者三乘悉名嬰兒歷修三學如登梯隥畏憚長遠者不能行五百由旬也止息化城者偏約二乘以說若菩薩因中不入至果方入菩薩下此指圓頓菩薩修小

三學以爲助道亦是漸次止觀行人也下明通別亦爾浮囊是小戒白骨是小定八苦是小慧近遠俱通者鈍根近通偏眞利根遠通中道即受接人也若能下借彼法華開小之文以成通人受接之義所行事理者事則塵劫修行入空出假理則初心知中登地開發故非兩教三乘所知兩教菩薩所證眞理旣同二乘故悉在二乘所攝故上云不與二乘共顯前菩薩與二乘共是彼境界也非諸二乘下地所知者圓融三諦之教非兩教二乘非別教下地所知也下地即地前也證道同圓則有知分從淺至深者三教互有淺深圓教唯深菩薩備修四教故云從淺至深即是漸頓之教等者歷三教偏漸至圓頓故故名漸頓漸圓也此乃文中一種者即次第五行從漸至圓於三種止觀中即次第止觀也復有下一行即不次第五行也於三種止觀中即圓頓止觀也發軫者文選曰發軫清洛汭注云軫車也言發車洛陽也今以發軫喻初脩也更無別異者圓法無別從漸入故名漸圓非謂圓有漸頓之異通是雜藏者以當教三乘及被接者其人不一故稱雜也正譬說教次第者以從牛初出於乳譬佛出世先說華嚴乃至最後變成醍醐譬佛最後說法華涅槃也如第十三卷中說不應以淺深意取者不應謂乳等定淺則以華嚴等爲劣醍醐定深則以涅槃爲勝須知約次第相生故有五味而諸味中悉有圓融故無勝劣鹿苑顯無祕密亦有此亦不約開未開別以分勝劣也若謂下廣引諸文用破定執所喻淺深之

見四味若淺不應喻深醍醐若深不應喻淺
醫占王病等者醫喻佛王喻衆生病喻執無
常乳喻今經以常藥破無常病也甜酥八味
者乳酪時淡醍醐時濃酥居中間故具衆味
一生味二熟味三酥味四漿味五乳味六甜
味七淡味八膩味以喻涅槃具常樂我淨恒
安無垢清涼不老不死之八德也其况深矣
者况比也不可言深者旣喻二乘其法乃淺
如血變爲乳者無明即明如血變乳從法界
體至界法者即依圓頓理説圓頓教也

涅槃玄義發源機要卷第三

音釋

鷸蚌 鷸以律切鳥名 蚌步項切蛤屬 𢧐音弋麥𢧐也

涅槃玄義發源機要卷第四

宋錢唐沙門釋智圓述

如日下日喻法界體照喻法界法高山喻菩薩如聾下喻小機在華嚴座不得大益聾故不能聞大瘂故不能說大隱其下初約隱身次約隱法初文者神德舍那身丈六釋迦像覆如下明隱法如來藏者圓頓法也令改華凡夫成小聖人無生無用者敗種無生壞根無用先與後奪者與小即鹿苑奪小即方等無委業領財者用法華窮子喻也此喻委以大乘家業以化菩薩如諸部般若多是空生身子滿願對揚也付財定性者會父子定天性也如經云此實我子我實其父以喻法華開權二乘皆當作佛也文云下即第九卷指法華持品中八千人也故知法華涅槃開會事等悉號醍醐但彼廢此施義有小異然由法華本懷已暢故至今教遂般涅槃夫衆下通示化意也衆生本具與佛無殊日用不知乃淪生死故佛出世以二智手指撝迷徒黙示本性方將直顯復慮謗法機既不等遂有五時兼別但小對三帶二一期調熟乃獲開權法華今經所以興也或作下叙五時華嚴唯別圓故大鹿苑但三藏故小方等訶責偏小褒嘆圓大意令恥小慕大般若委以大法令教菩薩漸使通泰法華開權名定天性衆生下明法華既見佛性故於今經涅槃故知一經見性義一靜乎雙樹者即經云右脇而卧表一期化極内智指撝其功已畢息教二河者即經云寂然無聲也故云息教也二河者跋提河大在城南熈連河小在城北相去百

里佛居其間於四雙八隻樹下涅槃也諸佛下燈明迦葉出於淨土但說法華即入涅槃今佛世尊既出穢土故須扶律以拾殘機二經雖殊見性無別又若約扶律為涅槃者則唯穢土若約談常為涅槃者則淨穢皆說只是下能發究竟智故名佛師能生分眞智故名菩薩毋佛菩薩下舉佛菩薩之勝以況凡小之劣千舌百盲者舉千百言多耳安能舞手者毛詩序云嗟歎之不足故詠歌之詠歌之不足故手之舞之足之蹈之專五所以是體意者五番所詮之理名為所以謂從上品乳滿字勝修圓教醍醐所詮俱是今經正體設諸名相者應云行相即依理起行故是宗意對破者即五番中皆有以圓破偏意也皆言若專者專獨也謂五番具含衆義今若獨取其一故成體等不同雙卷等者如上卷記大本者雖南北二本不同同名大本對六卷名小本也同座異聞者宜廣聞大本宜略聞六卷例大小品者般若有大品小品故以為例準諸經目録泰弘始五年四月二十三日譯大品竟二十七卷成者是也竺法護於晉太康元年譯上帙為光讚羅什又重譯為十卷名小品是知小品亦是抄其前分若然者則次說為是以六卷但盡菩薩品故斯乃廣略者六卷則略抄前段大本則廣有後文世猶惑焉者或云異聞或謂廣略難可準定故人尚疑如來說偷狗等者示其前後不同也如來說則在後迦葉問則在前偷謂盜賊以喻見魔狗喻愛魔如四依品說三歸在如來性品泰人翻譯者六卷東晉所翻大本北涼

所翻俱非秦代而言秦人者但姚秦翻譯最盛故義學之家相承而用撗亙者撗胡計切換也或作係奚者俱悞昔道猛等者按譯經圖紀及僧傳並云曇無讖以玄始元年歲次壬子至姑臧賫涅槃前分十卷止於俗舍遜聞讖名厚遇請譯遂以玄始三年歲次甲寅起首至玄始十年辛酉譯經律總二十三部合一百四十八卷慧嵩筆受又南山涅槃弘傳序云北涼沮渠氏玄始三年有天竺三藏曇無讖者涼言法豐賫此梵本前分十卷來達姑臧僞主蒙遜珍賞隆重於涼城內閑豫宮中前後三翻成四十卷終宋武帝永初二年據此諸文乃是讖公賫至不云道猛將還沮渠蒙遜者胡人其先爲匈奴左沮渠遂以官爲氏蒙遜博覽群史頗曉天文殺段業自稱涼州牧又破傉檀于窮泉乘勝入姑臧僭號西河王隴右即隴西也右或作后後並誤自號玄始者攺元玄始也是時下南經緣起也經從北涼入于江南後因治定既與舊本品卷開合不同遂號南本姚萇殺符堅攺長安爲常安都之攺元白雀後攺建元萇卒子興立攺元皇初後攺弘始今云姚萇復號弘始者誤應云姚興弘始非玄始者別其兩國年號也玄始五年即晉恭元熈元年者恭帝者即東晉第十一帝都建康在位一年遜位于劉裕是爲宋武帝故云次入宋武裕也恭帝元熈元年即是宋武永初元年以當年攺號故宋武姓劉諱裕字德興得四年者宋武在位三年而崩長子義符立是爲少帝即位昏亂太后廢帝爲滎陽王在位二年武帝第

三子諱義隆即位是爲文帝以少帝於武帝三年當年即位在位二年至文帝元嘉元年凡四年矣故云得四年此即大本始至南朝之年也故開皇録云宋文帝世元嘉年初達于建康也即北涼玄始九年也此二高明者謂德高智明乃美稱也事跡如梁傳第七康樂縣令者南史第十八云謝靈運少好學博覽群書文章之美與顏延之爲江左第一縱横俊發過於延之深密則不如也襲封康樂公令云縣令恐誤抗世逸群等者抗舉也逸群猶出群也南史云以國公例除貟外散騎侍郎不就爲琅琊王大司馬行叅軍車服鮮麗衣物多改舊形制世共宗之咸稱謝康樂也開皇三寳録云陳郡處士謝靈運治定者蓋靈運自稱處士也靈運陳郡陽夏人嘗爲永嘉太守郡有名山水公素愛好肆意遨遊稱疾去職於始寧縣修營故墅傍山帶江盡幽居之美因著山居賦尋山登嶺常著木屐上則去其前齒下則去其後齒會稽太守孟顗事佛精懇公謂之曰得道應須慧業丈人生天應在靈運前成佛必在靈運後顗深恨之今撫州城東南四里有飜經臺唐顏魯公碑云宋康樂侯謝公元嘉年初於此飜譯涅槃經因以爲號問謝公但修定舊本安稱飜譯答飜經之所有譯語者筆受者綴文者證義者潤色者而通稱譯人謝公治定乃是證義潤色之職也故稱靈運飜經焉開壽命下開壽命爲四品復改壽命爲長壽開如來性爲十品凡十二品者新開品目則有十二幷舊壽命如來性共有十四皆準六卷中品名

開之故三寶録云靈運等以讖涅槃品數踈簡初學之者難以措懷乃依舊翻泥洹正本加之文有過質頗亦改治足前等者弁舊大衆問等品也北本但十三品成四十卷南本二十五品成三十六卷故北遠師名北本爲少品多卷經名南本爲多品少卷經有三品等者至唐麟德中後分方來尚闕分舍利其後分中立品與讖說不同者和會如疏記第二十卷由來關中者關中秦地羅什居關中不見大本故知足品非羅什也録稱者即梁寶唱録及隋開皇三寶録第十三云豫州沙門范慧嚴清河沙門崔慧觀陳郡處士謝靈運等加品改治故今依之知小亮非也初三人下此明事蹟與梁僧傳及開皇録不同者恐是傳說有異而彼二文咸云三十六卷始

有數本流行未廣嚴後一夜忽夢一人形狀極偉厲聲謂嚴曰涅槃尊經何以率爾輕加斟酌嚴既覺已懷抱惕然旦乃集僧欲收前本時有識者咸共止之此蓋欲誡勵後人耳若必乖理何容即時方始感夢嚴以爲然頃之又夢神人曰君以弘經精到之力於後必當得見佛也如法華疏說者即玄義第八明有翻無翻各具五義也亦如彼者如文句也以玄義文句皆是解經通得稱疏釋序品義既指法華文句故下疏文直釋通序五事而已更不消釋序品名義又下疏文初且離文通示五章所以疏初不題序品二字若法華疏發初即解序品故云序謂庠序等所以疏初乃標序品二字或倒法華文句於此疏初加序品二字者非也且淨名疏初亦不標其

品目用意各別豈須一準又疏文已經治定標題從省故削大般二字但題云涅槃疏此乃荆溪新意或加大般二字者亦非必也正名宣尼所誡後之學者宜善思擇二疏下疏緣起二初通示二由二初製疏遠由二初受經攝靜緣起者因由曰緣興致曰起余我也童年稱歲也攝靜寺名在章安即慧拯法師也傳云及年七歲還爲拯公弟子具載上卷予嘗讀高僧傳見古來盛德鮮有不講誦斯經者信夫法王顧命慈父遺囑爲臣爲子理合遵奉邇世講誦閴其無人法漸陵夷於斯驗矣庶幾同見同行勉力流通載紐頹網重樹頽表忠臣孝子於是乎在二走雖下求旨天台二初別示緣差二初八障喪聽二初師存喪聽二初正明八障凡稱走或僕或蒙皆謙也東京賦曰走雖不敏庶斯達矣注云走謂走使之人公子自謙敏達也願聞旨趣者旣誦其文願知其義負笈天台者切韻曰笈負書箱也史記云後漢蘇章字士成北海人負笈追師不遠千里天台指智者所居之山也陶隱居眞誥曰高一萬八千丈周回八百里山有八重四面如一當斗牛之分上應台星故曰天台輿地志曰天台山一名桐栢衆嶽之極秀者也心忻藍染者劉子云青出於藍而青於藍染使然也此以染義喻從師求解不取勝義登山甫爾者甫始也言未久也仍逢出谷者又值智者奉陳後主詔出山也疏主傳曰陳至德元年隨師出京住光宅寺不惟下自謙也言不思巳德荒薄而輙侍奉隨從智者於皇帝朝廷也易緯曰帝者天號

也德象天地不私公位稱之曰帝香塗三宮者或作六宮並由斯文古無章記講貫者寡故令傳寫魚魯成訛今謂三宮定非二六通用有云三宮爲正乃地名也引唐僧傳疏主傳云三宮廬阜九向衡峯無不揖迹依迎訪問遺逸此不應爾今叙大師正宮京輦地乃金陵非三宮也今按三宮即東嶽泰山故茅君內傳曰岱宗山之洞周回三千餘里名三宮空洞之天言二宮者文選曰婉孌二宮徘徊殿闥注云婉孌徘徊皆顧慕貌二宮謂帝及太子宮也故大師別傳云陳主幸寺捨身大施又云皇太子已下並託舟航咸宗戒範故云二宮也續高僧傳中皆指帝宮及儲宮爲二宮既稟戒法故云香塗即經云常用戒香塗瑩體也或謂大師爲陳隋二帝戒師即是二宮此亦不然此中正叙陳主欽崇下云金陵土崩方歸隋國豈於陳世預說隋朝無乃不可或作六宮即特指天子其義亦通言六宮者周禮天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻鄭玄注曰六宮者前一宮後五宮也五者后一宮三夫人一宮九嬪一宮二十七世婦一宮八十一御妻一宮凡一百二十人后正位宮闈體同天子七衆者一比丘二比丘尼三式叉摩那四沙彌五沙彌尼六優婆塞七優婆夷也比丘等六翻名釋義具在疏文式叉摩那者此云學法女不別得戒也先以立志六法練心爲受緣也四分云十八童女應二歲學戒又云小年曾嫁年十歲者與六法十誦中六法者練心也試看大戒受緣二年者練身也可知有胎無

胎此式叉尼具學三法一學根本謂四重是二學六法謂一染心相觸二盜人四錢三斷畜生命四小妄語五非時食六飲酒也三學行法謂一切大尼戒行並須學之言光耀七衆者此謂戒香既塗於二宮道光彌耀於七衆也道俗叅請者道謂出家五衆俗謂在家二衆交絡者謂叅玄請法之人往來不絶也雖欽下甘露喻涅槃旨趣也瑞應圖云露色濃甘者爲之甘露王者施德惠則甘露降其草木甘露仁澤也一名天酒如俟下謂待智者講說此經如待黄河之清言其難者也王子年拾遺記曰丹立千年一燒黄河千年一清皆至聖之君以爲大瑞又黄河清而聖人生左傳子駟曰周詩有之曰俟河之清人壽幾何杜預注曰言人壽促而河清遲詎豈也

有期無日者雖許講宣以我多障竟無日得聞也逮及也金陵地名也呉晉宋齊梁陳謂之江南六朝悉都其地建康實録云本楚金陵邑秦改爲秣陵呉改爲建業晉愍帝諱業改爲建康元帝即位稱建康宮土崩者隋開皇八年文帝命晉王楊廣清河公楊素督兵五十萬以伐陳旌旗千里金鼓震天俄而平江東虜陳主陳國傾壞諭以土崩文選陳琳檄書曰必土崩瓦解不俟血刃師徒雨散者陳國既破法集遂停師徒相捨如雨分散絶交論云駱驛縱横烟飛雨散大師遺囑云朝同雲集暮如雨散或作兩字者誤後會匡嶺者匡嶺即廬山也廬山記曰匡俗出於周威王時生而神靈隱淪潛景廬于此山俗稱廬君故山取號焉大師别傳曰金陵既敗旋錫

荆湘路次湓城忽夢老僧曰陶侃瑞像敬屈守護遠公冥請也於是往憩廬山俄而潯陽反叛寺宇焚燒獨有茲山全無侵撓復屬虔劉者左傳曰虔劉我邊垂杜注云虔劉皆殺也即是值潯陽反叛也江陵荆州也仍遭霧露者仍值兵亂也抱朴子曰白霧四面圍城不出百日大兵必至又三國名臣贊曰雖遇塵霧注云塵霧謂恥辱也勑徵下江浦即江都今揚州也亦曰洛浦文選曰歸骸洛浦注云揚州則梁之洛陽也勑徵者即煬帝潛龍之時鎮守江淮兩請智者初請出江都求受戒法即開皇十一年也事畢仍歸江陵建玉泉寺後又請出江都撰淨名疏此言再出江都時疏主滯疾於洪州也若初出江都則獲隨從故疏主傳云開皇十年晉王作鎮揚越陪從智者止于邗溝漢制天子曰勑太子曰令諸王曰教煬帝鎮揚越時猶是諸王後既登極故云勑徵故別傳云奉勑撰淨名疏也頂滯疾豫章者頂疏主稱名也始稱余次稱走今稱名文體之變也豫章郡名今洪州也大師既再出江都而疏主滯疾洪州不獲隨從既遠聖師安聞斯典始舉飄南湖等者南湖即宮亭湖亦曰拱亭謂於豫章病愈始舉棹飄帆速往江都以就智者而值隋文東巡狩晉王入朝於是大師東旋台岳是故無暇講演且給侍東歸此乃大師最後入天台即開皇十六年春也東旋者旋或作還同似泉切文選曰祗召旋北京作此旋字也秋至佛隴者神邑天台山記曰從修禪寺南行二百步有盤石平正猶如削成古老相傳佛嘗於

此放光故名佛隴春離江都秋時方至者以隨處利人行程故緩冬逢入滅者即其年十一月二十四日未時於天台西門石城寺彌勒像前加趺而終也嘆伊余之法障者伊維也語辭耳余我也法障者欲聞此經法義竟不獲聞由前八事爲障也一逢師出谷障二衆請交絡障三金陵土崩障四復屬虔劉障五仍遭霧露障六滯疾豫章障七東旋台嶺障八冬逢入滅障由具八事障我聞法故曰法障若不出谷則合得聞雖在帝庭若衆請事簡則合得聞雖其人交絡若金陵久安亦當得聞乃至若不入滅雖有前障終當講演令我得聞故入滅之障最爲深重故下嘆云日既隱於重崖盲龜眠於海底也奚可勝言者奚何也勝平聲謂法障之多非言所載也

二昔五下引事感傷初引事類已賢愚經第六云毗舍離國有五百盲人乞匃自活時聞人言如來出世盲人聞已還共議曰我曹若當遇佛必見救濟即便問人佛在何國答云佛在舍衛遂各乞金錢一枚雇人引往時有一人收取金錢將諸盲人至摩竭提國棄諸澤中盲不知處互相捉手經行他田傷破苗穀長者行田見彼踐苗甚多瞋怒盲者求哀具宣上事長者使人將詣舍衛適達彼國又聞佛往摩竭提國及到彼國復聞世尊已還舍衛如是追逐凡往七反佛知根熟乃於舍衛待之盲到佛所蒙光目開佛爲說法成阿羅漢祇洹等者譬喻經第三云昔有一人作兩業有二婦適詣小婦小婦語言我年少壻年老我不樂住可住大婦處作居其壻拔去

白髮適至大婦處大婦語言我老頭已白壻頭黑宜去於是拔黑作白如是不止頭遂禿盡二婦惡之便各捨去坐愁致死過去世時作寺中狗水東一寺水西一寺聞揵椎鳴狗便往得食後日二寺同時鳴磬狗浮水欲度適欲至西復恐東寺食好向東復恐西寺食好如是猶豫溺死水中文云祇洹者通取寺名非直指祇洹寺也唯疆唯沉無見無得者結前二事盲雖七追唯至於他疆竟不見佛故云唯疆無見狗聽兩鍾唯死於沉溺竟不得食故云唯沈無得次入山下以已類事已之多障如盲如狗入山出谷總前八障入山攝七八出谷攝前六浮墜泝江者釋上句也浮墜字誤應作乘陵謂入山乘陵出谷泝江空歷艱苦不聞斯典文選比征賦曰乘陵岡

以登降注云陵岡皆山丘也左傳曰吳將泝江入郢爾雅曰逆流而上曰泝洄順流而下曰泝游字林云順流曰沿逆流曰泝泝蘇故切日既下舉喻嘆師滅也日喻師解圓明隱崖喻師入寂滅崖山也淮南子曰日入崦嵫注云亦曰落棠山盲龜喻已無智眼海底喻迷深雜含第十六云告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一遇出頭復有浮木止有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出得遇此孔龜至海東浮木或至海西違遶亦爾雖復差違或復相得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此今借彼文以喻聖師難值也憑光想木者人在半夜欲憑日光鑒物龜居海底空想浮木安身其不可得也故云詎可得乎二余乃下沒後思憶師既已滅

斯經旨趣莫得而聞省已宿僽於是躬事塔廟口誦斯經以期未來值師聞法也掃墓願值師誦偈期聞法西土塔婆即此方墳墓也掃灑墳塔種植林樹以墳必樹故含文嘉曰天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以槐庶人無墳樹以楊栁更服灰場者更平聲謂常更換淨服於塔所誦經也故法華云著新淨衣內外俱淨也或作伏字者非如來闍維之地號曰灰場今大師土葬而言灰場者用其故實耳亦猶法華疏序云晚還台嶺仍值鶴林鶴林之言例同灰場也石偈即此經也以聖行品中雪山大士既獲半偈乃於草木石壁書之以示來者故名此經爲石偈也疏主童年誦經已半知此誦其全部非只一偈也思僣畢世者則是思往世之僣成今法障遂乃身掃口誦隱居求志期盡此身故云畢世二事不下五難喪思五初僧使迫已雖欲隱居畢世而爲衆舉差因與智璪同充僧使屢入帝京故云事不由已蓋爲僧事所逼迫也故云迫不得止事備國清百録戴函負封者所持牋表詔勑皆用函也百録云金書一函與天台衆西考闕庭者考應作朝字誤也闕謂雙闕以石爲之其上隱起奇獸異禽之狀在端門外夾道置之亦曰象闕魏闕周禮太宰以正月懸理象之法於象魏使萬人觀理象焉左傳哀公三年火季恒子命書藏象魏曰舊章不可忘也崔豹古今注曰闕者觀也古者每門樹兩觀於其前所以表宮門也其上可居登之則可遠觀故謂之觀人臣將朝至此則思其所闕故謂之

闕天子所居曰闕庭隋都長安也私去公還者充僧使而去奉勅命而還或度僧造寺或修營香火事備百録故百録云今遣大都督段智興送師還寺故曰公還經塗下往還充使經由道塗凡八年也二日嚴下諍論遭追雖免僧使仍因諍論重入帝京日嚴寺名也唐高僧傳曰煬帝時爲晉王於京師曲池施營第林造日嚴寺咸陽即長安今永興軍也諍論之事而不傳不書乃傳搜訪之闕耳三值水夜奔桃林水奔者尚書放牛桃林之野是也左傳晉侯使詹嘉處瑕以守桃林之塞杜注云桃林在弘農華陰縣此言行至桃林山水夜至避之奔走故失伴侶四又被下被讒收往及至京都又遭讒佞謂爲巫蠱惑亂於人而煬帝信讒故收往河北幽薊二州名在河北薊音計五乘氷馬陷冬月度河故乘履其氷以濟北岸馬雖陷氷而死其身猶獲生存臨危履薄者詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄氷䟽主意云昔聞詩語喻以戒慎而今身當履踐故下句云生行死地也寧可言盡者危難若此那可具言二昔裹下總結俱喪者裹糧至東南者即指前負笈天台已下文也入山出谷揚越往來何啻千里文選云裹糧萬里簦長柄竹笠也史記虞卿躡屩擔簦說趙孝成王一見賜金百鎰再說拜爲上卿負罪至西北者即指又被讒已下文也三讒者晉獻公三子皆爲驪姬所讒故曰三讒䟽主自比也三子謂太子申生重耳夷吾也左傳第五曰初晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長

不如從長弗聽立之生奚齊其娣生卓子及將立奚齊既與中大夫成謀姬謂太子曰君夢齊姜必速祭之太子祭于曲沃歸胙于公公田姬寘諸宮六日公至毒而獻之公祭之地地墳與犬犬斃與小臣小臣亦斃姬泣曰賊由太子太子奔新城公殺其傅社原欵或謂太子子辭君必辯焉太子曰君非姬氏居不安食不飽我辭姬必有罪君老矣吾又不樂曰子其行乎太子曰君實不察其罪被此名也以出人誰納我十二月戊申縊于新城姬遂譖二公子曰皆知之重耳奔蒲夷吾奔屈言東南西北者以帝京居中則揚越在於東南幽薊居乎西北也若聽若思等者前希聞斯典故擔簦東南有入障故喪其聞後欲思訾畢世由驅馳西北有五難故喪其思故

云二塗俱喪二情不下製䟽近由後時雖獲生還台嶽以昔兩緣聽思俱喪於是慕法不已更尋他䟽以勘經旨義既遠經因自撰䟽舊䟽即河西光宅等諸師䟽義各存也不與文會者乖經失旨也怏怏於亮切悵怏也病諸者諸之也見其義非如已有病此即製䟽之近由二敎群下正明述作時處二初謙光述懷經第三十云譬如王告大臣汝牽一象以示盲者時彼衆盲各以手觸其觸牙者即云象如萊茯根其觸耳者言象如箕等經自合云王喻如來臣喻方等大涅槃經象喻佛性盲喻一切無明衆生獨夢談刀如經第十八略如上記刀喻佛性夢寐謬談非親得刀此皆䟽主謙也謂心思經旨如盲觸象豈識全軀口說經文如夢談刀故非實有二以大

下著述時處二初明時處二初示染筆時處大業即隋煬年號十年即甲戌歲也廬于天台之南者小爾雅云廬寄也謂寄止也亦别舍也黄帝爲廬以避寒暑春秋去之冬夏居之故云寄上也神邑天台雜記云赤城爲南門石城爲西門今云天台之南謂赤城也二管窺下明憑師述作管窺智者義意者莊子云以管窺天也謂智者法門如天之高遠已解推尋如以管窺義意者五時四教之義三觀六即之意依此義意輒爲此經解釋旨趣也爲去聲尚書序曰承詔爲五十九篇作傳大業明製撰之時天台之南顯筆削之處管窺智者示所學之宗二運丁下叙難緣二初避難四移兩蒙靈異丁當也大業十二年有大鳥似鵰飛入殿内至于御幄至明而去九

月幸江都以代王侑留守西都越王侗留守東都既至江都唯以酒色爲務五月星隕兵郡爲石徵求螢火數斛夜出遊山光徧巖谷火守羽林星如斗出王良閣道聲如隤墻枉矢出一斗米一斛計錢八九萬用錫環錢細如線十月李密起兵於梁楚之郊竇建德盧明月等所在稱號盜賊公行劫掠州縣又諸道賊師孟海公徐圓朗朱粲劉武用薛舉蕭銑李子通沈法興等各率衆寇掠多者數十萬少者二三萬天下無處無賊故曰寇盜縱横于時天台悉爲沈法興所有雜記云大業十四年沈法興擅置海州即改臨海縣爲海州也匿影沃洲者匿藏也沃洲山名在剡即支遁所棲之山也赤城既喧復更匿藏形影避盜於沃洲山也蔭林席箭者山宿野棲故

無屋宇但蔭茂林以爲帳布箭竹以爲席亦
猶古人班荆而坐也箭竹偏產會稽爾雅曰
東南之美者有會稽之竹箭焉衣殫等者殫
音丹盡也既避盜深山而衣糧又盡故於撰
述致乖次第於是下明爲撰述緣闕更求他
處挾藏也鄙志謙也託命遂安者寄託形命
於遂安也遂安縣名今屬睦州縣令鄧氏者
即遂安令也曳疾應之者赴請爲講也應去
聲事不兼舉者既務講宣且停筆削因將草
本寄於他舍冥持此本者謂冥聖護持故得
舍燒疏在故云得免灰颺颺音羊風所飛颺
也重寄栅城者講經既畢復寄栅城意欲補
削草本也栅音册編木成援也未詳何處今
仙居縣有栅岸保恐是其地玉石俱罄者玉
石喻貴賤賢愚海賊刼掠貴賤並盡故云俱
罄尚書曰火炎崑岡玉石俱焚蕭亮即當時
將帥也復獲安存者身安疏存焦不能燒者
即前云冥持此本得免灰颺賊不能得者賊
刼栅城玉石俱盡而此疏獨存也再蒙靈異
者初火不燒次賊不得故云再也勵勉也誠
心也或作厲非也食息者息寢卧也無寧不
安也二乃卜下幽境稱懷勤加補削二初敘
幽境稱懷卜者禮記曰龜曰卜蓍曰筮古者
移居必卜故離騷經有卜居也左傳曰非宅
是名唯隣是卜今疏主以移居爲卜居安洲
在樂安縣今仙居縣也故僧傳云樂安南嶺
地曰安洲然安洲之名始於疏主台州圖經
曰管竹山在縣東南五里高二十丈周回二
里其下舊有潭唐武德年中邑人請天台國
清寺灌頂尊者講于光明寺時此潭之魚取

者甚衆尊者率道俗於潭側講金光明經誘漁者令止其採捕一夕忽暴風雨至旦視之乃爲洲矣故號爲安洲以此洲渚在樂安故微瀾者瀾力旦切又力安切爾雅曰河水清且瀾漪大波爲瀾小波爲時絶人獸之蹤者山深溪隔故人獸不到峯連偉括者謂偉美山及括蒼山也陶弘景王匱云括蒼山西南百餘里有偉美山狀如宮闕多靈異可偉美也皇朝新修圖經曰亦名天姥山又云大括蒼嶺在縣西一百八里兼二山之美者謂安洲景象兼有偉括之好水鏡者溪水澄淨有若明鏡也蕖池者謂池有荷花也爾雅曰荷芙蕖郭璞注曰别名芙蓉江東呼荷紅葩普巴切華也白牙團扇者善見律云優波離昇座執象牙裝扇先集律藏萋蒨者草茂盛貌

加亦勝也戴氏重席者東觀漢記戴憑字次仲拜侍中正旦朝賀帝會群臣諸生能説經史者更相詰難義有不通者輒奪其席以益通者憑遂坐五十餘席今䟽主承修竹之風籍翠草而坐勝於牙扇重席也以彼由造作此任天眞其實勝之固非誇飾下云羞繪圖陋絃管亦爾雲霞赤白松桂青黒雕鏤雜糅而有五彩之文則使畫圖有羞色繪畫也猿吟麏叫蟬噪蛙鳴相和成韻似其八音之樂翻令絲竹成陋聲故左太冲招隱詩云非必絲與竹山水有清音麏居筠切鹿屬八音者五經通義曰金石絲竹匏土革木也金爲鍾石爲磬絲爲絃竹爲管匏爲笙土爲塤皮爲鼓木爲柷敔雅有高致者竹風草席畫圖音樂皆得之於自然故云高致也豈趣冥倫者

冥幽也倫人也謂此高致豐饒歸趣於我幽人也倫亦可作淪淪没也謂隱没於山澤也二仍蒔下明資緣勤苦蒔種也種粟充食拾薪備爨二暨涂下感傷譔已二初感傷多難暨至也從此絶筆逆至涂筆凡歷五載即唐高祖武德元年戊寅歲撰疏絶筆也煬帝即位改元大業在位十三年十二年幸江東宫十三年唐公起義師於太原破宋老生於霍邑所在克敵遂入長安尊煬帝爲太上皇奉煬帝孫文德太子之子侑簒位即恭帝也改元義寧至二年遜位于唐公改元武德既云凡歷五載知是武德元年絶筆也於此五載凡經六移初寄天台之南二移沃洲三移遂安四移栅城五重移遂安六移安洲并前八障及中五難共成十九難緣於後六中更取火賊二事則有二十一也五難謂僧使遭追值水被讒馬陷也前八中五是製疏之遠由尋舊疏是近由後六是正製疏問前八爲障何名遠由答由不聞法故自撰疏若其聞者則疏是師說安得自製前八爲障竟不聞法後六雖艱終成斯疏嗚呼正法難聞正道難行其若是乎干戈者孔安國曰干盾也戈戟也論語曰而謀動干戈於邦内菜食水齋言其儉也冰牀雪被喻其寒也其有圓頂方袍暖衣飽食既逢遺教又偶清時而口不談出世之言心不則至真之道自樹迷暗反輕學宗吾知斯人縚三塗種疏主聖者得無悲乎夢抽思乙者乙應作一昭明文選序云耿介之意既復壹鬱之懷靡愬注曰壹鬱憂思也今謂軍火所怖干戈所駭而夢驚若抽憂思

壹鬱辭既下謙已述懷野質者論語曰質勝文則野此言辭鄙意豈會文者謂所立義意淺近豈能契會斯經圓頓之文也此言義暗辭鄙義暗皆謙也有崖易殆者爾雅曰重崖岸注曰兩崖累者曰岸殆危也有身速滅如土岸易崩空海難徧者圓空廣大若滄海難徧故不可以易殆之身窮難徧之義也盲窺下如盲觸象如窺談刀或可偏知於少義敢言圓解於大理也特是下正明述作之意既是偏知何故撰疏故釋云特是不負本懷也言本懷者始爲此經遂親智者即前文云走雖不敏頗聞旨趣於是負笈天台心忻藍染也遽茲石火者淮南子曰人生天地之間如鑿石見火電光過隙疏主自謂無常忽遽如彼石火不能久研經義故且率爾成疏也卷舒下自慶也初句明卷舒尋經次句明讚嘆撰疏仰謝於心口者由心思故口讚也鹿耘毒草或作麤芸並豕亥之誤應作麃蓘上彼苗切下音袞左傳曰譬如農夫是穮是蓘杜注云穮耘也蓘壅苗也然毒草藥王之語出在今經故如來性品云譬如雪山多生諸藥亦有毒草諸衆生身亦復如是雖有四大毒虵之種其中亦有妙藥大王所謂佛性或執訛字便求麋鹿耘草之緣者何異聞三豕渡河便謂豬行水上乎故僧傳道丕議沙汰云僧之清尚必不露於人前僧或凶頑而偏遊於世上必恐正施蕉蓘草和蘭莅而芟方事淘澄金逐沙泥而蕩彼用蕉蓘之語義與今同又麃藨穮三體並通爾雅云緜穮也經典釋文作麃耘也字林云耕禾間也說文云穮

耨鋤也今疏主斥諸師非義如麋蒺毒草顯佛性正理如微養藥王故前文云將疏勘經不與文會怏怏終日恒若病諸也螳螯螢熠者螳螂性怒遇物必舉螯而拒之莊子曰螳螂怒臂以當車豈免碎於轍閒文選曰欲以螳螂之斧禦隆車之隧注云前有兩足舉之如執斧之象崔豹古今注曰螢火一名暉夜一名景天一名熠熠一名燐一名丹良一名丹鳥一名夜光一名宵燭非能抗曜也者曜即日也廣雅云日名曜靈謂螳螯不能拒抗於車轍螢熠不能爭輝於曜靈此疏主自謙識見微劣不能抗曜於諸師也吾祖聖師爲法之志艱苦之迹盡在於此文矣傳斯宗者得不思齊詩云伐柯伐柯其則不遠可不懋乎或卷末有半紙批文者蓋後人謬錄

涅槃玄義發源機要卷第四

音釋

撝許爲切　僔奴沃切　萇音長　墅上與切　顗魚豈切　婉孌婉於阮切孌力兗切婉孌美順也　邪音寒邪溝水名　犍椎梵語也此云磬亦云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰犍椎犍巨寒切椎音地　諐去虔切過也　簦音登笠有柄者　鎰夷質切二十四兩爲鎰　胙存故切祭肉也　斆胡教切教也　侗他紅切　蒨倉甸切　柷敔柷昌六切敔魚巨切柷敔樂器也　蒔時吏切　爨七亂切炊爨也　愬蘇故切與訴同告也　茝旨亥切香草也　芟音衫刈也　螳螯螳音堂螳螂也螯五勞切大足也　穮音鑣耘也

辯正論

東宮學士陳子良撰

清刻龍藏佛說法變相圖

辯正論序

東宮學士陳子良撰

蓋聞宣尼入夢十翼之理克彰伯陽出關二篇之義爰著或鈎深繫象或探賾希夷名言之所不宣陰陽之所不測猶能彌綸天地包括鬼神道無洽於大千言未超於域内況乎法身圓寂妙出有無至理凝玄迹泯眞俗體絶三相累盡七生無心即心非色爲色無心即心故能心斯心矣無色爲色故能色斯色矣藤蛇於是併空形名所以俱寂筌蹄之外豈可言乎若夫西伯拘羑遂顯精微子長蠶室卒成先志故易曰古之作易者其有憂乎論之興焉良有以矣法師俗姓陳氏漢太丘長仲弓之後也遠祖宦遊播遷江左近因江寓又處襄州隋世入關從師請業玉移荆岫

皎潔之性彌彰桂徙幽林芬芳之風更遠法師應眞人之祥禀黃裳之吉內該三藏外綜九流旣善緣情尤工體物篇章婉麗理致遒華郁郁閒縟錦之文飄飄竦陵雲之氣班賈金玉未可同年潘陸江海寧堪方駕至如莊生墨生之學黃子老子之書三清三洞之文九府九仙之籙登眞隱決之祕靈寶度命之儀吞若胷中說猶指掌加以舊習中觀少藴法華旣有聞持比專著述運思之外汲引無疲辯中觀則龍樹可期談自然則老莊非遠於是四方雜沓如歸長者之園七貴紛綸若赴華陰之市固以學侔安遠才邁肇生實開士之棟梁法城之牆壍者也乃有道士李仲卿劉進喜等並作庸文謗毀正法在俗人士或生邪信法師愍其盲瞽恐入泥犁爰發大悲遂製斯論可謂鼓玆法海振彼詞峯碧雞之銳競馳黃馬之駿爭騖莫不葉墜柯摧雲銷霧捲狀鴻爐之焚纖羽猶炎景之鑠輕水負勝之儔於斯可見暫歸慈定已破魔軍聊奮慧刀即降愚賊佛日於是重暉法雲由其廣被然法師所作詩賦啓頌碑誄章表大乘教法及破邪論等三十餘卷在世久傳然此論凡八卷十二篇二百餘紙窮釋老之教源極品藻之名理修述多年仍未流布昔秦孝公聽說帝而寐聞談霸而興陽春和寡深可悲歎但法師所述內外兼該恐好事後生致有未喻弟子潁川陳子良近伸頂禮從而問津爛然溢目若明月之入懷寂乎應機譬寶珠之矚物旣悟四衢之幻便息百城之遊於是咨所未聞聊爲注解庶將來同好幸詳其

致焉

辯正論卷第一

唐沙門釋法琳撰
東宮學士陳子良註

三教治道篇一上下
十代奉佛篇二上中下
佛道先後篇三卷第六
釋李師資篇四
十喻篇五卷第七
九箴篇六
氣爲道本篇七
信毀交報篇八卷第八
品藻衆書篇九
出道僞謬篇十卷第九
歷代相承篇十一
歸心有地篇十二

三教治道篇第一上

有上庠公子問於古學通人曰蓋聞氣象變通莫過乎陰陽埏埴覆燾莫過乎天地尋夫五運未形本無人物

易鉤命決云天地未分之前有太易有太初有太始有太素有太極爲五運也氣象未形謂之太易元氣始萌謂之太初有氣形之端謂之太始形變有質謂之太素質形已具謂之太極轉變五氣故稱五運言氣形質具而未相離皆太易之名有五種也爾時空虛未有人物也

三材既立乃叙尊卑

乾鑿度云太極太素太始名別其理一也易緯通卦云太極是生兩儀言氣清輕者上爲天濁重者下爲地以人參之謂之三材易序卦云有天地萬物然後立君臣定父子長幼夫婦之禮尊卑上下之別也

自然之化已興無爲之風廣被

河圖括地象云天地初立有天皇氏澹泊自然與太極同道身佩九翼以木德王無所施爲自然而化開山圖云地皇興於熊耳龍門之山以火德王命曆序云人皇駕六羽乘雲車出谷口分九州長天下兄弟九人依山川地勢分爲九域各君一州帝系譜云天皇治各一萬八千歲地皇凡一百五十世治天下合五萬四千歲次五龍氏皇伯皇仲皇叔皇季皇少兄弟五人丞乘龍上下凡一百八十世治天下合九百二十七萬三千

六百年即靈威仰等五神是也次有神農氏駕六龍飄度四海寒暑均以布人民通風雨凡十世各治九百歲次有四姓次有不終一世次有七十二姓次有三姓或乘飛羊飛鹿始教民穴處食鳥獸肉衣皮毛衣次有巢氏駕龍麟乘鳳虎構木爲巢教民居之以避禽獸之害次燧人氏教民鑽燧出火變生爲熟以避腥臊之屬鑄金作刃而民大悅此凡六紀有九十三代一千二百八十九世合一千一十萬一千八百四十二年自天化下總謂三皇也

次則蛇軀牛首之聖六藝論云太昊帝庖犧氏姓風蛇身人首有聖德燧人發宓羲皇生其世有五十九姓數皇始序制作法度皆以木德王也制嫁娶之禮受龍圖以龍紀官故曰龍師在位合一萬一千一十二年炎帝神農氏姓姜人身牛首有火瑞即以火德王有七世合五百年也

珠衡日角之皇六藝論云軒皇姓公孫二十五月而生有珠衡日角之相以土德王天下建寅月爲歲首生子二十五人有十二姓凡十一世合治一千七十二年夢受帝籙遂與天老巡河而受之得河圖書師於牧馬小童拜廣成丈人於崆峒山帝王世紀云三皇之世合二萬二百九十七年也

始畫八卦而重八純河圖括地象曰宓羲氏仰觀象於天俯察法於地始畫八卦以通神明之德至神農氏重八卦爲六十四焉

設雲官而陳鳥紀六藝論云軒皇有景雲之瑞用雲紀官少昊帝有鳳鳥之瑞故以鳥名官焉

教畋漁以濟俗作耒耜以貧民六藝論云宓羲氏爲網罟以畋以漁取犧牲以充庖廚故曰庖犧氏神農斲木爲耒耜揉木爲耨耨始教天下種五穀故號爲神農氏也

立市神農所建

鑄器服牛乘馬營宮室垂衣裳爲杵臼置舟檝模鳥跡以造文字

因化通而裁禮樂並黃帝時也六藝論云黃帝佐官有七人蒼頡造書字大撓造甲子隸首造筭數容成造曆日岐伯造醫方鬼臾區造占候奚仲造車作律管興埤壇禮也

暨乎翼善傳聖之君仁盛聖明之后

舉八元八愷之職舜攝政舉高陽氏高辛氏才子各八人以掌司牧之任也

命羲和羲仲之官羲氏和氏爲堯掌日月四時之官也

種百穀以勸農后稷播種百穀

敷五教以軌物允恭克讓

庶績咸熙協和萬邦平章百姓流四凶於四裔竄三苗於三峗渾沌檮杌窮奇饕餮爲四凶也堯流之於國四外有苗氏叛舜放之於三峗之山也

調律呂以暢八風察璇璣以齊七政夏禹導九河代父治水平九州名山大川受洪範九疇於河神發地理於洞府九州貢銅鑄作九鼎以八家爲鄰三鄰爲朋三朋爲里也

乘四

載陸行乘車水行乘船泥行乘橇山行乘輂任土作貢踈山奠川
殷王伐罪弔民有黃魚黑烏集于壇化為黑玉乃伐桀色尚黑白還九鼎
於毫以百戶為里也平暴靜亂解綱剪髮拯溺救焚爰
至赫赫隆周濟濟多士關雎麟趾之德季歷妃大
任夢長人感巳而生文王文王妃大姒生武王發建子之月為歲首色尚赤以五家為鄰
畿內則有比閭族黨州鄉周公居攝罪人斯得秋有雷風之變拔樹偃禾啓金縢之書遂
迎周公卜宅於洛度土定鼎制禮作樂老於酆葬於畢關雎稱王后之德麟趾與仁人之
族也周南邵南之風言周邵風化自北而南也列五行六正
之儀金木水火土為五行預見來事進善舉賢恭勤不墮明察法律辭祿讓賜君矢
則諫是為六政也布九田四井之法三等為九田三屋為四井陳
服錫之禮叙五等之服制九錫之禮也廣輂車之節通十為城
城出輂車一乘為世楷範作物典謨遐邈闊迥年移
三古曠遠綿邈時經百王聖德所覃神化所
洽龍庭鳳穴候氣輸賝日域麟洲占風款塞
泉露呈其珍味草木變其嘉形鸞頜魚背昭

彰於羽族狼蹄牛尾輝煥於毛群惟德動天
休徵允集元首延明哉之美股肱肆良哉之
歌周卜永年殷稱弈葉其為道也人倫稟以
利建庶物資以有生邦國賴以無他君臣藉
以致治德教天下化被華夷道貫五天恩加
百姓立功立事可大可久時義備矣世用足
矣至如李老仙方意存羽化釋迦梵本期自
涅槃縱體於太清之中遊神於常樂之境貴
練形以不死求寂照於無生構鵬鷃之寓言
張過未之虛說何異鄒衍談天終歸眇莽虞
丘辨夢徒騁華詞今大唐馭極聖皇垂拱尚
賢尚齒貴德貴仁反正之化已弘還淳之風
廣扇理須捨繁就簡去偽歸真愚謂佛道二
流在政非急久欲聞奏請試論之不揆所疑
敢陳未喻夫子多識前古深究學源獻替可

否幸詳其要於是古學通人斂容峻坐良久而謂曰異乎吾所聞也論去觀天之象則見日月五星次度之分觀地之象則知百川四瀆所歸之處觀古今之跡上形太極混元之前却覩將來未萌之事秋毫不疑乃曰智也子既知而故問余亦述而略說考周孔六書之訓忠孝履其端李老二篇之旨道德創其首瞿曇三藏之文慈悲爲其本事跡乃異理數不殊皆盡美盡善可崇可慕也是以談衆妙以虛心闢善權以汲引吾徃嘗見遠遊先生頗亦聞之說通方論具叙三教兼陳九流先生遁逸巖阿莫知氏諱容儀閑雅進退可觀言笑溫雅動上有則雖語有品藻而志無褒貶飯餌松术靡測其年棲寢煙霞孰詳其世至於三古本末煥若鏡中百氏枝條明如掌内窮周孔之令典究佛道之弘規察其所懷在乎逍遥齊物觀其所尚歸乎平等性空先生燕黙之餘顧謂僕曰世不達者多相是非以是其所是而非其所不是不非其所非而非其所不非此則是其所非而非彼所是矣夫論儒之教也意在居家理治長幼順序在上不驕爲下不亂臣子盡其忠孝僕妾竭其歡心大則配天祀帝尊親享祖欲使天地昭察鬼神効靈災害不興禍亂不作小則就利乘時謹身節用施政閨門之内流恩僕隷之下咸奉其事各得其宜也道之教也言萬物之所以生至功之所以成必生乎無形由乎無名然而無形無名者萬物之宗也叙道則爲始爲母談教則有徼有妙是以元始拱黙於金臺太上垂衣於紫殿遣二眞以導俗

命五老以披圖履幽而明抱一而貞寂怕乎大羅偃仰乎太清然後設無爲之化行不言之教布黃庭紫府之文授金版銀繩之籙玄霜絳雪之妙玉液雲英之奇九靈明鏡之華八練神丹之彩足以還年却老足以羽駕長生遊閬苑而忘歸沐咸池而不返乍披褐於閶闔或控鶴於蓬萊靜慮姑射之阿思微崆峒之上與天地而遐久共陰陽而晦明佛之教也大矣哉牢籠華藏出九重圓蓋之表照灼靈臺吞八維方質之外非色妙色流光混元之前分身化身列影太虛之始故以旁薄而造陰陽爐錘以成天地大象之象含育於四象剛材之材通運於五材玉衡轉渺渺乎不測其機合璧懸茫茫乎孰詳其化不皦不昧惟微惟彰統衆聖之靈府赴群生之嘉會也於是出火宅而御三車入愛河而揮八棹現希有事豈獨菴羅樹園說不思議非但摩伽陀國種種方便一一慈悲破生死之樊籠濟涅槃之彼岸莫不意珠騰曜智炬凝輝總納百川濬東溟之在地網維萬象逾北極之居天寧與高下相傾儒墨交競誠固推之於眞際反之於玄源玄源也者則境智俱亡眞際也者則權實斯泯大宣究竟之旨普運神通之力尋其善巧漚和之致陶鈞負荷之功造化無以方日月莫能擬足以括囊四大超然三景子當書紳以自鏡也

公子曰美則美矣疑且疑焉夫能匡社稷者莫過懷忠養至親者莫過奉孝經天地者莫過修文定禍亂者莫過講武安上下者莫過弘禮移風俗者莫過習樂此固皇王之要訓

亦治道之大方雖摩竭慈悲之談厲鄉道德之論未爲濟世之急猶涉木鴈之詞非唯僮僕之未賓抑亦賢愚之同去也

通人曰訥言敏行君子所稱無以巳之寡聞切取況於典論子不聞魯侯之誡乎無多言無多事多言多害多事多患若事親殉主則以忠孝爲初遠害全身則以道德居始利生救苦則以慈悲統源奉孝懷忠可以全家國行道立德可以播身名興慈運悲可以濟群品濟群品則恩均六趣播身名止榮被一門全家國乃功包九合故忠孝爲訓俗之教道德爲持身之術慈悲蓋育物之行亦猶天有三光鼎有三足各稱其德並著其功遵而奉之可以致嘉祐也

公子曰前漢藝文志云全身保國凡有九流一曰儒流謂順陰陽陳教化述唐虞之政宣仲尼之道也二曰道流謂守弱自卑陳堯舜揖讓之德明南面爲政之術奉易之謙謙也三曰陰陽流謂順天歷象敬授民時也四曰法流謂明賞敕法以助禮制也五曰名流謂正名列位言順事成也六曰墨流謂清廟宗祀養老施惠也七曰縱橫流謂受命使乎專對權事也八曰雜流謂兼儒墨之銓合名法之訓知國大體事無不貫也九曰農流謂勸勵耕桑備陳食貨也遵其道可以安庶品行其事可以利國家爲政備矣於民足矣縱先生通方之説古學盡善之詞恐類風牛不相及也

通人曰觀一可以知百觀此足以明彼但佛教冲曠名義弘多總而言之具有玄録今爲

吾子略舉大猷自祥雲散空瑞蓮現海半滿之門洞啓空有之策兼揚毗城有迴情入法之謨靈山有攝末歸本之訓在用如水分千月爲體若鏡鑑萬形斬籌舍識共蔭慈雲塵沙佛土咸霑甘露及收光白氎韜影提河於是乎五百應供揺象扇而聞持八萬修多拂龍牀而器寫珠函寶印既溢王宮貝葉梵文還盈海藏昇堂萬計競沐身田負牆百億爭開心樹爰至摩騰入洛僧會遊吳遠流法鼓之音俱傳慧風之業以類相聚亦有九流顯其嘉名稱爲九録一曰眞詮二曰權指三曰戒品四曰禪門五曰呪術六曰論部七曰註解八曰章䟽九曰傳記言眞詮者蓋方等之中心諸佛之要觀也事無不統理無不窮其言巧妙其義深遠包十仙之奥行總八藏之玄文縁覺涉求迷同汎海聲聞在聽恍若闕天此華嚴之弘致也裂見網之宏宗破邪軍之要術珠清濁水藥現深叢迷亂之色既分迴天之醉俄醒樂因剋滿常果仍圓斯涅槃之極旨也三獸混迹一乘總轡衣珠巳現髻寶仍傳十無上之沖規四安樂之妙行鑑多寶之所爲悟長者之本心迺法華之會歸也布此十如寘玆四絶即色非色離名無名昭昭乎汎六度之舟瀰瀰焉登三空之岸謂般若之玄鋒也理之包舉在此四焉言權指者世雄方便之教也誘五濁之衆逗三乘之機接疲侶而置化城引窮子而持糞器如來殁後迦葉集經所謂四種阿含八部譬喻本生本事之旨貫華散華之談王宗之所分判安廒之所編録爲縁散說部袠彌多言戒品者

代佛之爲師訓僧之令範也亦如出必由戶濟剋待舟蓋萬善之梯基五乘之脚足也或約時約處隨事隨根致有七聚别名五篇殊旨開遮之説既異輕重之相靡同天竺流行乃分五部中華傳習今有四焉迦葉創其綱維崛多分其條貫教訓正俗既非禮不成滅惡生善亦非戒不克佛在任持爰因憍梵滅後傳授實啓波離寔三業之司辰乃六根之御史也言禪門者三學修心之紀也能爲得聖之因最稱盡漏之要是以聲聞繫想則水淨心池菩薩熏修則華開意樹禪能發慧佛有誠言四等六通憩禪林而始就八除十入依定窟而方成智度論云以禪定力服智慧藥得神通已還化衆生況復置世界於一毛凝海水爲五味故曰緣法察境惟寂乃照其斯之謂歟言呪術者衆生滅罪之訓毒害消伏之方挫慢摧兇救危起死如禪提逐鬼若先敕神六字之除災七佛之護命反常合道因物成務濟世之術孰若是乎言論部者摧邪立正釋滯開蒙之義府也良以代移正像人變澆淳直路難登邪途易入致令雪山採藥爭取毒草深水求珠競持瓦礫故有通法聲聞傳燈菩薩折彼邪論伸此正經鯨鯢既翦五翳所以云亡雰霧廓清三光於焉遂朗古録序云至聖繩墨曰經弟子述經曰論論者如丘明之作傳也呵黎曰經若有論義則易解揄延以深了實諦創乾度之文諸聖以富洽名理繼婆沙之説次則成實毗曇鋒穎精密考而詳之蓋小乘之英華也至於建無畏幢馬鳴標其稱首然正法炬龍樹統其機

源百論破外以閑邪中觀袪内之偏執十二玄門之精旨摩訶衍義之宏深並大教之棟幹也言註解者就文現義述而不作之儔也並立像以取形即事而出理若生肇之註淨名支陸之訓般若屬詞灑落抗意標奇昔仲尼既殁寄微言於荀孟大覺已逝傳法印於通人高山仰止實開蒙滯者也言章疏者舉綱提綱拾遺補闕通一部之文義亦所以備遺忘也大法初度未遑解釋衛安帛遠創啓玄章自斯厥後競摛談柄至於憑敷大品愛亮涅槃僬鏡毗曇靜琳成實何但詞省意深固亦義周文愜猶丹青之爲狀若水鏡之圖形也並懸諸日月足稱罇俎矣言傳記者釋門記事之書也如班馬述作陳范修文王隱之序晉儀衮宏之著漢紀斯並治民小術動

碩學之奇才忠孝片善揺史臣之芳翰況三達易隱八我難思卓朗擅其嘉聲瑶開播其清辯帛祖既方諸嵇阮支遁亦匹彼王何高逸隱節之文遯世遊方之録十科導世之士五部利物之賢美德形容簡素斯在矣尋法王垂軌爲息苦輪既病有萬殊故藥非一準致使牒盈天府偈積龍宮香象八億負初分而莫勝羅漢五千閱散華而靡徧況乎數塵寶軸點墨玄言十地覩而未詳八恒觀而不測豈儒道名流之類能擬議其性海之門乎公子曰古哲云文繁者失其要理寡者喪其實今見之矣縱釋氏銓旨禪戒之談呪術傳記之典自是一家勵已之謨未爲五常經國之訓猶方孔圓柄雖美於形而闕於事矣且書有五常之教謂仁義禮智信也慜傷不殺

曰仁防害不婬曰義持心禁酒曰禮清察不盜曰智非法不言曰信此五德者不可造次而虧不可須臾而廢王者履之以治國君子奉之以立身用無暫替故云常也夫子向序佛教言緩而義迂非不旲然太爲濩落矣五常也者在天爲五緯在地爲五嶽在處爲五方在人爲五藏在物爲五行廣而言之無所不統仰觀俯察其能有加焉於是通人听爾而笑沉吟久之徐而喻曰世云千金易傾一言難吐徒費指掌恐子夜遊不免失言强復論其大較

案沈氏均聖論云炎昊之初純厖之始人未粒食非肉非皮死亡立至雖復聖德慇懃恩存救勉而身命是資理難頓奪實宜導之以漸稍啓其源故燧人改火變腥爲熟腥熟既變蓋佛教之萌兆也君子曰沈侯學綜玄儒理兼孔釋匪斯人奚有斯論乎所以爾者太昊本應聲大士仲尼即儒童菩薩先遊茲土權行漸化慜濟五濁宣布五常而吾子未訪所聞今粗爲陳其本何者佛初成道近接下凡爰開小教因尸利而說三歸由末伽而說五戒爲迦王而說十善爲長者而說六齋此四者何耶三歸勸其捨邪五戒防其行惡十善使其招貴六齋令其得樂釋名云歸向也戒止也善嘉也齋肅也言三歸者教其歸向三尊防止五欲備延嘉貺肅敬容儀則冥祇欣萃徵慶允洽者矣一曰不殺二謂不盜三不邪婬四不妄語五不飲酒爲五戒也戒者禁也勒也勒身口如馬著轡禁情欲如猴帶鎖智度論云大惡病中戒爲良藥大恐怖中

戒爲守護死闇冥中戒爲明燈三惡道中戒爲橋梁五怖海中戒爲大船也夫不殺者如負天蹐地之屬圓首方足之儔水陸山空胎卵濕化語其種類凡有四生一一生中皆有八萬四千形狀不等然而人畜乃殊貴賤云別至於顒顒怖死汲汲貪生避苦以樂其身求安以養其命此情一種斯理萬均何有枉害忠貞濫誅淳善所以良士殲其神被髮趙同死大厲搏膺邛阜積怨魂之悲秦坑肆無辜之酷乘舟之歌已作黃鳥之詠徒哀次則列圍灞川縱禽夢澤張羅亘野布網連山火逐嶺以高低煙隨草而踈密奔電之鷹爭舉追風之馬競前猿覩箭以虛驚鴈看弓而迴墜洞胷達腋之痛解頭陷腦之酸奚獨喪蜂池空遂使亡狙林盡加以畚絲曲渚下鉤深潭獲朱鯉於河湍收紫鱗於井谷斯等並稟五常俱含四氣同霑佛性共有神明何忍陳此肉山樹茲炮烙極鱗羽之命盡芻豢之群臛染指之黿羔如朱之鼈供何曾之盛饌備婁護之珍羞美彼心肝充其口腹歡他燕爾樂我嘉賔慶七德之光榮悅九功之繁會實乃傷大慈之本意故至聖以禁焉所以餇魚長者膺感天華（見金光明經）救蟻沙彌冥延促筭（見賢愚經也）爰致金剛之體終爲長壽之因（護法因緣得金剛體不殺果報爲長命因見涅槃金光明等經也）此則永斷宿嫌其德一也言不盜者盜跖之行舉世不容梁上之頑是人皆患囊裝無孑遺之貨筌篋有絕本之貧遂使布被莫充葛袍奚擬長者慙寄口之累精民羞屠販之勞豈止犯菜偷魚竊瓜私棗兼以盜僧鬘物用常住財惡求多

求以利生利曽無媿色都不介懷何獨帶累見前信亦殃咎後世智度論云一切諸衆生衣食以自活若奪若劫取是名劫奪命大聖慈愍制戒遏之其德二也言不邪者敗德滅身婬辜爲甚所以妹妃亡夏妲后喪殷褒姒之仆隆周麗姬之傾皇晉神仙遭騎頸之辱天廟致焚軀之災故稱衆罪之根是曰搆殃之本近乖梵世遠障菩提斷而不行其德三也言不飲者酒爲亂本亦稱狂藥徧興三毒之愆備造六根之釁裸露形體咆哮高聲貴賤悉欺親踈等罵既檮既杌或哭或歌殷王牛飲而喪朝楚子虎酣以敗德成都縈累月之醉中山困千日之眠體頑頑其如泥心昏昏其似夜三十六失過患並生見智度論等八萬四千塵勞俱起見在遮智慧之業將來獲愚癡之報此罪最深故佛不許誠能奉戒獲福無窮其德四也言不妄者口是禍媒舌稱鬬本能爲伐身之斧厥號衆惡之門刀劒起咽喉之間繩索居脣齒之際語寒風足使翠柯零葉談芳節能令槁木舒華褒貶由其一言生死出其三寸友于因之以水火室家爲此而乖離大害則滅族傾邦小愆則危身致命招未來之重報結見在之深怨實四過之根株乃十惡之林藪釋典述如鼻之誡周廟書銅人之銘福無以加其德五也

公子喜而對曰鄙聞海無異鹹湯無異熱仁者所談殺盜等戒亦猶先王仁義之教也終是眼目之異號頭首之别名耳將知殊途同歸百慮一致斯之謂矣五教已足何煩五戒

通人曰五教之職禁其見非五戒之謨防其來過五教事彰爲罪言殺盜事露獲贓狀者官始結政而成罪也

五戒口動成辜書但息其一刑經乃遮其三報(謂現報生報後報)息一刑免一時之現罪遮三報斷三世之來殃亦如六宗七廟之儀三犧四郊之禮時月朔望之奠吉凶慶弔之羞禮王制云庶人薦韭以卵薦麥以魚薦黍以豚薦稻以鴈諸侯用牛大夫用羊士用犬豕祭天地以繭栗饗宗廟以角握皆謂有故而行殺也是以修其教不易其俗齊其政不易其宜教謂禮義政謂刑禁縱禮見其生不忍其死聞其聲不取其肉抑亦漸斷之談未爲極慈之訓

原夫釋氏之教也勸之以善化之以仁行不殺以止殺斷其殺業以斷殺故而民畏罪王者爲政閑之以獄齊之以刑將殺以止殺不斷殺業以不斷故而民弗禁智度論云殺有十罪一者心常懷毒世世不絕二者衆生增惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生惡之如見毒蛇五者睡時心怖覺亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業九者身壞命終在泥犂中十者若出爲人常當貧窮短命矣夫懼十罪於將來而殺自止制五刑於現在而過不懲(書防目下經遮未來)立驗目前此之謂也法句經云殺生求生去生道遠提謂經云不殺曰仁仁主肝木之位春陽之時萬物盡生正月二月少陽用事養育群品好生惡殺殺者無仁不邪曰義義主肺金之位七月八月少陰用事外防嫉妬危身之害內存性命竭精之患禁私不婬婬者無義不飲酒曰禮禮主心火之位四月五月太陽用事天下太熱萬物發狂飲酒

致醉心亦發狂口爲妄語亂道之本身致危亡不盡天命故禁以酒酒者無禮不盜曰智智主腎水之位十月十一月太陰用事萬物收藏盜者不順天以得物藏之故禁以盜盜者無智不妄曰信信主脾土之位三月六月九月十二月中央用事制禦四域惡口傷人禍在口中言出則殃至氣發則形傷危身速命故禁以舌舌者無信

譬喻經云安持淨戒馬巧提堅鞚勒身被精進鎧乃脫魔王賊百句譬喻經云五根之禍劇於毒龍過於醉象五根納受如海吞流如火得薪未嘗猒足五根如箭意想如弓思念如矢以五戒仗守護六根如視逸馬天地本起經云劫初之時人食地肥有一衆生頻取五日之食因制盜戒以禁之也以食地肥而生貪欲因制婬戒以婬欲故共相欺奪因制殺戒以求欲故妄語諂曲因制不妄語戒以飲酒故昏亂行非因制酒戒計五戒之興其來已久萌於天地之始形於萬物之先細入無間大彌八極衆生之父人道之根包括三才牢籠三世含育群有統御陰陽者也四天王經云一戒有五善神若有歸向三寶守齋持戒四王上啓天帝天帝令二十五神營衞門戶臨其命終往生天上云云於是曳七寶之妙衣羅百味之香食明珠類月美女如雲華合華開旣無終始目迎目送自有周旋魔化比丘經云五戒人根十善天種云云言持五戒當得人身修行十善必獲天報十善者所謂身三口四意業三種合爲十也智度論云無放口之四害無恣身之三患發菩提心經云

以此十戒防身口意持身戒者永斷一切殺盜婬行不斷物命不侵他財不犯外色又亦不為殺等因緣及其方便不以杖木瓦石傷害眾生若物屬他他所受用一草一葉不與不取又亦未曾攀賴細色於四威儀恭謹詳審是名身戒持口戒者斷除一切妄言兩舌惡口綺語離間和合誹謗毀呰文飾言詞及造方便惱觸於人言必至誠柔輭忠信言常饒益教化修善是名口戒持心戒者除滅貪欲瞋恚邪見常修輭心不作過罪信是罪業得惡果報思惟力故不造眾惡於輕罪中生極重想設誤作者恐怖思悔知恩報恩心無慳悋樂作福德常以化他恒生慈悲憐愍一切是名心戒持十善戒死得生天受上妙樂云云是以披五色之雲衣曳三銖之綺服質多樹下妙勝堂中隨天眾而優遊步香園而容與坐間一劫瞬頃千年光華麗日月之輝芬郁美栴檀之氣

育王經云王令國中人民悉行十善持五戒月六齋年三長齋牛馬犬豬一切皆齋云云

淨度經云當持九齋所謂歲三月六九齋應九神除九惱滅九惡愈九病三齋出三界求三道制三流斷三苦治三毒塞三途應三尊六齋制六情禁六賊止六衰得六和起六行成六德

譬喻經云天主帝釋敕四天王以六齋日案行天下伺求人間所造善惡見大國王以十善四等治化天下天主歡喜即賜人王金輪千輻雕文刻鏤眾寶廁填光明洞達絕日月光金銀銅鐵凡四輪寶空中自下八解明珠

光焰如日能除熱氣在王宮中復有女寶從空而降純肉無骨具滿女姿腕圓不現耳輭而垂容態閑美六十四變睫毛青緻髮澤不亂能知王心應時供奉奇異七寶水中涌出寶馬八萬白象六牙四大天王提七寶瓶香湯灌頂持天寶冠爲王著之王若行時七寶導前四兵從後云云又有王經云育王夫人寶瓔二具珠衣千領雖處王妃受天快樂云云所謂珠光列後玉女羅前風生霧縠之裙香起雲羅之袖大論云奉戒持齋見得五利刀不能傷毒不能害火不能燒水不能没於一切瞋恚怒害惡衆生中見皆歡喜譬喻經云一日持齋有六十萬歲糧得五種福少病身安少婬少睡生天淨度經云八王者謂八節日也言天王所奏

文書一歲八出故稱八王此日最急言歲終事畢考課結定上言天帝三十二臣四鎮司命司録閻羅所司神明聽察疏記罪福不問尊卑一月六奏六齋日是一歲三覆即三長齋月也令人左右肩上有左右契左神男右神女男神疏善女神疏惡先前一日夜半上天校定罪福各自求功爭了罪福毛髮不差如來大悲爲拔彼苦勸修齋戒令其得樂余今明以語子子當回也無違勿爲下士自取笑也宋典云文帝以元嘉中問何侍中曰范泰謝靈運云六經本是濟俗若性靈眞要則以佛經爲指南文帝又云如其率土之民皆淳此化吾坐致太平矣尚之對曰臣聞自渡江已來王導周顗宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀郄超王謐等或號絶倫或稱獨步

略數十人靡非時俊清信之士無乏於時竊謂釋氏之化無所不可何者夫百家之鄉十人持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和厚傳此風訓巳徧寓內編戶千萬則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑息於國陛下所謂坐致太平也凡人一日受八戒則一日不殺生而一日無殺罪一日不偷盜則一日無盜罪一日敬三寶則一日爲善人則一日事二親則一日爲孝子一日不妄語則一日不失信則一日不綺語則一日不失禮一日不兩舌則一日兄弟睦一日不惡罵則一日一室家和一身一日尚獲此功況一月至十月一年至十年自作教他展轉相續從一人以至百人從一郡以至百郡小善則閭閻士女大善則卿相王公校而言之足以立身輔化匡國保家若以此立身無身不立以此匡國無國不匡乃得聖人之遠圖實輔治之洪範也

公子曰周孔設教必導之以德齊之以刑故有五刑之屬三千之罪民猶罕遵法度多陷刑網若依佛語護戒捨刑則日長姦盜若存公用罰又偏負大慈進退兩楹幸聞厥中

通人曰趙書云石虎嘗問國師佛圖澄佛法既不許殺罰今爲天下之主非刑殺無以肅清海內既違戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄答曰帝王事佛當在體恭心順顯暢三寶不爲暴虐不害無辜至於凶愚無賴非化所遷不能改但有罪不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺刑可刑耳若暴虐恣意殺害非罪雖復傾財事佛無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切則佛教永隆帝祚方遠石虎雖不能盡行而爲益不少

宋典云文帝之世外國沙門求那跋摩道化之聲播於遐邇以宋元嘉八年至于建業文帝勞問慇懃又因言曰弟子常欲持戒不殺

以身徇物不獲從志法師不遠萬里來化此國將何以教之跋摩對曰夫道在心不在事法由已非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不克已苦躬將何爲用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉言則士庶以悅布一善政則人神以和刑不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋濟亦大矣如此不殺德以衆矣寧在闕半日之飡全一禽之命然後方爲弘濟耶帝大喜焉嘗試論之可爲永鑑必能存至治之本者當坐朝問道奉法無親寬猛相資威惠兼舉弘通三寶憐愍四生則百姓畏而愛之九有不嚴斯治周官無以陳其薄効洪範不足比其玄功

公子問曰奉佛能有益者何故三方雲撓四海鼎沸行道轉經而無福耶

通人對曰趙書云晉軍出臨淮泗人情危懼莫知所之石虎瞋曰吾之奉佛供僧而更致外寇佛無神也澄明旦早入虎以事問澄澄因對曰王過去世經爲大商主至罽賓寺常供大衆會中有六千羅漢吾此微軀亦預斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當更受雞身後覇晉地今得爲王豈非福耶壃場軍寇國之常耳何爲怨謗三寶反興毒念乎虎乃悟而媿焉

仁王經云佛告波斯匿王一切國土安立萬姓快樂皆由般若波羅蜜是故付囑諸國王不付囑四部衆何以故無王力故此閻浮提有十六大國五百中國十千小國其國土中有七災難一切國王爲是難故講讀般若七

難即滅七福即生萬姓安樂帝王歡喜云何爲七難一者日月失度時節反逆或赤日出黒日出二三四五日出或日蝕無光或日輪一重二三四五重輪現當變恠時讀誦此經二者二十八宿失度金星彗星輪星鬼星火星水星刀星風星南斗北斗五鎮大星一切國王星三公星百官星如是星等各各變現亦讀此經三者大火燒國萬姓燒盡或鬼火龍火天火山火人火木火賊火變恠亦讀此經四者大水漂沒百姓時節反逆冬雨夏雪冬時雷電霹靂六月雨冰霜雹雨赤水黒水青水雨土山石雨沙礫石江河逆流浮砂流石如是變時亦讀此經五者大風吹殺萬姓國土山河樹木一時滅沒非時大風黒風赤風青風天風地風火風如是變時亦讀此經

六者地國土亢陽炎火洞然百草亢旱五穀不登土地赫然萬姓滅盡如是變時亦讀此經七者四方賊來侵國内外賊起火賊水賊風賊鬼賊百姓荒亂刀兵劫起如是恠時亦讀此經是名七難穰七難法當作九色旛長九丈九色華高二丈千枝燈高五丈九玉箱九玉巾作七寶案七寶高座置經案上於七寶帳中其國王等燒香散華日日供養如事父母如事帝釋云云若未來世國王護持三寶者我使五大力菩薩往護其國一名金剛吼菩薩手持千寶相輪二名龍王吼菩薩手持金輪燈三名無畏十力吼菩薩手持金剛杵四名雷電吼菩薩手持千寶羅網五名無量力吼菩薩手持五千劒輪并五千大神王等往護彼國作大利益當立其形像而供養之

云云夫水積浮船風積運鳥護國土者須憑五力（天龍鬼神人爲五力也）匪唯世策獨恃六軍五力必幽顯同心故獲安隱六軍或表裏殊計便致危亡所以降伏脩羅遠因般若招延豐樂近寄寶冥但能依王論正論以定民（出金光明仁王等經）奉日藏月藏而寧國務興七善增長三氣則有五千大將各振劒輪四大夜叉俱領神衆敬順佛語守護人王（大集經月藏分云佛以震旦國土付囑毗首羯磨天子迦毗羅夜叉大將須摩那龍王雙目大天王士女等各將眷屬主領神兵共護震旦所有鬪諍怨讎忿競言訟兩陣大戰飢饉疾病非時風雨水寒毒熱悉令休息令我法眼得久住故紹三寶種不斷絕故三種精氣得增長故云云王者用心則無不果）星辰流景而正行日月重光以合度陰陽和而無變雨水浹以應時有感斯通無靈不契至如業稱過現福說重輕但非定報皆可禳也經不徒然枉爲功德定之不棄業報無差矣

辯正論卷第一

音釋

隮（士革切幽深難見也）婉（於阮切美也）遒（慈秋切健也）鶩（亡幕切亂馳也）鑠（書藥切銷也）誄（力水切壘述前人之功德曰誄）埏埴（埏式連切埴丞職切埏埴和黏土也）燾（徒到切凖覆照也）鑽燧（鑽祖官切燧徐醉切鑽燧謂鑽木取火也）臊（蘇遭切豕骨臭也）犧（許羈切）耒耜（耒力遂切曲木曰耒耜序姊切耒端曰耜）揉（忍九切矯揉曲直之也）檝（子涉切）頡（胡結切）墠（上演切除地祭曰墠）檮杌（檮徒刀切杌五骨切）饕餮（饕土刀切餮他結切）峗（魚爲切山名）橇（丘妖切泥行所乘者）輂（居玉切禹所乘直轅車也）亳（滂各切池名）姒（祥里切）逖（他歷切遠也）賝（丑林切美寶也）鷃（於諫切斥鷃小鳥名）苿（直律切藥名）閬（落宕切）姑射（姑古

胡切射神夜切
錘直追切槌也
曒吉了切明也
濬私閏切深也
殉辟閏切從也
衰直質切書表也
枘儒税切刻木耑也
濩胡郭切
听疑謹切听然笑貌
厖莫江切尃也
蹐資昔切小步也
殲子廉切微盡也
灞必駕切水名
狙七余切狱也
豢胡慣切
臛黑各切肉糞也
缹方久切蒸缹也
飼祥史切餧飼也
跖之石切盗跖人名
筁篋筁丘魚切篋苦協切
妺莫葛切妺嬉桀妃名
妲當坂切妲巳紂妃名
舋許覲切隙也
咆哮咆薄交切咆哮也哮蒲没切哮逆也
澒胡孔切
蠒古典切
鞚苦貢切馬勒也
銖市朱切十黍重曰銖
睫即涉切月旁毛也
緻直利切密也
顗魚豈切
壃場壃居良切場爽塏切壃場邊境也

辯正論卷第二

唐 沙 門 釋 法 琳 撰

東 宫 學 士 陳 子 良 註

三教治道篇第一下

公子問曰竊覽道門齋法略有二等一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘至極道矣濟度者依經有三録七品三録者一曰金録上消天災保鎮帝王正理分度太平天下二曰玉録救度兆民改惡從善悔過謝罪求恩請福三曰黄録拔度九玄七祖超出五苦八難救幽夜永歎之冤濟地獄長悲之罪七品者一者洞神齋求仙保國之法二者自然齋學眞修身之道三者上清齋入聖昇虚之妙四者指教齋救疾禳災之急五者塗炭齋悔過請命之要六者明眞齋拔幽夜之識七者三元齋謝三官之罪此等諸齋或一日一夜三日三夜七日七夜具如儀典其外又六齋十直甲子庚申本命等齋通用自然齋法坐忘一道獨超生死之源濟度十齋同離哀憂之本始末研尋其功甚大其間威儀軌式堂宇壇場法象玄虚備諸楷則衣冠容止濟濟鏘鏘朝揖敬拜儼然齋肅旋行唱讃眞氣自然燒香散華神儀鬱在身心俱致感應必臻賓主同諧自符景福明眞儀云安一長燈上安九火置中央以照九幽長夜之府正月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日夜中安一長燈令高九尺於一燈上然九燈火上照九玄其佛家婆羅藥師度星方廣等齋威儀軌則本無法象世人並見何所表明

通人謂曰余結髮從師早經庠塾備覩百氏躬習三玄爰自開闢迄于漢魏不聞王者奉道爲國家建三録之齋禳天災行七品之法若言其法早行世者昔洪水滔天四民昏墊炎威爍石六合洞然當爾之時豈所不以道齋往救眼看狼狽若是者乎若救而得者其文昌釋羑武發疾瘳復應是齋力所致乎如其救不得者豈復不是道齋虛妄乎余嘗歷覩道經備詳其要見玄中經云道士受戒及符籙皆置五嶽位設酒脯拜又案三張之法春秋二分祭竈祠社冬夏兩至同俗祠祀先亡及受治録兵符社契皆言將軍吏兵之事又見上元金録簡文威儀自然經云上元總眞中元總仙下元總神常清朝向本命迴心禮三十二天者搖頭以兩手指天鳳翔各九迴手摩額案兩目案鼻兩邊上下兩孔各七過受録用上金五兩素絲五兩食米五斗薪五束式用金人金鐶金龍金魚銀人銀鐶銀筒銀榼等莫不廣陳金玉多費繒綵但肆貪求之術未聞出要之方何者竊尋道士陸修靜妄加穿鑿制此齋儀意欲王者遵奉其法屬梁武啓運道化不行何以知之案梁武先世事道潛龍之日親奉老子到天監三年既得自在四月八日出勑捨道修靜不勝憤恨於是遂與門徒及邊境亡命叛入高齊又傾金玉贈諸貴遊託以襟期冀興道法文宣帝令曇顯法師挫其鋒鋭修靜神氣頓盡結舌不言其徒是日並皆捨邪歸正求哀出家未發心者勑令染剃具如別傳所載時有偏執儒生厥姓劉氏自稱漢末黃巾之裔延承修

靜左道之餘聞通人出修靜叛梁所由叙入齊被戮之狀乃勃然作色攘臂而起厲聲言曰夫子大人言何容易可不聞乎造次於是則顛沛於是尋三録七品並出靈寶自然洞神等教獨超生死之源同離憂苦之本傳之在昔行者登仙是以入道之士冠冕服章佩符帶印操持簡籙接奉仙庭扇古道而佐明時修無爲而崇上德進則動飈輪而登金闕轉飛蓋而遊玉京退則開小善而救三塗運大慈而濟六道此其狀也

通人謂曰夫言尚浮華語非實録猶瓦雞靡司晨之用陶犬無守夜之功何者檢諸古史逖聽先儒不聞靈寶之名未記天尊之説討其根起皆張陵僞經之所傳也其末學道士管見儒流不測所之奉以爲實亦未詳道士之號從何而來若能聞已勤行當爲子説通人之言未止儒生遽而應曰余聞珠育於水銅生於石取者委之傳者迷之若不委而傳竊爲夫子不取也三閣有言曰道可受而不可傳其斯謂矣今對夫子略叙大宗案道教衆經並云初應一氣號曰大羅在三清之表置玄都玉京玉城金闕天尊治在其中寶玄經云自然應化有十種號一號自然二號無極三號大道四號至真五號太上六號老君七號高皇八號天尊九號玉帝十號陛下統領一切立君臣之道正一經云上化三清以置仙真聖王三公九卿二十七大夫八十一元士一百二十曹局千二百仙官各治宮府天曹普領星辰日月分文垂象令下界天子則而像之故云人法地地法天天法道道法

自然是以先代聖君皆法此爲治又從一氣化生三氣以應三君（言三君者從三氣生道者氣也）靈寶九天生神章云有天寶君是大洞神靈寶君是洞玄神神寶君是洞真神天寶丈人則天寶君之祖氣丈人是混洞太無高上玉皇之氣九萬九千九十九億萬氣後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上太有玉清宮靈寶丈人即靈寶君之祖氣丈人是赤混太元無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶丈人即神寶君之祖氣丈人是冥寂玄通無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮又言此三號雖年殊號異本同一也仍分爲玄元始三炁而治三寶即三炁之尊神（自然懺謝儀云臣等歸命東方無極太上靈寶天尊臣今仰謝東方九氣清天太清玄元無上三天無極大道太上老君太上丈人天帝君太帝君上皇老人三十九真七十二聖高玄真君九老仙都君九氣丈人始清天真東華玉寶高晨太司上相青童君元老九玄主仙真人千二百官君太清玉皇陛下青帝九氣玉門神仙四司真人諸天至極上聖大神下謝東卿無極世界五嶽四瀆神仙正真九叩頭九搏頰也）洞神經云有三三皇故曰九皇是初三皇虛無空同之變化次三皇是玄元始之應變後三皇是三元之變以爲三台化形接物此九皇者並是大道妙用應化相生及五帝行化其次三王氏代代習眞莫不法道又云三界二十八天之上次四民天從四民天到太清境從太清境到上清境從上清境到玉清境從玉清境方至無上大羅乃登極果應化宮臺難以言說謂爲道中

之道又是天尊之位處七映之宮居九華之殿坐金牀而悅性凭玉机以恬神玉女軿羅仙童侍衞分判善惡決斷死生凡是鬼神莫不崇仰爲天中之主蓋聖者之尊惟鬼惟神可信可尚是以古之賢哲率共依行或隱迹於市朝或藏形於林藪或門人隨從或弟子諮詢王駘之侶三千庚桑之衆非一無不二觀調心重玄滌想談空極妙扇大道以匡時修善立齋運玄功而佐國是以代代天子咸所遵崇世世英賢悉皆欽尚夏后鍾山之感漢文河上之徵妙應蟬聯無時暫替義非虛說出自由來故稱道教難可名也

通人折曰子能誦文不知求理互鄉之類誠難與言夫凝冰慘慄不能彫欵冬之華朱飈鑠石不能靡蕭丘之木舉熠熠切入燿於日月之間非智也擁甂甌於鴻鍾之側非慮也子所引文今當立驗何者禮云太上貴德鄭注謂古之王者老子云太上下知集注云太古之世知上有君而不臣事即三皇時也天尊之號出自佛經陛下之名肇於秦始其公卿大夫及元士曹局並用周官秦漢之制而改頭換尾以僞爲眞所敘三皇並引帝系譜等其三界品次諸天重數並依傍佛經假立名字而增減出沒似異而同若上古已來實有斯法庖犧著易未見敘之徃代皇王不聞奉事周秦已後漸出訛言莊子天運篇云孔子行年五十有一而不聞有道乃南從清沛見老聃曰使道可獻人莫不獻其君矣幸子思之無多言也而云三界之外別有京闕都城者有識之徒咸所嗟怪笑道論中備詳其僞

矣莊子云王駘廢疾之人庚桑抱愚之士不行章醮未出符書身著時俗之衣口授先王之典弗爲道士靡戴黃巾輒引將來欲何所表縱夏禹開鍾山之藏不道天尊漢文詣河上之遊絕無蹤迹案潘嶽閑中記嵇康皇甫謐高士傳及訪父老等無河上公結草爲菴現神變處事並虛謬焉可憑乎又言道稱教者凡立教之法先須有主道家既無的主云何得稱道教以三事故道家不得别稱教也一者就周孔對談周孔二人直是傳教人不得自稱教主何以故教是三皇五帝之教教主即是三皇五帝二者案前漢藝文志討論今古墳典總判凡有九流一儒流二道流道無别教總在九流之內據此而言無别立教何以故無教主故若言以老子爲教主者老子非是帝王若爲得稱教主若言别有天尊爲道教主者案五經正典三皇已來周公孔子等不云别有天尊住在天上垂教布化爲道家主並是三張已下僞經妄說天尊上爲道主既其無主何得稱教三者姚道安作二教論唯立儒教佛教不立道教何以故儒者用三皇五帝爲教主尚書云三皇之書謂之三墳五帝之書謂之五典用墳典之教以化天下毛詩云風以動之教以化之墳典是教帝皇爲主儒得稱教佛是法王所說十二部經布化天下有教有主也然佛是出世人經是出世教故得稱教三皇五帝是世主三墳五典是世教先以世教化後以出世教化事盡於此攝法既周爲緣亦了何須别有道教又毛詩云一國之事繫一人之本謂之風天

子有風能化下故得稱教道非天子不得有風既其無風云何布化無風可化不得別稱教也據此而言但有二教縱稱有道判入儒流又老子是俗人未斷煩惱有所言說但序三皇之教化河上公云大道之世無爲養神無事安民謂無所施爲無所造作日出而起日入而止名爲大道無別天尊住於天上此謂道是道理淳和之氣亦無形相也又葛仙公云吾師姓波閱宗字維那訶西域人也亦不云天尊是我師也

儒生問曰道以自然爲宗虛無爲本其證非一如太上玄妙經云道曰自然者道之眞也無爲者道之極也虛無者德之尊也不視不聽而抱其玄無心無意若木生根精聚化爲其身又昇玄內教經云太極眞人問大道以何爲身生在何許名之爲道答言大道玄妙出於自然生於無生先於無先

又靈寶自然經訣云太上玄一眞人曰太上無極大道無上至眞玄居虛無無形自然極虛無之上上無復天下無復地故曰無上至眞大道道雖虛無而能生一爲萬物之本也

通人問曰道能生一誰復生道若道無從生亦道不生一若道不從他生一亦不從道生若道自生一亦自生一既不能自生道亦不能自生若道自生道亦道自法道何故老子云人法地地法天天法道道法自然既道不自法而法自然亦可道不自生從自然生若道不從自然生亦一不從道生又一不及道從道生亦可道不及自然從自然生一從道生道得稱大道從自然生亦可自然稱大道

不得稱大若不稱大應云小道若道埊自然即道法自然自然即爲道本既道本於自然即自然是常道不得是常今道既稱常自然亦常亦可道法自然自然亦應法道若自然爲本道不得爲本自然爲常道不得爲常若兩箇俱是常亦兩箇俱相法如其一法一不法亦一常一無常若言俱常即俱自然既有自然不自然亦有常有無常若自然爲本道爲迹本迹俱稱常亦可道爲本天爲迹天道俱無常今以道本對天迹道常天無常迹可自然對道迹道無常而自然常若道即自然亦天即是道若天體非道體即一常一無常今亦可道體即自然體同體亦同常今道法自然云何得同體既道法自然不法還是自然常道無常若有常異無常可得無常非有常無常異常何得今常異無常由無常有常有常故無常常法尚無常有何得有無常若離常有無常因餘常有常亦離常無有常是故知無常常法既無有云何有無常道若稱常便爲諸見之首如其稱大復被域中所拘鳥鼠二端何以自出假令有道因藥成仙耳故袁宏後漢紀郊祀志云道家者流出於老子以清虛淡泊爲主裕善疾惡爲教禍福報應在一生之内畜妻子用符書其修行不已得至神仙也

通人曰尋老子在世未捨俗塵儀貌服章亦無改異不立館宇不領門徒處柱下之微官隱龍德而養性和其光而避外患同其塵以攝内生愚者見之謂之愚智者見之謂之智非魯司寇莫能識也今之道士不遵其法反

同張禹漫行章句苟求潤屋冀得養身棄五千之妙門行三張之穢術如茅山道士陶隱居撰衆醮儀凡十卷從天地山川星辰嶽瀆及安宅謝墓呼召鬼神所營醮法備列珍奇廣辦綾綵多用蒸魚鹿脯黃白審粋清酒雜果鹽豉油米等先奏章請喚將軍吏兵道士等皆執手版向神稱臣叩頭再拜求恩乞福與俗並同既非出家具造邪業然紫微太微少微等總謂天皇三官案古來先儒云天皇太帝者是紫微尊神一名曜魄寶即中央天也謂之北極在勾陳之內爲天之主衆星所尊左有太一神右有太一神爲左右將如今左右丞相也主承事天皇人命所屬尊中之尊依尚書周禮國家自有祭法皆天子親所敬事孝經云周公有至孝之心乃宗祀文王於明堂以配上帝郊祀后稷以配天天謂五方天帝謂昊天上帝以祖父配祭於明堂及員丘南郊等本非道家之神亦非道士所行之法云何今日乃用道士醮祭大乖禮教深恐天神不饗非禮從漢末張陵以鬼道行化遂有道士祭醮爰及梁陳盛行於世麤法易染習俗生常天下僞濫莫過於此依周禮及郊特牲等國家祭天自有儀式醮者祭中一名盡爵曰醮三史九流亦無道士爲國禳災奏章行醮也昔武王病篤周公請命置壇設祭祈禱上天不聞召請道神徵喚道士若道神在天上衆聖所尊壽夭吉凶由其決斷周公行祭敢不先之尚書金縢篇云武王病篤周公立三壇因太王王季文王請命於天言旦多才多藝能事鬼神言王不能事鬼神若不救恐墜天寶命公歸乃內冊於金縢之匱王翌日乃瘳若道神必尊人命所屬周公豈敢不先求請子細推勘虛

謬可知也若言有者書何不載孔子云獲罪於天不云獲罪於道案五千文解節中經序云令喜辟穀斷米爲粥三日一食用上金錢九千唼白馬血君子曰老旣慈仁不應弑馬爲誓道稱無欲何乃貪金說經其一曰泥洹府解道可道名可名無名萬物始有名萬物母有欲徼無欲妙同出而異名衆妙之門深兮似萬物之宗其六曰人之府解谷神玄牝天地根綿綿若存等道者謂泥洹君名者謂脾母者謂丹田泥洹者天德也其神所治在人頭中歲五來下下至丹田老謂尹曰脾者中黃一也黃氣徘徊治於中宮黃神長一尺戴日履月名曰金縢主常飲甘露食駏驉之脯其神太白主之於日月五光覆之太一封之青龍負之朱雀跱之中有神一不可不思又丹田者玄牝也却著脊膂治下元中有神氣名小童子行一來下至丹田灌鼻上去入泥洹其妙謂虛無其徼謂丹田異名者謂諸精其名有六一曰精二曰尿三曰汗四曰血五曰涕六曰唾故曰異名玄又玄者謂左右目衆妙門者謂人死無氣氣絕於口道沖而用之者沖謂一也道一身常沖行之不盈淵兮者謂口也有華池唻唾而咽之言津液滿口中一行浸潤百二十府口不可滿若淵泉也似萬物之宗者謂口飲食萬神於口也谷神者亦謂口也神入口則生人也玄牝者謂鼻與口也天地根者謂口鼻爲門神氣於中出入爲生養根也鼻不言不語其氣綿綿爲天窻用之不勤也凡八十一章總以三元甲子爲所明旨趣大都與黃庭合契皆在服氣養身

及行房縮精之祕爲俗所重非道所遵但爲詭說非真行也以此求仙大爲河漢豈有嗜欲翻得長生縱使延年終爲罪本黃庭云上有黃庭下有關元前有幽闕後有命門噓吸廬外出入丹田審能行之可以長生黃庭中人衣朱衣關門壯籥閉兩扉幽闕夾之高巍巍丹田之中精氣微玉池清水上生肥靈根堅固志不衰中池有士服赤朱橫下三寸神所居中外相距重閉之玄膺氣管受精符急固子精以自持宅中有士常衣絳子能見之可不病方寸之中謹蓋藏精神還歸老復壯使理長尺約其上子能守之可無恙呼吸廬間以自償赤神之子中池立下有長城玄谷邑長生要助房中急常存玉房視明持時念太倉不飢渴精子精路可長活五行參差同根節三五合氣要一本抱珠懷玉和子室仙人道士非有神積精所致專和仁欲義相得關命門常能行之可長生陳思王辯道論云夫神仙之書道家之言乃云傳說上爲辰尾宿歲星降下爲東方朔淮南王安誅於淮南而謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之尸逝柩空其爲虛妄甚矣哉中興篤論之士有桓君山者其所著述多善劉子駿嘗問言人誠能抑嗜欲闔耳目可不衰竭乎時庭下有一老榆君山指而謂曰此樹無情欲可忍無耳目可闔然猶枯槁腐朽而子駿乃言可不衰竭非談也君山援榆喻之未是也何者余前爲王莽典樂大夫樂記云文帝得魏文侯樂人竇公年百八十兩目盲帝奇問之何所施行對曰臣年十三而失明父母哀其不及事教臣鼓琴臣不能導引不知壽得何力君山論之曰頗得少盲專一內視情不外鑑之助也先難子駿以內視無益退論竇公便以不外鑒證之吾未見其定論也君山又曰方士有董仲君有罪繫獄佯死數日目陷蟲出死而復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻乎夫至神不過天地不能使蟄蟲夏逝震雷冬發時變則

物動氣移而事應彼仲君乃能藏其氣尸其體爛其膚出其蟲無乃大恠乎世有方士吾三悉所招致甘陵有甘始盧江有左慈陽城有郄儉始能行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉號三百歲本所以集之於魏國者誠恐斯人之徒挾姦詭以欺衆行妖慝以惑民故聚而禁之也甘始者老而有少容自諸術士咸共歸之然始辭繁寡實頗切有恠言若遭秦始皇漢武帝則復有徐市欒大之徒矣桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞乃如此耶又世虛然有仙人之說仙人者黨猱猨之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤鷰入海爲蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更與黿鼈爲群豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧爲匹夫所罔納虛妄之辭信眩惑之說隆禮以招弗臣傾產以供虛求散王爵以榮之清閑館以居之經年累稔終無一驗或殁於沙丘或崩于五柞臨時雖復誅其身滅其族紛然足爲天下笑矣然壽命長短骨體强劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者夭之其斯謂矣子可詳焉

儒生悅焉莫知所對久而言曰豈若是乎豈若是乎鄙聞道德二篇歷世宗仰漢文魏武親自修行洞玄經云五千文者道德祖宗眞中之眞誦之萬徧則身飛仙學者議云布李老無爲之風而民自化執孔丘愛敬之道而天下孝慈夫子學優見遠辯若懸河請述所聞敢同夕死也

通人曰學不師古無克永世先賢往彥孰不

因師僕之所崇世號總持開士現生五濁爰踵四依縱有鍱腹奇才聞便喪膽折角雄辯見即緘脣儒綜五車釋該八藏綽綽有裕彬彬可觀綺藻蘭言禀乎天骨神情機警由於自然高名發於上京雅調流於下國傳燈在意染棟居心寄金之業以成護法之功遐播嘉聲震於萬寓玉格覃於六幽然而老氏宗源偏所詳究請爲吾子函丈論之於是共造祇園頂禮開士退坐一面具陳所懷開士運不請之心縱無礙之辯顧而說曰尋太古無爲其民朴素未崇仁義不尚威容衣服莫用於六章飲食詎調於五味自世運推革時節流動淳源一變澆波四起既失序於結繩因昭俗以書契八索緣茲以作九丘自此而興及軒轅在政淳風更隱頗競聲色兼好畋漁遂感隱者容成爲說五千文也明道德之純序無爲之治欲使還源反朴抱一守雌者耳故說云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂奈何萬乘之主而以身輕於天下輕則失臣躁則失君善行者無轍迹善言者無瑕讁善計者不用籌策善閉者無關楗善結無繩約去甚去奢去泰甚謂貪淫聲色奢謂服飾飲食泰謂宮室臺榭言此三者須去之處中和行無爲則天下自化也果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而勿强者也考其所以但是禁抑物情近爲世訓未能斷煩惱本絕生死根尋黃帝之時垂衣裳營宮室尚聲尚色以畋以漁人主驕奢下民勞役容成因時故述斯要矣雖言崆峒問道詎曾脫躧鼎湖輕舉反葬橋山至於燕處超然未聞其說

儒生曰夫五千文探道德之奧順古歸朴致之太和貴虛靜以守真抗至言以崇本其文恢廓以弘遠其教淡泊以柔弱棄忽名利而潛世聖智遺心而成功不在於已而究萬物之幽情存聖人之風是以班固楊雄尚不呰毀子長或以尊於六經或以冠於儒首叔皮君山或以言約易守用過儒術蓋知言之機知道之微可爲百王不刊之誡矣而開士抑爲世訓同之俗典若是可乎

開士曰智大者盤桓於山峙器小者蓬飛而萍浮吾聞爲可爲於可爲之世則天下同爲是爲可爲也令示子以爲明可爲者可以不爲矣夫五色致盲謂貪淫好色傷精失明也豈非淨名云所見色與盲等乎五音致聾謂耽淫聲則損和氣心不能聽無聲之樂也豈非淨名云所聞聲與響等乎五味致爽謂人嗜五味則舌損而猒生也豈非淨名云所食味不分別乎不貴難得之貨息盜也豈非觀受無常乎不見可欲自靜也豈非靜也非觀身不淨乎去煩亂令心虛愛精血令骨彊則有心可虛有骨可彊氣散形枯非心虛也神去體朽非骨彊也挫其銳黜思也解其紛不聞也但是抑其聰明息其紛競清儉自守不與物嫌蓋爲士之一志非通人之大度也和其光不亂人也同其塵不自別也直是揚波淈泥以避患未能利益同事以化衆生乃爲有爲事有事非無爲無事也以已而和不知物之所以自和則和所不能和也盤桓形骸之間倥偬分別之境例可知矣

儒生曰顏光祿云道者流出於仙法佛者本

在於神教道也者必就深曠飛靈猴冊石粒芝精所以還年却老延華駐彩也佛也者必辭親偶閒身性師淨覺信緣命反一無生克成聖業智邈大明志挾恒劫雖殊塗而同歸亦何異而獨往哉向聞其異未知所以爲異請示其門冀同歸也

開士喻曰顏氏知一不知其二夫道體無名無爲天地之始乾坤有質有爲萬物之母此則道不出於始無物而資於今有便是本無今有已有還無拘限有無之間生成始母之內矣請吾言之眞諦故無無爲天地之始世諦故有有爲萬物之母母能生也故爲世諦始爲本也故爲眞諦世諦說有非無而有眞諦說無非有而無非無而有不有有也非有而無不無無也非無而有常見自消非有而無斷見便息不有有者非有非不有也不無無者非無非不無也言其有者言非是有既非是有非謂非有是則執者失之爲者敗之者也子知異之爲異未知異之所以異之所異焉知同異之所以異未知同異之所以異焉知異同之所以異未知異同之所以異焉知異異之所以異未知異異之所以異焉知同同之所以異未知同同之所以異焉知非同非異之所以異未知非同非異之所以異焉知非非同非非異之所以異未知非非同非非異之所以異焉知非非不同非非不異之所以異未知非非不同非非不異之所以異焉知異同同異無異不異之所以異哉是以如來說法常依二諦起慈悲以救物行喜捨以濟人無念而成就衆生不動而淨佛國

土雖有所作實無所爲子其詳焉無自誤也
儒生問曰初列三教各陳其美後將道教判
入儒流棄太史之正言從班生之曲說君子
不黨何若是歟
開士喻曰小人黨親君子黨理若理符而事
順者亦何愧於蒼蒼乎吾聞世間法者有字
無義出世間法者有字有義何者世法浮僞
喻如驢乳出世眞實喻如牛乳然而驢乳爲
不能出酥縱强抨之還卽成尿所以然者勢
分絶也牛乳酥酪乃至醍醐轉抨轉淨唯香
唯美五種具足八味甘濃佛所說經引之爲
喻考史記先黃老後六經漢書先六經後黃
老者其見乃異就理不殊各隨所愛非盡言
之論也且班固云易有六十四卦道止當謙
一卦藝文總判九流道止入在一流孔安國
云三皇所行謂之大道五帝所行謂之常道
不言別更有道令人奉之令以勸子當用理
求不可隨其臆斷善自求其實也

辯正論卷第二

音釋

墊 都念切墊溺也 羑 云九切羑里文王所囚處也 榼 苦盍切酒器也 攘 如羊切攘臂猶捋臂也 軿 蒲眠切猶屏也 甂 補玄切小瓮也 譜 彼五切錄也又世系日譜 謚 彌畢切 粋 卜管切米餅也 駏驉 駏其呂切驉休居切 跱 丈里切立也 膂 兩舉切脊骨也 嗽 色角切吸也 籥 以灼切 猱猨 猱奴刀切猨雨元切猱猨並獼猴也 蜃 是忍切大蛤也 差池 差楚宜切差池舒張貌 柞 才各切五柞宮名 鍱 與涉切裛鍱也 楗 渠偃切限門木也 躧 所倚切與屣同履屬 淈 胡骨切與汩同治也 倥傯 倥苦動切傯祖動切倥傯事多不暇給也 糇 戶鉤切乾食也 抨 普耕切彈也

辯正論卷第三

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

十代奉佛篇第二上

儒生曰信心漸發邪執稍迴又問曰漢地君王奉佛至信久而彌篤爲福有徵者可得聞乎

開士喻曰自項日降靈摩騰入洛歸心奉法不可殫言今當爲子略陳十代君王三公宰輔通儒博識敬信佛者以告子也

晉世祖武皇帝龍顏奇偉盛明華運大弘佛事廣樹伽藍

惠帝歸心妙道契意玄宗仍於洛下造興聖寺供養百僧

愍帝篤意冥感遠降神儀仍於長安造通靈白馬二寺

右西晉二京合寺一百八十所譯經一十三人七十三部僧尼三千七百餘人

中宗元皇帝文軌大同中興江左造瓦官龍宮二寺度丹陽建業千僧

肅宗明皇帝聰聖玄覽設齋興福造皇興道場二寺集義學名稱百僧

顯宗成皇帝至意冥通聖德遐感造中興鹿野二寺集翻經義學百僧

孝哀皇帝延問侍臣迴心妙理嘉賓切對大啓龍光

太宗簡文皇帝仁恕溫洽作聖欽明造像建齋度僧立寺於長干故塔起木浮圖壯麗殊偉

烈宗孝武皇帝精心奉法志念冥符師子國王欽其懷道故遣沙門曇摩攝遠送玉像以表丹情召解義僧造皇泰寺仍捨舊第爲本起寺

安皇帝篤信無怠福興皇業於育王塔立大石寺

右東晉一百四載合寺一千七百六十八所譯經二十七人二百六十三部僧尼二萬四千人

宋高祖武皇帝啓聖建元還淳反朴口誦梵本手寫戒經造靈根法王二寺供招賢聖徧學千僧

太宗明皇帝至治克昌口誦般若造丈八金銅像四次鑄不成改為文四立即圓滿莊嚴始就還高丈八三食解齋爰感舍利造弘普中寺以召名僧

太祖文皇帝奉齋不殺精心慕道真際為本佛戒為宗坐致太平允如聖旨欽仰求那務興大法造禪靈寺常供養千僧

右宋世合寺一千九百一十三所譯經二十三人二百一十部名僧智士鬱若稻麻寶剎金輪森如竹葦釋教隆盛篤信倍多僧尼三萬六千人

齊太祖高皇帝手寫法華口誦般若四月八日常鑄金像七月十五日普寺送盆供養三百名僧立陟屺正觀二寺

世祖武皇帝造招賢遊玄二寺集義學翻經三百僧三教格量四年考校

高宗明皇帝寫一切經造千金像口誦般若常轉法華經造歸依寺召習禪僧身持六齋務修十善

右齊世合寺二千一十五所譯經一十六人七十二部僧尼三萬二千五百人

梁高祖武皇帝性度弘偉風鑒朗拔遊心七覺陶思八禪制五時論轉四方等造光宅同泰等五寺集重雲殿講衆千僧國內普持六齋兆民皆受八戒

太宗簡文皇帝天姿高朗風神超邁委心妙法徧覽玄章造資敬報恩二寺刺血自書般若十部太后諱日不食而齋撰法集記二百餘卷法寶連壁四百許篇

中宗孝元皇帝體聖多能入微靈悟造天居天宮二寺召高名高行千僧自講法華經解成實論

右梁世合寺二千八百四十六所譯經四十二人二百三十八部僧尼八萬二千七百餘人

孝宣皇帝

孝明皇帝文明在政中興大寶復梁社稷光被生民於荊州造天皇陟屺

大明寶光四望等寺

右後梁二帝治在江陵三十五年寺有一百八所山寺有青溪鹿苑覆船龍山韭山等並佛事嚴麗堂宇雕奇覩即發心見便忘返僧尼三千二百人

陳高祖武皇帝

膺寶歷以君臨起會昌而司牧身長八尺鬚長三尺旋毛覆耳垂手過膝以大願力康濟群生以大莊嚴戡翦多難永言沛邑思報地恩願使譙都同斯嘉慶永定二年於楊州造東安寺復爲家國愛逮群生於楊都治下造興皇天居等四寺皆繡栱雕楹文梲粉壁三階肅而宛轉千柱赫以零瓏長表列於康衢高門臨於馳道爰音精舍未或可儔善德仁祠詎能爲比寫二切經一十二藏造金銅像等身一百萬軀度僧尼七千人修治故寺四十二所

世祖文皇帝

紹隆三寶弘化五乘盛澤比於慈雲大明方於慧日美譽形于四海仁心貫於三靈刁斗無虞于戈載戢修治故寺六十所寫一切經五十藏度僧尼三千人

高宗孝宣皇帝

執玉版而導中麾乘金輪而指上國地居且奧任總機衡歲有豐年民唯大蓄域中無事天下咸康於揚州禁中里造太皇寺然以慎終追遠情切章陵爲始興昭烈王孝太妃於太皇寺造七級木浮圖金盤將曜靈比色珠輪與合璧爭暉又以漢光禪位代丕承家式樹福田造崇皇寺太建二年重爲始興昭烈王孝太妃爰逮蒼生奉建靈剎高一十五丈下安佛爪長二寸闊一寸飾鎣珍龕藏諸寶篋或光飛五色焰起一尋神變不窮覩者彌敬造金銅像等二萬軀修治故像一百三十萬軀寫一切經十二藏修補故寺五十所度僧尼萬人

右陳世五主合三十四年寺有一千二百三十二所國家新寺一十七所百官造者六十八所郭内大寺三百餘所興地圖云都下舊有七百餘寺屬侯景作亂焚燒蕩盡有陳大統國爰及細民備

皆修造連甍接棟櫛比皇居表塔相望星羅治下書經造像不可紀言無遮大會供僧布施放生宥罪弘宣十善汲引四民難得稱矣僧尼三萬二千人譯經三人十有一部此五代君篤美玄宗廣弘佛事立寺造像招集名僧晉世祖來蘇家給晉中宗富有江表皇明丕承寶運孝武光啓德風宋高祖殷憂稍移天步猶阻二年塗鯁四戰兵勞百慮暢於曾中萬機總於襟內不倦檀那之業常持護法之心崇重大乘瞻仰螺髻諷誦龍宮弘聖不疲清音無輟宋太祖運茲日用布此天下太平每興解網之仁思返結繩之政齊高祖洞真假之玄妙盡儒墨之精華聿修上善光隆下武梁高祖邁有德之前蹤躡淨名之聖軌紐地維之既裂振天綱之云頹未明求衣坐以待旦自強不息敦緝彝倫至於鷲峯輿典雞園客義二諦五乘之旨三藏九部之文赤髭之所未詳青目由來不釋並得文無重覽義弗再思鄙周孔之俗謨譏老莊之名理能令先儒解體足使時彥伏膺罕入戶庭孰窺牆隩獨開聖覽迥發天情大智閑閑外齊八則小心翼翼內斂四儀臨赤縣而溢慈悲寄玄扈以孚弘誓澤周有頂道被無垠靈應嘉祥兆符先見寬仁德孝史備後書顯護之所弗傳聶支之所未録並編之金簡藏諸寶印覆以珠帳擎以玉牀蓮華之臺妙於四柱師子之座超于九級非

直輭草之賓書皮代紙亦見衆香之客灑血淹塵梁記云武帝在位四十九年每以庭蔭早傾常懷感思恒加歎曰雖有四海之尊無以得伸罔極故留心釋典以八部般若十方諸佛之母能除罪障善滌煩勞故採衆經躬述註解法輪相繼齋講不絕藉茲勝福望展孝心頻代二皇捨身以祈冥祐每捨身時地爲震動於鍾山起愛敬寺青溪起智度寺捨舊第居爲光宅寺至普通八年更造同泰寺殿臺華綺房廊彩飾陵雲九級麗魏求寧又於宮內立至敬殿景陽臺起七廟室月中再設淨饌每及宗廟蒸嘗未曾不流咽涕泗預從左右潛欷交懷雖億兆務殷而卷不輟手披閱內外以夜達晨著通史書苑及經律異相三教義類五典文言數千餘卷至於流恩獄市多行慈恕其有罪不可原者改容久之然後下筆察姦聽訟明若通神自非享宴不許音樂後宮侍御皆無羅綺內殿寢處衣衾率素布被莞席草屨葛巾天鑒年來口味備斷日唯一食食止菜蔬蜀獻蒟蒻訝其香美似肉因復出勑禁之自古帝王莫能爾者信不可思議之君父也

晉齊王大猷 雅度清簡　王弘度 器局淹和

安平王 志節峻舉　義陽王 理思入神

下邳王 篤志經術　高密王 節儉孤標

南平王 信而有徵　建平王 立身雄勇

此等諸王莫不翼佐勳業廣崇佛教左右部

落咸使六齋合第尊卑皆受五戒
宋臨川王義慶　彭城王義康
南譙王義宣　臨川嗣王道規
建安王休仁
右宋世諸王並懷文藻大習佛經每月六齋自持八戒篤好文雅義慶最優炙輠不窮霞明日朗懸河無竭雨散煙飛閤內女娘並令修戒麾下將士咸使誦經著宣驗記讚述三寶

齊竟陵文宣王蕭子良 博覽六經遊心七籍世稱筆海時號儒宗迴向桑門遵崇釋典講成實論誦法華經著淨住子二十餘卷國俸之資悉營功德寔感雅梵有類陳王躬說芸若還同帝釋金言暫啓已邁前心玉軸纔披先燋後餤褰帷東夏變越絕之風摧瑞西河改隆中之俗

梁昭明太子

晉安殿下 昭明道契生知晉安德光天縱遨遊禮樂之圃馳騁仁義之場洛濱之譽振古莫儔河曲之文於焉靡逮夏開方而且媲姬誦擬以多慙昆季八王連枝十俊並學窮百氏文統九流絪氣逸於風雲詞光於日月尊重如法欽敬福門至如承華旦啓需城晚闢名僧結侶通儒總萃納辭理品藻內外能令碩德折止談先賢播疾無勞擁經入巷不假羊車詣門

陳鄱陽王　豫章王　衡陽王
桂陽王　義陽王　新蔡王
右六王並漁獵墳典遊戲篇章崇奉釋門研精妙理書經造像受戒持齋每事悲田相仍檀捨

晉彭城侯劉遺民 撰五時教著九想詩
預章太守雷次宗 精心慕法造栖靈寺
臨淮令周續之 服道日新
新蔡侯畢頴之 心期淨域

南陽長宗炳之（加事懇苦）

右五賢謝職遺榮策名神府從遠師遊憩意志隱淪等布一心俱履幽極藉芙蓉於中流蔭瓊柯以詠言飄雲氣於八極汎香風於百年體忘安以彌穆心超樂以自然

尚書令何充（忠素篤質）

尚書左僕射褚翌（志操冰霜）

尚書右僕射諸葛恢（雅道貞固）

尚書馮懷（不避顔色）

尚書謝廣（抱誠直諫）

桓玄庾冰輔政之日共扇邪風嫌僧亢禮充等五賢與議官博士等建議云尋漢魏逮晉不聞異議尊卑憲章式無暫替今沙門守戒之篤者每燒香呪願必先國家欲福祐之隆情無極已奉上崇善出於自然禮儀之簡蓋由守法是以先皇御世因而弗革所謂因其所利而惠之賢愚莫敢不用情上有天覆地載之施下有守一修善之人宜遵先帝故事僉議爲長衆莫不允

司徒公王謐（謐見東掖寺門輒有金光燭地因往掘之得一金像含光七天別起精舍終身供養又感瑞呈眞造東安寺）

護軍將軍王默　後將軍劉柳

江州刺史庾悅　尋陽太守阮侃

右四賢皆立寺造像歸命釋門

輔國大將軍何無忌（崇信克終造枳園寺忌以安帝西還皇運凱泰道俗同慶江表會昌勸帝興啓釋門修管功德）

雍州刺史郗恢（彌陀出遊造金像寺）

武昌太守陶侃（侃臨廣州日有漁人於海中見神光經旬彌盛怪以

白佩佩就看乃阿育王像接歸武昌送寒溪寺感動功德遠近發心佩之力也

丹陽尹高悝 奉福感靈造靈應寺感和中悝行至張侯橋望浦內有五色光出水上高數尺悝往看之乃得金像無有光趺靈顏希世工製殊常悝大發心勸民功德

清信士張繼世 繼世以捕魚為業見水上有光乃是金銅華趺簡成帝送安悝像齊同如一世遂發心棄其本業終日策勤成帝迴向信佛感靈

清信士董宗之 宗之本合浦漁人每見水底光耀就取乃得佛光文帝送安像背宛然符合因爾懸懺捨惡歸善終身行道自寫大品月轉一徧三十許年專意為業

太常卿朱膺 膺在松江滬瀆口感二石像水上浮來感帝奉迎於通玄寺供養膺遂委命法橋以為自任

常侍戴安道 學藝優遠造招隱寺手自製五夾紵像並相好無比恫放神光

符璽郎李通 守志一心

彭城侯黃欣 至信純厚

太僕卿王珣 克意令終造石澗寺

豫章太守范甯 檀捨不倦結志慧持於鶴嶺山造栖禪寺

太常殷仲堪 至孝克終靈文為感

東海何承天 博覽內外師表嚴公

吳郡張恭 懇誠奉戒

兗州刺史王恭 欽勝重德延敬特公

丞相王導 緝諧妙理

瑯瑘王珉 直而無悔

太尉庾元規 淳性不渝

廷尉桓茂 德及有情

太常謝幼輿 顯仁藏用

陳郡謝琨 風彩映俗

光祿周伯仁 特達生涯清風自弱

中丞郗超欽賢重法託意遠林
右衛將軍褚叔度風雅通贍
長廣太守李嶷碩信懷道
尚書太原公王濛仁厚濟世
陳郡殷融英俊罕匹
尚書衛玠散雅絕倫
尋陽刺史桓伊志已濟物造東林寺
侍中袁彥伯清風道舉
東陽太守謝安石神彩超邁
尚書殷仲文風流儒雅抗志雲霄
會稽內史王羲之文藝驚絕
益州刺史毛璩傾慕頂禮託志持公
文學王洽　劉惔　殷浩
許詢　孫綽等
並一代名流千里駿驥學無棄日洛市

知其博文手不釋卷傍人懼其爲疾英
聲跨俗逸氣超群至若彥伯著後漢書
嘉讚佛理玄關義府崇慕道林
宋尚書宗敬懇至感人
中書令沈慶傾誠動物
光祿卿戴顒巧思通神顒手製治丈六金像相好無比後放光明
新亭劉紹至願冥符
徐州刺史王仲德精誠感激
中書范泰博物玄通
御史王弘清通邁俗
侍中司空昭公劉勔讚佐王室
始興公王恢敬重彌至委質嚴師
儀同蕭思話子弟合門克已謹戒
尚書謝莊聰悟特達
齊御史袁敫孫奉戒無怠

吏部謝朓緣情貫世敬信絶倫

太尉文忠公徐孝嗣

太尉文憲公王儉文忠有柱石之材文憲懷伊霍之量經綸備舉朝野具瞻篤信甚於嘉賓識悟方之靈運佛法光顯實寄其人

持進張緒發心至理

中書令周顒解玄蓋世

侍中左民部尚書中書令太子中庶子國子祭酒徵君何胤素履忠密風力閑贍抱玉燭之禎氣膺大賢之一期學窮經史心包玄與和天變序之樂后成曲臺之禮淹中稷下之論歐陽蕭子之書易剖京兆詩分韓楚皆爲訓釋靡不必該請業質疑虛至實返衆徒教授學洽成群於般若寺立明珠柱深向釋氏雅敦内教珠柱放光七日七夜

梁東陽郡烏傷縣雙林寺傅大士當轉法輪紹隆尊位分身世界濟度群生或留聽之間作表金色拳握之内時吐異香或見身長丈餘臂過于膝脚長二尺指長五寸兩目分明雙瞳照耀顏貌端嚴有大人之相遺使賫書贈梁武曰雙林樹下當來解脱善慧大士白國主救世菩薩今修上中下善希能受持其上善略以虚懷爲本不著爲宗忘相爲因涅槃爲果其中善略以治身爲本治國爲宗天上人間果報安樂其下善略以護養衆生梁武延之仍居鍾山之下定林寺坐蔭高松卧依盤石四徹之中恒注甘露六旬之内常雨天華梁武於華林園重雲殿開般若題獨設一榻與天旨對揚及玉輦昇殿晏然箕坐憲司譏問但云法地若動則一切不安且知梁運將盡救愍兵災乃然臂爲燈冀禳來禍至太建元年夏右脇而卧奄然涅槃于時隆暑赫曦温暖無異色貌敷愉光儀鮮潔香氣充滿屈伸如恒觀者發心歎未曾有

侍中尚書左僕射中衛軍持進右光禄簡肅子徐勉温雅夙聞珪璋早著明堂曲臺之典左夏韓孟之書風飛焱豎之文海中稷下之學龍宫半珠之道鷲山

華水之卷莫不窮源盡與遊爲留心

侍中護軍將軍簡子周舍岐嶷夙成珪璋幼發蒸蒸色難無勞孟武之問謇謇敬勸不待季康所疑事顯閨庭名傳邦邑九流百氏之記六詩五禮之文皆博窮前古爲准當世兼以受持佛戒迴向釋門絕彼羶腥甘菘蔬素究龍宮之金牒輝鶴林之玉旨每以毗城勝集摩竭微言折角解頤獨高時彥

尚書令沈約文苑翰林獨推江表學爲世範才蓋時英

尚書僕射朱异弼諧帝道建立法幢

始興令陸咸穎銳出群傾心正覺

侍中袁粲操履明直每樹法建

國子祭酒張充碩學鉤深篤志玄道

太子侍讀王曄絕世無儔

東宮太子庶子柳澄談玄不窮

中書令王僧孺學綜玄儒

著作蕭子顯品藻內外

度支尚書蕭子恪安心玄道

秘書監何敬容不墜彝倫

吏部尚書謝舉面折廷諍

行軍主簿劉孝威有安國之詳謹蹈靈運之玄風

黃門陳伯之信而好古

中庶子孔休源立身忠正行已清恪

中庶子平西北戒昭將軍襄陽邵令劉遵儀表溫潤風姿韶朗趨步生光久而可敬芝蘭銀鉤之巧堪懸帳中龜紋鳥足之奇信安臺上

天官尚書劉孝綽聲名蓋世

襄州太守柳津誓捨簪纓崇玄履道

文學王元長俊氣無前

領軍將軍劉孝儀素履忠密遠崇出世

左丞張稷識真通理

寧蠻長史徐摛風雅閑贍清辯入神

中書顏之推恭儉篤信

侍中中庶子温子王訓神用詔朗風儀閑俊出忠入孝勇義

尚廉壞素必該流略斯總

散騎常侍章侯王規朝廷羽儀廊廟杞梓昂昂後進飛纓石渠

婉婉來儀拖衣金馬

陳尚書右僕射章侯徐陵文章冠絕敬信罕儔造像萬軀寫經一藏

少保尚書左僕射袁憲忠節罕輩篤信莫過於上定林寺造夾紵像十軀

尚書僕射江總緣情獨拔形于前代於匡山造彌勒像高八十尺寫一切經一藏三千七百五十二卷

吏部尚書廷尉卿毛喜志節高峻仁厚兼隆書逼二王學侔三貫躬自運筆寫維摩經梁世子雲不能加也

東宮舍人傅縡學侔王鄭才方謝陸深閑三教妙解一乘拔萃超群海內推揖

此等所引並有録者具在史籍不復委言至如謝朏謝覽捨生存義柳惔柳恢推功弗有江淹任昉終始宜哉劉杳顧協著述盡美張弘策之慎密呂僧珍之匪懈鄭紹叔忠誠王業蕭穎胄首膺義舉咸爲世寶抑又通家皆一代之大儒實四海之名胄並蘊經國之略俱稱君子之門社稷由其乃安上下賴其方穆有文有武匡世匡家人標九合之功並樹千秋之業莫不委其五體敬我三尊忍辱慈悲怨已推物視玄黃其若夢聽鐘鼓其如聾賤尺璧而重片言投髮膚而祈半偈蒙筆屢盡不能記其所行蔡紙徒窮未易陳其爲孟茲倒甚衆罕以究言暨五涼四燕三秦二趙宇文拓跋夏蜀陳隋世貴時英閭閻士女高門連於閶闔崇基接于太階戚里之皇親帝

京之富室顯顯慕道各各横經口誦金言手披玉軸其衆也如草木之依大地其遇也猶鱗介之汎長川至於白屋農夫無名野老薄知希向必發信心者不可稱計胡得紀言所以福祐於四生慶資於三世允仁允恕及子及孫其能行之德無不至也

魏元氏太祖道武皇帝 諱珪運鍾喪亂宇内分崩生民不見爼豆之容黔首時覩戎馬之迹禮樂文章掃地將盡太祖以雄傑之深姿包君人之雅量克平朔野奄有中州大啓龍光潜被日用天興元年下詔曰佛法之興其來尚矣於京邑建飾容範修整寺舍又於虞號之地造十五級浮圖起開泰定國二寺寫一切經鑄千金像召三百名僧每月法集

太宗明元皇帝 諱嗣明叡寬雅非禮不言聰念四生敬重三寶仍於鄴下大度僧尼

世祖太武皇帝 諱燾氣蓋當時威振天下匡續四海牢籠萬邦迴向一乘歸依三寶復伽藍之勝地創招提之淨宮仍於鄴城造宗正寺後因崔寇始淪正法

高宗文成皇帝 諱濬聰達顯悟風格異倫重興佛教修復寺宇釋門廣被始自文成凡度僧尼三萬許人

顯祖獻文皇帝 諱弘德配天道隣極聖造招隱寺召坐禪僧

高祖孝文皇帝 諱宏神光照室和氣充庭仁孝綽然岐嶷顯著聽覽政事從善如流哀矜百姓恒思濟益以太后忌日哭於陵左絶膳二日哭不輟聲仍於鄴都造安養寺碩德高僧四方雲集六官侍女皆持年三月六日其精進誦經者並度出家事無大小務於周洽常謂史官無譔國忌手不釋卷覽之便講愛奇好士情如仇渴善談莊老尤敦釋義才藻富贍文章百篇悠然遠邁不以世務妨道而幼承洪緒早著睿聖之風時以文明攝事優遊拱巳玄覽獨得著自不言神契所標圓以符於寅化及躬總大政一日萬機十許年間曾不暇給欽明稽古叶御天人帝王製作朝野軌度斟酌用捨煥乎文章然而盡聖窮神繼天紹曆

奉為先皇於大覺寺修葺堂宇覩施隆厚供給豐華影塔經臺槃然備舉上標金剎下列銀楹鴈翼臨雲龍首承日名僧繼踵法侶排肩朝步蓮池暮栖香閣風流慧苑梵響禪林召三百許僧六時不墜所度僧尼一萬四千人

世宗宣武皇帝 諱恪於式乾殿為諸僧朝臣講維摩經喜怒不形雅愛經史尤長釋義善風儀美容貌德格陰陽明並日月播文教以懷遠人調禮樂以旌定等四三河六郡之也涇渭灞學千僧造普通大定等四寺供養三學千僧

肅宗孝明皇帝 諱詡得一居貞體二鄰極總三乘以馳騁臨四衢而開步仍於鄴下造大覺寺窈窕曲房參差複殿風飈出其戶牖雲霞起於簷楹高見珍木之相繚傍規芳草之交茂其如須達金地差得相方迦蘭竹園猶難比擬

敬宗孝莊皇帝 諱攸風神秀邁姿貌瓌偉素履忠貞夙彰民望造五精舍刻萬石像

西魏武皇帝 諱脩善窮數術兼閑武藝纂登真之要旨欽出世之玄猷求熙

元年於長安造陟岵寺供養二百名僧四時講誦略無棄日

文皇帝 諱寶炬立德立仁允文允武常行信捨每運慈悲大統元年造般若寺拯濟孤老供給病僧口誦法華身持淨戒起七覺殿為四禪室供養無輟檀忍不窮

孝靖皇帝 諱善見

右魏肇膺王瑞遠叶冥符慶集壽丘神照若水九圍仁被四海威加繼三皇之懋緒纂五帝之徽蹤高祖以藏聖御天徙京定鼎世宗以叡明承統廓寧夏區紹累聖之基資則天之統式觀乾象俯協人謀遠遵古式深知時事考龜習吉遷宅漳滏再昌寶曆剋樹洪基聖德重光暨於九葉而受終文祖運鍾靖帝右元魏拓跋氏君臨一十六帝一百八十九年國家大寺四十七所又於北代恒

安治西旁各上下三十餘里鐫石置龕徧羅佛像計非可盡莊嚴弘觀今見存焉雖屢遭法滅斯龕不壞其王公貴室五等諸侯寺八百四十九所百姓造寺三萬餘所總度僧尼二百萬人譯經一十九人四十九部

高齊高祖文宣皇帝

諱洋降就日之靈垂望雲之慶河圖負字驗帝録之禎符海外占風知中國之有聖九牧來貢百神咸袟負道之尚德藏用顯仁或出或處非小節之所量作智作愚故大人之所鑒至如弘通像法莊嚴金地機來深淺並赴涅槃之門土隨淨穢皆等瑠璃之色至如折伏憍慢殊冊水之戰離纏縛異昭華之禮所以准的能仁碎波旬之衆憲章覺者輕輪土之尊固是大權應物弘誓利生者也天保之始請稠禪師受菩薩戒於是又斷肉禁酒放捨鷹鷂去官漁網又斷天下屠殺月六年三勸民齋戒諸官園及六坊私公葷菜皆悉除之外有者不許入大起寺塔僧尼滿於諸州又以昭玄大統法上爲戒師常布髮於地令師踐之天保二年詔曰仰惟慈明緝寧四海欲報之德正覺是憑諸鷲鳥傷生之類宜放之山林其以此地爲太皇太后經始寶塔廢鷹師曹爲報德寺所度僧尼八千餘人十年之中佛法大盛

肅宗孝昭皇帝

諱演襲樞電之徵緇星虬之慶光被四表叶順三辰體道居尊顯仁作聖奉崇至教情寄玄門泰國法輪尼園廣說四諦八犍之旨五乘十行之詮香山巨力且曰難勝表裏皮書猶云未備隨世間之行業應群生之弘誓奉爲先皇寫一切經一十二藏合三萬八千四十七卷青首紫條銀繩金縷覆以蓮華之帳輦以師子之臺文與日月俱懸功將造化周廣凡度僧尼三千許人

世祖武成皇帝

諱湛廣濟群生應遊佛刹芳林園內更興華蓋之詞洛邑城旁還紆璽書之頌層臺別觀並樹伽藍璧玉珠璣咸充供具躬自頂禮每事經行大寧元年創營寶塔脫珍御服並入

檀財轉大品經月盈數徧

右高齊五君三十年皇家立寺四十三所譯經六人一十四部

周孝愍皇帝

諱覺明裕研機踈通弘遠天縱神武民歸獄訟握金鏡以居尊齊玉衡以建極時逢剥喪世距雲雷地絡絶維曦輪掩曜遭迴九服震駭百靈旣而象緯重章宸樞再紐惟睿作聖知機曰神周元年大弘像化海内名德慕義歸仁廣開解脫之門洞啓菩提之路欲使天窮有頂等被慈雲地極無邊俱蒙慧日

孝明皇帝

諱毓君臨萬國平章百姓内親九族外穆四門封介丘之瓊珍觀塗山之玉帛乃至本支維翰列辟度官五戒十行俱識歸依之道外觀内覺同登解脫之門世界有邊弘誓無盡二年奉爲先皇敬造盧舍那織成像一軀并二菩薩高二丈六尺等身檀像一十二軀各二菩薩及金剛師子等麗極天成妙同神製

太祖文皇帝

諱泰聰明藏智岐嶷繼體四門允穆百辟時序上隆休寶下叶禎祥於長安立追遠陟岵大乘魏國安定中興等六寺度一千僧又造天保寺供養瑋法師及弟子七十餘人於安州造壽山梵雲二寺又造大福田寺供養國師實禪師又造於實師墓所造福田寺又爲大可汗大伊尹尼造突厥寺

高祖武皇帝

諱邕膺期御辯握鏡乘乾登上格下之訓天經地義之則五緯殊方則御之以天挈四維失紐則援之以地軸移風易俗安土治民道被震門昭華陳賜舜之玉功開伊闕踈河降錫禹之珪山瀆効靈中外禔福武成二年爲文皇帝造錦釋迦像高一丈六尺并菩薩聖僧金剛師子周迴寶塔二百二十軀莫不雲圖龍氣儀成組織之工水濯江波非假操刀之製照淨土於神光開化佛於圓影仍於京下造寧國會昌永寧等三寺飛閣跨中天之臺重門承列仙之觀雲甍藻梲繡柱文槐頁戶秋窗蓮池柰苑奐處精潔一一妍華見者忘歸覩之眩目凡度僧尼一千八百人所寫經論一千七百餘部後遇張賓始爲不善

孝宣皇帝

諱贇重隆佛日光後超前造塑像四龕一萬餘軀寫般若經三千許部六齋不替八戒靡渝永夜清晨經行誦念立四大願志

三菩
提
右周世宇文氏五帝二十五年合寺九
百三十一所譯經四人一十六部
隋高祖文皇帝
諱堅膺千齡之運當百王之
末玄德通於神明至功包於
造化揖讓之始未動戎衣樂推
之辰咸熙庶績於是握璿璣而
馭乾象履文昌而齊斗極經天
緯地之業重光紫微仁盛聖明
之姿聯華日月至德被於人鬼
神化今於陰陽威震九圍澤霑
四海紹三皇之懋緒纂五帝之
徽蹤文景成湯莫能及也故有
玄龜赤雀瑞鹿祥龍總萃於江
漢俱遊於蘭圃致騶虞於平樂
降麒麟於富昌東鰈西鶼紛綸
上苑丹鳥翠鳳煥爛華林殿闕
產於靈芝柱礎成於美玉石開
奇字山出嘉聲甘露垂醴泉涌
景星曜浪井浮朱草叢生嘉苗
合秀孿者能步瘖者能言慈洽
九垠澤潤八表明壽以合變往
幽計以知年來乃聖乃神多能
多藝無為之政遠嗣離連有道
之風蹇方炎昊聞思息訟比屋
可封弘護居心汲引興念棟梁
三寶荷負四生開皇三年詔曰

朕欽崇聖教念存神宇其周朝
所廢之寺咸可修復京兆太守
蘇威奉勑於京城之內選形勝
之地安置伽藍於是合京城內
無問寬狹有僧行處皆許立寺
並得公名日著高祖以後魏大
統七年六月癸丑生於同州般
若尼寺神尼之房于時正氣宾
符赤光滿室浮輝溢戶紫焰燭
天其內觀者莫不驚異互相禁
約不許外聞比至三日紫氣充
庭其人物在內皆成紫色四隣
望之氣如迴蓋或似高樓復有
景風甘露合穎連枝池發異華
林生奇果毒蟲隱伏吉鳥翔鳴
仍為神尼護持保養及登大位
爰憶舊居開皇四年奉為太祖
武元皇帝元明皇太后以般若
故基造大興國寺焉般若寺往
遺建德內外荒涼寸椙尺椽掃
地皆盡乃開拓規摹備加輪煥
七重周亘百栱相持龕室高竦
欄宇連袤金盤捧雲表之露寶
鐸搖天上之風又以太祖往任
隨州亦造大興國寺京師造大
興善寺大塔靈塔廣置天宮像
設憑虛梅梁架迥壁璫曜彩玉
額合暉畫栱承雲丹櫨捧日風
和寶鐸雨潤珠旛林開七覺之
華池漾八功之水召六和大德

及四海名僧常有三百許人四事供養開皇五年爰請大德經法師受菩薩戒因放獄囚仍下詔曰朕夙膺多祉恭嗣寳命方欲歸依種覺敦崇勝果以今月二十三日請經法師於大興善殿受菩薩戒然菩薩之教以解脫爲先戒行之本慈悲爲始今囹圄幽閉有慟于懷自流罪已下悉可原放計天下輕囚預得放者二萬四千九百餘人其死罪蒙降者三千七百餘人舍齒戴髮相趨舞蹈門門受福人人稱慶意欲華此蒙心明兹慧月有生之類同知遷善也其年勅云佛以正法付囑國王朕是人尊受佛付囑自今已後訖朕一世每月常請二七僧隨番上下轉經經師四人大德三人於大興善殿讀一切經雖日覽萬機而耳餐法味每夜行道皇后及官人親聽讀經若有疑處問三大德又於亳州造天居寺并州造武德寺前後各一十二院四周閭岳一千餘間供養三百許僧始龍潛之日所經行處四十五州皆造大興國寺於仁壽宮三善寺爲獻皇后造東禪定寺又詔曰若能高蹈清虛勤求出世咸可將勸誥訓垂範山谷閑居學道之人趣向者廣石泉棲遠舍靈韞異幽隱所好仙聖攸息巖藪去來形骸所待有須資給其五嶽及諸州名山之下各置僧寺一所并田莊仁壽元年文帝獻后及官人等咸感舍利普放光明砧槌試之究然無損於四十州各造寳塔光曜顯發神變殊常具如王劭所紀自開皇之初終於仁壽之末所度僧尼二十三萬人海內諸寺三千七百九十二所凡寫經論四十六藏一十三萬二千八十六卷修治故經三千八百五十三部造金銅檀香夾紵牙石像等大小一十萬六千五百八十軀修治故像一百五十萬八千九百四十許軀宮內常造刺繡織成像及畫像五色珠旛五彩畫旛等不可稱計二十四年營造功德弘揚莫卿紀

煬帝 諱廣　於億

隸首無以加嗣膺下武丕承大業至德光被兆神化覃洽於黎元占風候雨之鄉梯山請朔蟠木流沙之地況海輸縣外洞九流內窮三藏究眞如之妙理殫造化之幽源體物超前緣情冠古每以畢湖之駕邈矣寧追長陵之蒐悠然兹求乃聿興淨業標樹福田大

業元年為文皇帝造西禪之寺並式規大壯備准宏模起如意之臺列神通之室仁祠切漢靈刹千霄寶樹八行和鈴四角蘢從三層之格樓懸自響之鍾布護千葉之蓮捧飛來之座色吞琅瑘之殿陵夸魯恭之宮蓋世珍奇具諸文物又於高陽造隆聖寺碑文秘書郎虞世南撰爾乃儀香閣以遠臨暎華臺之相拒金波夜上徘徊壁璫之側玉繩曉映的歷珠網之間澹虛白於房帷生風雲於軒牖靈龕禪室像設化城涌塔寶臺極圖神變又於道場設無遮大會度清信士女百二十人奉為文皇帝敬造金銅釋迦坐像一軀通光趺七尺二寸未及莊嚴而項凝紺翠體耀紫金放大光明照映堂宇既感通於嘉瑞勅諸郡各圖寫為又於并州造弘善寺傍龍山作彌陀坐像高一百三十尺楊州造慧日道場京師造清禪寺日嚴寺香臺寺又捨九宮為九寺於泰陵莊陵二所並各造寺平陳之後於楊州裝補故經并寫新本合六百一十二藏二萬九千一百七十三部九十萬三千五百八十卷修治故像一十萬一千軀鑄刻新像三千八百五十軀所度僧尼一萬六千二百人

右隋譜錄如楊氏二君三十七年寺有三千九百八十五所度僧尼二十三萬六千二百人譯經二十六人八十二部然有隋建國佛教會昌文帝創啓靈儀禎瑞重沓煬帝嗣膺寶曆興建彌多自昔在蕃邸立四道場釋老雙標內外資給爰至登極更廣搜揚一藝惠於有生三徵居於別館四事供養二千餘人年別諸諱普建大齋各度僧尼永充常式大業末歲妖寇勃生雖郊壘多虞干戈競接而隆敬盡一終始無虧毗讚佛理勒諸銘碣

辯正論卷第三

音釋

殫多寒切盡也　戡口含切克也　梍婢脂切相也　戢側入切　奭施隻切　鎣縈定切粧飾也　甍莫耕切屋棟也　櫛比櫛側瑟切比毗至切擳比謂相聯也而吾也　鯁古杏切塞也　緝七入切續也　聶尼輒切　苑居頹切茅草也　蒟蒻蒟九過切蒻而灼切蒟蒻菜名　輠胡瓦切　褰去乾切搴也　鄱蒲波切　悝枯回切　滬瀆滬胡古切瀆徒鹿切水名　嶷魚力切　玠古監切　勔美辨切　猋卑遙切與飈同　异余吏切　邔丘巳切縣名　摛抽知切　縡作亥切　朏妃尾切　忼口朗切　黔巨壇切黔首黎民也　虢古獲切　溠所簡切　詡況羽切　漳滏漳諸良切滏扶甫切漳滏並水名　邅諸延切迍邅也　可汗可苦得切汗何干切可汗戎酋之稱　禔章支福也　梲朱劣切梁上楹也　騶虞騶側留切騶虞仁獸也　鰈徒協切比目魚也　鶼古嫌切比翼鳥也　礎創所切柱下石也　攣閭員切拘攣也　袤莫候切延亘也東西曰廣南北曰表　櫨落胡切柱上柎也

辯正論卷第四

唐沙門釋法琳撰
東宮學士陳子良註

十代奉佛篇第二中

唐高祖太武皇帝　太宗文皇帝
魏元氏大丞相勃海王
侍中太保司徒公廣陽懿烈王
廣陽忠武王　司徒廣陽王
廣陽文獻王　相國高王
汝南王　宜都王
上黨王穆　常山王鷙
淮陽王尉　河東王苟
東陽王丕　淮南王他
秦王翰　司徒北海王詳
司牧高陽王雍　彭城王勰

濟南王文若　安豐王延明
中山王熙　瑯琊王誦
尚書令廣陽王嘉　陳留王虔
齊獻武王
使持節中外諸軍事齊王
鉅鹿王闌
録尚書事彭城王韶
譙郡王亮　江夏王彛
臨洮王榮
太師大司馬洛州刺史馮熙
使持節幽州刺史司徒公胡國珍
司徒祖瑩字元珍
司空李無爲　太傅昌寧王李寔
少保建昌公竇略　司空高傲曹
司徒高隆之　侍中尚書令元又

右僕射大行臺慕容紹宗
吏部尚書邢巒
驃騎大將軍儀同三司恒州刺史陸政
太常卿恭侯鄭瓊
雍州刺史韓仲詳　黄門崔陵
幽州刺史盧令守　沛郡太守趙元則
河南尹武邑公李獎
太子中庶子御史中丞陸載
衛尉卿許伯桃　散騎常侍温子昇
寧遠將軍侯莫陳引
齊大丞相内外諸軍事常山王確
太尉蘭陵王長恭　司徒瑯琊王儼
録尚書事長廣王湛
大都督録尚書廣平王
大司馬清河王亶

左僕射廣寧王孝珩
侍中尚書令録尚書事使持節都督趙
州諸軍事驃騎大將軍開府儀
同三司護軍將軍趙州刺史帶
六州都督并州大中正長安公
晉昌王唐邕
右丞相咸陽王斛律字明月
左丞相平原王段孝先
録尚書事淮南王和士開
太常清河王高嶽
太宰章武王庫狄干秋
侍中秦王高歸彦　侍中尚書令元羅
尚書令高肇　太尉彭樂
司徒潘相　司空司馬子如
光禄大夫尚書僕射楊遵彦

少傅尚書僕射魏收
光祿大夫尚書僕射崔纖
右僕射崔季舒　左僕射燕子敬
僕射趙彥深　侍中斛律孝卿
侍中斛律文若　侍中徐之才
侍中高正德　七兵尚書王元景
太常卿崔昂　散騎常侍劉逖
衛尉卿杜弼　殿中尚書邢子才
秘書監祖孝徵　尚書左丞封孝琰
使持節平南將軍仁州刺史金紫光祿
大夫安康侯樊儒
周
柱國襄州總管衛王
柱國益州總管趙王
柱國雍州刺史中齊王
太師大冢宰柱國大將軍晉國公宇文
護
柱國尚書僕射楚國公豆盧寧
太傅柱國大將軍大宗伯鄧國公竇熾
侍中柱國大匠卿武衛將軍冠軍將軍
中散大夫安豐公段跱
柱國雍州牧南兗八州諸軍事兗州總
管鄭國公竇恭
大將軍幽州刺史安定公宇文貴
開府儀同三司太子洗馬雲寧莊公瑯
瑯郡王拓拔勝
使持節陝州都督行臺郎中通直散騎
常侍河東公宇文善
開府儀同三司陽化公元昂
柱國大將軍隴東郡公楊纂
通州刺史右侍上士散騎常侍楊操

司空貞侯鄭穆
侍中少傅京兆郡守行臺郎中大匠卿
燕郡公盧景仁
太保柱國大將軍吳武公尉遲綱
大將軍南鑾都監常山公梆慶之
北荆州刺史安道公席顧
使持節柱國大將軍大都督潼州刺史
徐國公若干鳳
使持節太傅柱國大將軍清河公侯莫
陳休
太師柱國蜀國公尉遲迥
開府儀同三司安政公史雄
開府平北將軍仁州刺史安化公丘洪
寶
益州刺史中郎新州刺史蔡奇

開府威遠將軍王靜
大將軍和雞雄　大將軍爾綿永
司金大夫破多羅紀
軍司馬洪和公意力勤伸慶
隋弘聖宮樂平長公主
皇太子勇　秦王俊
蜀王秀　蜀王秀妃長孫氏
益州長史昌平公元巖
漢王諒
太師上柱國申國公李穆
太保上柱國薛國公長孫覽
上柱國使持節淮南總管壽州刺史觀
王楊雄
大司馬上柱國神武肅公竇毅
上柱國尚書右僕射魯國公虞慶則

上柱國尚書左僕射齊國公高熲
上柱國左衛大將軍陳國公竇抗
上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳芮
上柱國洛豫十七州諸軍事洛州刺史
　左翊衛將軍詢陽公元孝矩
上柱國荊州總管上明公楊紀
上柱國尚書左僕射越國公楊素
上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇威
上柱國都督河東諸軍事河東太守竇
　慶
上柱國右衛將軍南康公劉嵩
驃騎將軍儀同三司汾州刺史崔鳳
上柱國河間王楊辟邪
兵部尚書上大將軍龍崗公段文振
著作郎濟南侯王劭

上柱國亳靈四州總管海陵公賀若誼
使持節大將軍涼州諸軍事涼州刺史
　趙國公獨孤羅
上柱國涼益六州總管蔣國襄公梁睿
上柱國廣宗莊公李崇
上柱國左武衛大將軍使持節涼州刺
　史宇文慶
上大將軍營州總管魏興公韋世文
上柱國吏部尚書上庸公韋世康
　廣漢太守襄垣侯薛琰
大唐高祖太武皇帝
纂堯居晉契武基周雲起龍騰撫期命世叶
一匡以興運因九合而樂推發自參墟克定
京室弔俗之規已布約法之教便伸井集五
星化覃四表地紐還正天維重張自東自西

遠安邇肅而義旗初指經彼華陰望祀靈壇以求多祉其地乃萬國朝宗之路六合交會之樞可以瞻仰儀形栖遲禪誦乃於神祠之右式建伽藍造靈仙寺一所碑文李庶子百藥製藻黼交映金碧相暉引曜朝夕之光煥爛虹蜺之彩華臺森聳近對蓮峯畫觀岹嶢斜臨貝闕又造像書經備修禔福京師造會昌寺勝業寺慈悲寺證果尼寺集仙尼寺又捨舊第為興聖尼寺并州造義興寺並堂宇輪奐像設嚴華複栱圖星重楣畫月高窻蕩霧洞戶延風慧苑禪林莫不周備武德元年於朱雀門南通衢之上營建道場設無遮大會繽紛羽客執板來儀容與福田揚煙總萃步虛繞引殆過行雲清梵徐迴堪留度馬芬芳妙供類五淨而擎來照灼名華麗三山而捧至於是車馬傴側士女駢填若湊峴山如爭禊飲假令日光通夢唯傳白馬之徵菩薩應生徒聞赤烏之歲比之今日良有愧哉

又為太祖元皇帝元貞太后造栴檀等身像三軀相好奇特莊嚴希有於慈悲寺供養武德元年仲春之月于時韶景揚暉青祇獻祉兩儀交泰萬物咸亨應多福之宜布惟新之澤命沙門道士各六十九人於太極殿七日行道散席之日設千僧齋法琳以釋老二教同處弘宣冀神功將三景連衡寶命與二儀齊久乃課鄙詞上頌云爾

緬尋曠古　邈聽元皇　時因作訓　用智垂芳
祈恩望秩　報德蒸嘗　唯崇小祀　焉聞大方
未弘三教　但佩九章　膺期撥亂　粵我聖唐
明達因果　端拱文昌　化侔十號　仁深百王

律中仲月　時登少陽　下憐蠢蠢　上答蒼蒼
式陳金闕　爰開道場　日官照曜　星臺焜煌
空懸珠影　燄動輪光　雲披玉宇　煙散名香
供疑飛下　聲含鳳鏘　麒麟表瑞　甘露呈祥
功隨劫遠　德共天長　恩霑有際　澤被無壃
命同元始　體類金剛　鴻基永永　降福穰穰

唐太宗文皇帝

稟太易太初之氣資天皇天帝之靈幽房啓高陽之基姚墟搆重華之業赤光流戶紫氣衝天龍顏鳳臆之形日角月懸之兆河目海口之異豐上兊下之奇聰聖玄覽知來藏往探幽入微窮神盡性凡厥天授具體自然往潛初德經綸天下屬隋氏季世寓內分崩火燎崑峯水飛滄海王世充跋扈於鞏洛竇建德趑趄於冀定唐弼薛舉既蟻聚於三秦黑闥武周亦鴟張於六郡皆爲逐鹿之意各開僭號之儀擁無賴之子弟率烏合之徒衆縱牛羊之力發水草之凶河右已來龍蛇等斃中原之地玉石俱焚遂使地表天毒競有來蘇之歎上京要服人興杼軸之悲我皇居帝子之親膺天策之命用若厲之重救蹈冰之危以夕惕之深赴倒懸之急備行九伐總統六軍上臨之以日旗月旗下布之以天陣地陣鼓聲震野氣動天門角響鳴山威驚地戶於是帶流星而迴入乘奔電而前驅莫不瓦解冰銷風行草偃凱歌獻捷無與論功自天皇九紀已來五十二戰之後凡經一百二十五代一千三百五十九世一千一十二萬二千一百二十七年已來伏鉞臨戎麾旌誓衆驅除氛祲夷翦攙槍拯橫流之溺救燎原之

禍平一區宇廓清天下未有我皇之用兵也高祖凝神毓聖馳想煙霞之表出窅入冥高蹈天人之外往以萬方昏墊百神愆祀屈頻陽之高風拯率土之沉溺黔黎蒙再造之德庶類荷栽成之恩上以黃屋爲心俯以蒼生爲念脫屣之懷無忘於靈府釋負之志有形於明發喜禘郊之可託忻宗祏之有主考時練日傳大寶於少陽矣自光膺鑒撫作貳春宮德覃內外仁被幽顯既而重光掞彩照燭宇宙之間副武弘仁衍溢風雲之際聿遵三善爰貞萬國及天門重啓寶曆惟新臨赤縣而大誓莊嚴撫黔黎而廣興利益開四等之日徧燭堯雲揚六度之風橫流舜雨寶舟沉而更涌慈雲捲以還舒仙臺將法苑共華玉鏡與金輪齊轉澤周有頂道被無垠靈應休徵兆符先見自寬仁德孝史備後書每以解網爲心結繩在念意欲永空囹圄長息烽爟蠢蠢群生同歸仁壽茫茫率土共奉真如貞觀元年獻肇夾鍾之月高豎勝幢少陽姑洗之辰洞開慧殿京城僧尼並於當寺七日行道齋供所須有司准給散齋之日總就大興善寺貞觀二年下詔曰神道設教慈惠爲先玄化潛通亭育資始朕恭膺大寶撫愛黎元矜愍之心觸類而長是用傍求冥貺幽贊明靈所冀九功惟序五福斯應比嚴霜早降秋實不登靜言寡薄無忘慙惕今百穀滋茂萬實將成猶恐風雨失時字養無寄敢藉聖明介茲多祉宜爲溥天億兆仰祈加祐可於京城及天下諸州寺觀僧尼道士等七日七夜轉經行道每年正月七月例皆准此玄恩咫

尺聖力冥扶景風膏雨應時屆節嘉苗穜稑
被野亘原國富九年之資家豐萬箱之斂皇
帝宿樹五恒曠資十善啓興王之覇業赴億
兆之歡心但以建義之初時逢世季親當矢
石屢總元戎或東剪七雄西清八水縱神兵
而戮封豕乘天策以斬脩蚍既動赫斯之威
恐結怨寃之痛其年季冬躬發詔旨自隋末
創義志存拯溺北征東伐所向平殄黄鉞之
下金鏃之端凡所傷殪難用勝紀手所誅剪
將近一千竊以如來聖教深尚慈仁禁戒之
科殺害爲重永言此理彌增悔懼爰命有司
京城諸寺皆爲建齋行道七日七夜竭誠禮
懺所有衣服並用檀捨冀三塗之難因斯解
脱萬劫之苦藉此弘濟滅怨障之心趣菩提
之道三年孟春降勑京城勑僧尼於當寺每

月二七日行道轉仁王大雲等經以爲恒式
又奉勑波頗三藏等於大興善寺翻寶星經
琳爲序曰
寶星經梵本三千餘偈如來初證覺道度目
連身子及降伏魔王護持國土說此經也自
像化東漸綿歷歲時三輪八藏之文四樹五
乘之旨顯神光於石室流梵響於清臺雖覊
譯相尋尚多疑闕我大唐皇帝迺聖迺神允
文允武乘機撫運拯溺救焚反上皇之風行
不言之化去泰去甚既捡頓於八紘無事無
爲迺朝宗於萬國瀚海天山之地盡入提封
龍庭鳳穴之鄉咸霑聲教仁踰解網治踵結
繩大德開闢外齊八則小心翼翼内整四儀
臨赤縣而溢慈悲寄玄扈而敷弘誓每以諸
有非樂物我俱空眷言真要無過釋典有中

天竺國三藏法師波頗唐言光智晢傳法化
不憚艱危遠涉葱河來遊震旦經塗所亘四
萬餘里以貞觀元年庚戌洎于京輦既登上
席爰懋錦衣有詔所司搜揚碩德兼閑三教
備舉十科者一十九人於大興善寺請波頗
三藏法師相對飜譯沙門慧乘等證義沙門
玄謩等譯語沙門慧明法琳等執筆承旨慇
懃詳覈審名定義具意成文起貞觀三年三
月訖四年四月凡十卷十三品用紙一百三
十幅總六萬三千八百八十二言其年仲冬
勝光寺主僧珍奉勑就宮迎像於勝光寺供
養四年獻肇諸寺大德四十九人經三七日
慶像行道日滿設千僧會王公並來行香琳
又上
皇帝繡像頌曰

緬以八樹韜光兩河晦迹匿王戀仰鑄鑛而
寫全身迦帝翹誠鎔金而圖真相乃洎乎青
睛南度白馬東飜像教鬱興靈儀徧跱於是
儼神姿以登松井屈聖體而施明珠光烈張
橋色流滬瀆示佩日於漢后感揮毫於晉君
或顧步而躡萬山乍徘徊而遊夢諸禎祥嘉
瑞兆自由來未有刺縷圖真援空範狀我大
唐皇帝曩植四弘夙資五德神功邁於軒昊
至治美於成康仁勲上玄力侔大造慶雲垂
彩金鏡含七曜之暉瑞鳥呈祥玉燭和四時
之氣素髮文身之長俱請命於王庭穿胷瞻
耳之酋共獻賝於魏闕加以留心八正篤意
五乘廣運檀那聿修淨業永言善逝寘漢何
追爰勑上宮式摹遺景奉造釋迦繡像一幀
幷菩薩聖僧金剛師子備擒仙藻殫諸神變

六文雜踏五色相宣寫滿月於雙針託脩楊於素手妍踰蜀錦麗越燕緹紛綸含七曜之光布濩列九華之綵日輪吐焰藹袁宏之綵蓮目凝輝發秦姬之縷楊侯百里之珠慙斯百福子羽千金之璧愧彼千輪華蓋陸離看疑涌出雲衣搖曳望似飛來何但極思迴腸抑亦巧窮玄妙以今歲在庚寅月居太簇三元啓候之節四始交泰之辰乃降綸言於勝光伽藍設齋慶像四十九僧三七行道大秦紅粟備香積之餐周穆金膏陳梵王之供四等福田生生具足六因善報世世莊嚴刧石碎而寶曆長存芥城空而皇基永固不勝慶悅輒迺頌云

於鑠上帝　天策我君　乃神乃聖　允武允文
就之如日　望之如雲　禎符輝煥　美氣氛氳
光宅天下　攸序彝倫　體道迴向　式建福田
針栽赤果　縷制青蓮　文含綺爛　彩奪霞然
華疑迥發　蓋似空懸　方諸涌地　邁彼騰天
歲在提格　時旅青陽　奉遵徽命　爰崇道場
十科星聚　八座霞張　風迴雅梵　殿鬱名香
鴻基盛業　永永無疆

主上每以聽覽餘暇遊息藝林討孔壁之謨披石經之訓觀百王之往事考三教之指歸而謂理未涉於空空事終淪於有有詳夫性靈真要可以持心濟俗者莫過乎釋氏之教矣眷言法藥有意流通爰有中天竺國三藏法師本刹利王種姓刹帝名波羅頗迦羅蜜多羅唐言作明知識遠聞唐國弘闡大乘故涉葱河來遊聖世以貞觀元年大呂之月躬賚梵本達乎上京昔高宗治與傅巖入夢今

我皇道盛德星現野法師識度通敏器宇沖邃五百應供結集之文八萬修多所詮之理自法蘭赴漢僧會遊吳傳譯相尋而有所未喻者法師皆委其首末究其異同假令內部諸計外人別執莫不吞若胷中說猶指掌至於承華論席肅成解義特蒙悅可簡在帝心其四年孟春有詔波頗三藏等可就勝光伽藍翻譯般若燈大莊嚴二論上柱國尚書左僕射邢國公房玄齡散騎常侍左庶子詹事杜正倫等奉勑銓定碩德一十九人右光祿大夫太府卿蘭陵男蕭璟爲勑使檢校百司供給四事豐厚琳又預充執筆迺爲序曰般若燈論梵本有六千餘偈摩伽陀國種姓大士婆毗薛迦菩薩唐言分別明之所作也始夫萬物非有一心如幻心幻如故雖動而恒寂物非有故雖起而無生是以聖人說如幻之心鑒非有之物了物非物則物物性空知心無心則心心體寂達觀之士得其會歸而忘其所寄於是分別戲論不待遣而自除無得觀門弗假修而已入蕩蕩焉不在不離無住無依者也佛滅度後七百年間有出家菩薩厥名龍樹深達實相得無生忍爲報佛恩開演中論付法藏云其人於像法中然正法炬折邪見幢外國傳云智慧日已頹斯人令再曜世昏寢已久斯人寤令覺中論凡五師注釋分別明菩薩即一人也此菩薩多聞總持智深志固以本願力不捨群生住脩羅宮待見彌勒屬以去聖時遠衆論紛然致令雪山採藥多收毒草深水求珠競持瓦礫誠恐一理不窮反增邪見一言不盡翻起異端乃

讚述龍樹偈文爲茲般若燈論其爲論也訶斥內外讚揚眞俗窮無生理究實相源照無不寂寄名般若執無不破喻曰明燈蓋方廣之中心諸佛之行處矣嗟乎後之學者便息百城之遊求無五失之謬論凡二十七品爲十五卷若內人立義皆標人名無名者例稱自部若外人立義亦標人名無名者例稱外人縛解品已前慧賾執筆觀業品已後法琳執筆於是起四年夏訖六年冬勘定既周繕寫云畢所司詳讀乃上奏聞勑令所司各寫十部散付諸寺普共流通既踵輪王十善化世國內諸市悉斷屠行普禁民間不許宰殺江南之地立寨取魚三十餘州觸處皆爾必須破堰然乃取之所取者比鄧林之一枝枉死者過恒沙之億數又降慈造悉廢除之又屬歲阜時和海內豐稔又度僧尼三千人諸州散配既而德動上玄感通至聖七難俱殄七福備臻恩洽九垠之表威加八極之外其年孟夏匈奴王頡利等並率其臣子攜其部落襁負爭趨前後繼踵延望闕庭傾國而至謁天門而請命就夷邸以餐和不煩衛霍之師自窮巢穴詎假軒轅之衆席卷逋逃漢南無雜虜之憂塞北罷強胡之寇馬岸龍堆之域既沐唐風交河清海之濱咸爲聖土康哉康哉共歡於茲日無爲無事同慶於今晨統天立極之功獨高前古奉佛崇善超諸往賢主上曾經戰場白刃相拒至于登極情深厥衷乃下勑凡所陣場並建寺有司供給豫令周備宇內凡置十所嚴整可觀又昔因避暑躬幸南山卜此神居啓茲大壯其地也帶秦

川之眇眇接隴岫之蒼蒼東觀浴日之波西
臨懸月之浦鳳企窮奇之石鬱律鑽天龍盤
譎詭之崖穹窿刺漢豈獨巖松撥日抑亦澗
竹捎雲實四皓養德之場蓋三秦作固之所
爲太武皇帝捨而爲寺既曾利見因曰龍田
又送太武及主上等身夾紵像六軀永鎮供
養大衆所資有司供給無勞買地不待布金
逆風和氣之香氛氳滿院吉祥柔輭之草爛
熳垂階又爲穆太后於慶善宮造慈德寺甄
叔迦寶閣浮檀金種種莊嚴一一華麗雖知
所作希有猶言罔極未伸六年仲夏於臺城
西眞安坊内又爲穆太后又造弘福寺考茲
形勝襟帶市朝爰命梟人開基締構甫移銀
榜即此金園法侶摩肩朝貴延首其地則高
墉負郭羅百雉而紆餘層城結隅峻九重而
延袤於是廣闢寶坊備諸輪奐瞻星測景置
臬衡繩玉舄垂暉金鋪曜彩長廊中宿反宇
干霄浮柱繡栭上圖雲氣飛軒鏤檻下帶虹
蜺影塔儼其相望經臺鬱其並架罄丹青之
矩矱殫藻繢之瓌奇妙極天仙思窮神鬼金
盤承露比玉樹於甘泉寶鐸和風狀瓊林於
安養踈鐘夜徹清梵朝揚韻合漁山響符龍
木靈異之所栖託定慧之所依憑了義息心
於是乎在

辯正論卷第四

音釋

鷙支義切 勰胡頰切 酇則肝切 哿古我切 熲居永切 黼斐古切繡斧於裳謂之黼 偪側偪彼側切側阻力切偪側迫隘也 峴胡典切山名 禊胡計切祓禊也 鞏居悚切 趑趄趑七私切趄七余切趑趄不進貌 斃毗祭切死也 攙搶攙初銜切搶七羊切攙搶彗星也 掞

紓賒切紓也
爟古玩切烽火也
姑洗洗蘇典切姑洗律名也
惕他歷切懼也
種稑種徒紅切稑力竹切穜稑黍稷也先種後熟曰種後種先熟曰稑
鏃作木切箭鋒也
殪於計切殺也
鞮譯鞮都黎切西方曰狄鞮北方曰譯
紘戶肱切九州之外有八賁八賁之外有八紘
酋慈秋切酋長魁帥之稱
幀猪盂切開張畫繒也
蔟干候切太族正月律名
邪雲俱切國名
梟五結切辨方正位之梟也
鵦思積切猳也
栭人之切梁土柱也
矱彠縛切度也
繢胡對切畫也謂彰施五色也
瓌古回切偉也

辯正論卷第五

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

十代奉佛篇第二下

魏元氏太丞相渤海王神氣精靈天姿秀異德備文武藝兼禮樂珪璋社稷之器廊廟柱石之才實有王佐之風咸稱靜亂之託至於歸心服道獨超名輩不恪象馬無愛珠璣於定國寺興建寶塔

持中太保司徒公廣陽懿烈王

廣陽忠武王　司徒廣陽王

廣陽文獻王　相國高王

汝南王　宜都王

右七王並敬信居懷敦崇爲業或文或武臣國匡家叶柱石之風有廊廟之德知空雲之遽變識蜃氣之非常同悟已身等歸磨滅乃迴心佛理共遵聖化咸受八戒俱持六齋造寺度僧設會崇善

上黨王穆　常山王鷙

右二王穆性和厚美形貌鷙容貌魁傑腰帶十圍立性方雅少言清慎常息省闥雖當炎暑不解衣冠官至侍中大司馬

淮陽王尉　河東王苟

東陽王丕　淮南王他造法王寺尉苟丕他並容貌壯偉大耳秀眉四十年中三長月六守齋持戒無替於時誦維摩經造法王寺年耆望重負杖來朝然丕又聲氣高朗博記國事問無不知及享宴之際恒居端坐每與王公學士大德名僧研味佛理抗音大言謂衆人曰佛教沖洽非儒墨者所知

秦王翰閑當世之務盡成敗之理近事遠謀造次備舉重仁行義朝野具瞻

司徒北海王詳
司牧高陽王雍
或親自本枝或他居外戚總政本之要當神州之重並感圖珠慕勵已克心式光朝政敷宣治道而虛襟佛理崇信法橋造像書經興立塔寺寫一切經一十二藏

彭城王勰
罄盡心力保護世宗內外指撝至于登立法門大啓佛事廣與修造伽藍創建靈塔

濟南王文若
風流寛雅姿制閑裕吐發深美辭色淹和時人爲之頌曰三公楚楚盡琳卿未若濟南備圓方至於口誦金言心期淨土持齋菜食護法敬僧無以加也

安豐王延明
中山王熙
竝以宗室博古學文俱立道場齋講相續以香汁和墨寫華嚴經一百部素書金字華嚴一部五香廚四寶函盛靜夜良辰清齋行道每放五色神光照曜臺宇衆皆共覩倍更發心

琅琊王誦
義綜六經史該百氏衣冠儀貌朝野所推高論清風獨超時輩弱冠歷聘梁武帝奇之與語終日梁武謂曰昔王陵在漢姜維相蜀所在成名何必本土其見禮如此所常與梁武啓必云魏臨淮王誦而梁武亦不責之頌以敬重爲意六齋之日恒設淨供獻佛飯僧俸祿所資多入經像

尚書令廣陽王嘉
喜慍不形沈敏好學一仁厚至孝造次不渝讀一切經凡得三徧造愛敬寺以答二皇爲衆經抄一十五卷歸心委命志在法城

陳留王虔
姿氣魁嶷膂力絕倫自小出家虛心慕道其後歸俗不廢習眞雖干政事頗敦勝業

齊獻武王
恩隮寔運智與神行恩比春天威同夏日恒至心於萬物被大道於八方修心克已迴向正法造大悲寺普濟群生

使持節中外諸軍事齊王

鉅鹿王闡

錄尚書事彭城王韶

譙郡王亮

江夏王彛

臨洮王榮
竝英毅挺拔風格超倫而信敬法言迴向釋氏

太師大司馬洛州刺史馮熙文明皇太后之兄也奉佛至信於諸州建浮圖精舍七十二所寫一十六部一切經常與名僧講論佛義

使持節幽州刺史司徒公胡國珍靈太后父也唯事齋潔自強禮拜書經造像起正化寺供養百僧

司徒祖瑩字元珍鍾美多福資神積善器局虛開志識開悟口含碧雞之辯手握雕龍之文義府玄宗於是乎在

司空李無為率性不群自然行已鉤深致遠懷文抱質鴻鵠將飛便懷四海之志驥騄方騁已有千里之心雖政事殷廣常以金剛般若為業每月六齋終身靡廢

太傅昌寧王李寔立身雅正為人清儉慎終令始奉法尊師無廢六齋恒持五戒

少保建昌公竇略素抱伊霍之量風懷柱石之材尊正授律知甲乙之孤虛當敵制權識風雲之向背富而不驕貴而無傲敬信崇重委命世雄造靈山法雲二寺供養二百許僧

司徒高敖曹勇氣絕群武略超世

司徒高隆之逸氣超倫德風可挹

侍中尚書令元乂氣幹宏拔英華清煦羽儀朝野匡讚有聞於代州起法音寺

右僕射大行臺慕容紹宗聰鑒可稱禮賢斯篤

吏部尚書邢巒有清規美談笑開莊老味詩騷敬重大乘造像立寺即晉濟寺也

驃騎大將軍儀同三司恒州刺史陸政平直無私守道寡欲有長仁之操善文雅之容口誦維摩以為論本時人高上莫敢抗談即陸載之第二子也

太常卿恭侯鄭瓊豈蘭表德琬琰為心朝貴羽儀人倫龜組起淨域寺建法華堂月別營齋年常寫像

雍州刺史韓仲詳簡略清通標舉雅俗深懷非我造韓使君寺

黃門崔陵精心道藝託志詩書彫篆為文斧藻成德承風虛想望美傾心獨步當朝為物稱首而廻向三寶委質四弘於鄴城中起報恩

寺

幽州刺史盧令守珪璋內潤風飈外肅器度淹美神用高明於幽州造通玄寺供養百僧

沛郡太守趙元則稟精辰象資靈河嶽幼譽擅美弱冠馳名信敬之志不移檀忍之心無竭寫經造像心未為勞

河南尹武邑公李獎羽儀文物冠蓋相望守一抱真志在安養三長之月必自清齋二親諱日達曙悲感造彌勤寺供養百僧

太子中庶子御史中丞陸載載本吳人為宋咸陽王義真行軍大都督長史後沒赫連因即仕魏有才調善談諧為魏朝貴公所稱重而性愛虛靜常以佛法為意每讀衆經讚揚玄言末年精至經宇放光口誦法華時感舍利

衛尉卿許伯桃有長仁之風弘莫逆之道崇奉正法無替於時

散騎常侍溫子昇有太中三都之筆美子雲百奏之才錦繡恒其文章金玉懸其暉映崇重妙法愛樂大乘

寧遠將軍侯莫陳引本漢中山靖王之胤涉瀆已來肇有豐國因侯而氏遂號陳焉造祇園等寺常營齋講及施悲田

已前並魏代時英一期髦彥欽仰佛教者梗概條之

齊大丞相內外諸軍事常山王確勳業崇美特達超倫

太尉蘭陵王長恭聰敏絕群朝野敬憚

司徒瑯琊王儼翼讚皇家光隆朝政

錄尚書事長廣王湛股肱王室文武憲章

大都督錄尚書廣平王智思超倫操履溫直

大司馬清河王亶業行優深風格遒遠

左僕射廣寧王孝珩識悟優遠貞幹令終

侍中尚書令錄尚書事使持節都督趙州諸軍事驃騎大將軍開府儀同三司護軍將軍趙州刺史帶六州都督并州太忠正長安公晉昌王唐邕造衆義莊嚴大寧國寺鑄彌勒金像一

軀星氣程符嶽神降社屬此昌年挺茲上德光事五君寵加八命出陪黃屋入覲青蒲拾遺補闕獻可替不軍制之經嶽符之秘國之利寶不可示人心膂依歸尸掌切密重以剌舉秸服督察全趙杖節伸威下車布惠豪右兼弁望風霜而歛手單弱擲墬沐雨露以息肩金口木舌提耳揹掌衣食盈而知榮辱禮樂

覃而識忠孝旗亭絕奇貿之貨圜土有哀矜之識約比食魚清仵酌水參墟長吏畏之若神明農墅黎民仰之如日月加以良田居體真金在性遊戲眾法調伏諸根聞必修行見便隨喜為國及蒼生於堯之舊都建眾義莊嚴寺擬大壯模軋象測圭表度几楚背陰面陽啓寒含燠月宮日殿晝夜齊光柰苑蓮臺春

秋興態名僧踵武淨信連衛今月嘉辰爭稱禮拜又於平陽造大寧國寺寶利上浮精廬遠秀梁栽文杏柱鏤栴檀䕷藻相暉朱綠交映又鑄彌勒金像一軀舍光七尺白石丈八像二軀并一切經三千餘卷修治故像一萬許軀

右丞相咸陽王斛律字明月 勇氣無前抱節彌勁

左丞相平原王段孝先 恪勤政事允副朝委

錄尚書事淮南王和士開 篤敏勤恪奉法自強

太常清河王高嶽 勇幹清美

太宰章武王庫狄千秋 猛毅恭順

侍中泰王高歸彥 泛愛優美

侍中尚書令元羅 才名之士王元景邢子才等咸為賓客然為性儉素恂恂接物崇敬三寶欽尚四弘於法喜寺興建七層浮圖覬裕王於盡心以匡聖主修己以圖永安則上寧於君下保於民蓋人倫之水鏡天下之楷模

尚書令高肇 造閑居寺

太尉彭樂 仁厚著美

司徒潘相 尚仁貴義

司空司馬子如 學業清美介節峻舉

光祿大夫尚書僕射楊遵彥 識懷溫敏風儀道逸早標玉閏凤擅金聲而文綜九功武包七德震天下之美譽感海內

之歡心文宣高視於上京僕射總知於時務鼓腹擊壤人無怨聲十年之中齊國大治匡合之力楊公有焉而博涉內外兼闡孔釋仁祠櫛比列刹相望法衆連衡十女廻向護持在意民具爾瞻也

少傅尚書僕射魏收備閑禮樂總緝彝倫深達苦空尊重正法學該馬鄭才蓋劉應

光祿大夫尚書僕射崔纖才膺佐命寵亞二南蓋朝廷具瞻人倫勢望兼信佛法大建福田樂與名僧高談至理書經造像修補伽藍

右僕射崔季舒物望清高羽儀當世

左僕射燕子敬奉上接下守法自強

僕射趙彥深仁厚清恪

侍中斛律孝卿義勇蓋世

侍中斛律文若清儉峻恪

侍中徐之才德風遒舉

侍中高正德儉約不渝

七兵尚書王元景清通風著

太常卿崔昂篤義尚仁當朝冠族

散騎常侍劉逖學該七略才顯四門

衛尉卿杜弼志節可稱言行惟允

殿中尚書邢子才絢彩流光奇文蓋世

秘書監祖孝徵學業優贍才藻映俗

尚書左丞封孝琰清颷峻遠時望所先

使持節平南將軍仁州刺史金紫光祿大夫安康侯樊儒體調凝邃理識清遠精誠壯志莫與爲儔於廬州造竹林寺在仁州造挍苦寺造像書經年別不替

右齊世英賢北朝俊逸並學通今古解貫玄儒而深信釋門洞明因果手披玉軸口誦金言其衆也如草木之依大地

其遇也猶鱗介之流長川至於白屋農夫無名老叟薄知希向少發信心者不可稱紀胡得措言所以福祐於四生慶流於三世允仁允恕及子及孫其能行之德無不至也

周柱國襄州總管衛王

殖衆德本於襄州修造上鳳林寺憑危跨谷接棟連雲香閣禪龕依巖架邑佛事嚴整殿宇光華月入秋窻風生夏戶忘憂滿院長樂盈階竹發茅簷松横石砌奇峯亘日迴樹參天寓目開心自然忘返

柱國益州總管趙王

歸命仁祠在益州造慧眼寺重門跨迴飛閣連雲鳥跂龍盤鳳翔鱗接窻開神女之電梁映美人之虹簷四注而傍臨階三休而直上金繩界道仍圖切利之園露幔垂陰即寫由乾之地三春令月八節嘉辰士女信心都鄙豪俠委質迴向頂禮歸依

柱國雍州刺史齊王

太師大冢宰柱國大將軍晉國公宇文護

晉公地屬文昭名高王陜納四履之包茅專五侯之征伐周文作輔庶績咸熙皐陶爲謨天下無事社稷由其建立朝廷賴其銓衡而篤信不群迴向無比興隆像教創製仁祠凡造法王彌勤陟屺會同等五寺湯沐撤俸不費水衡之財郡國減租無勞泛舟之役汾陰寶鼎之地安邑紫殿之基園開長者之金泉涌沙門之錫盡大秦之木難傾日南之火齊製窮彫匠不因工玉之圖巧極神功方待由旬之對中天寶塔逕臨望氣之臺地涌靈龕還對鹽車之坂村戒四部安居二時恒轉法輪常凝禪室又供養崇華寺

柱國尚書僕射楚國公豆盧寧

燕文明皇帝慕容晃之後祖什文成皇帝直寧司隸夫夫父萇柱國大將軍涪陵郡公寧年始弱冠爰初筮士月角稱奇星精表德在軍三十七年身經四十二戰胡兵不敢南牧趙人詎肯東漁人倫水鏡當世杞梓而泛愛居心迴向爲業造羅漢會宗二寺鑄像寫經相續

不斷

太傅柱國大將軍太宗伯鄧國公竇熾五陵
冠族三輔良家孟津稱同德之
門咸陽乃先登之佐功參八柄
位入六符熾即安豐華冑也昔
尊黃老今信大乘建白馬梵雲
二寺種當來
出世之業

侍中柱國大匠卿武衛將軍冠軍將軍中
散大夫安豐公段跱千木後胤撫軍幼子
風流重世嘉聲踵武山澤通氣
儀表純和時以茹茹擅強跨有
燕薊奉命尊對示其逆徒即請
附降還敦好穆所獲口馬及金
貝等並用寫
經弁施孤老

柱國雍州牧南兗八州諸軍事兗州總管
鄧國公竇恭龜鏡蟬聯衣纓局奕合門奉法咸歆
嘉
慶

大將軍幽州刺史安定公宇文貴太祖文皇之孫
柱國齊王之子東膠西叙敬業
離經德重儒林名高太學事親

開府儀同三司太子洗馬雲寧莊公瑯瑘
盡孝奉佛惟恭檀
忍在心老而益至
郡王拓拔勝侍中太保司州牧廣陽王嘉之孫父
通捨其國嗣脫躧王家改碣石
爲香城變睢陽爲柰苑棄冠冕
而服田衣羅紘歌而遵雅梵莊
公爲父亦慕歸依仍於私第常
修淨
業

使持節陝州都督行臺郎中通直散騎常
侍河東公宇文善公宇文善字仲良成童就
學傳衣百氏弱冠登朝逸轡千
里大統初於沙苑獻捷舉河東
之地仗劍歸誠其宗從鄉人並
得開國而信奉正法畏懼將來
造像書經
一生興福

開府儀同三司陽化公元昂魏大丞相京兆康王之孫
太保錄尚書桓芝之子溫恭爲
節仁孝居心遊學儒林早習經
史深敬釋氏捨
宅爲酬德寺

柱國大將軍隴東郡公楊纂河南近臣華山貴冑祖丘

以羽林三軍治兵於六鎮父安仁比道大都督朔州鎮將祖考已來並崇佛教

通州刺史右侍上士散騎常侍楊操 西漢十人東京四世朱輪華蓋奕葉相承尚書忠公之孫汾州刺史之胤二楊同世皆崇佛法

司空貞侯鄭穆 出忠入孝肇自彼天敬佛重僧久而無倦

侍中少傅京兆郡守行臺郎中大匠卿燕郡公盧景仁 太僕卿靖之少子雅好博古家傳析薪之業夙夜強學世續良弓之教三兄景裕學冠玄儒四兄景辯博聞強記俱能鑿眩憲章制度禮樂闕中號於大子河上疑於仲尼並彌佛教窮深莊老虛薄

太保柱國大將軍吳武公尉遲綱 軒轅誕聖新鄭肇其洪源昌意降居若水承其遺烈始祖魏氏之政尉遲國君其官族表於世功命氏因于胙邑蟬聯華緒彝鼎鏤其深功爲奕崇基庸器紀其行業父柱國大將軍長樂公夫人尚昌樂大長

穆公主造褒義寺及宣化尼寺

大將軍南蠻都監常山公柳慶之 嵩高峻極大夏雲構器宇沖邈風度凝整追王戎之簡要邁裴楷之清通有德有才可師可尚於襄州造香山寺剎飛雲表旛颺天垂日殿蓮毫珠叢金地遠方祇樹若寫雞園

北荊州刺史安道公席顧 器宇淹凝才略通濟銀章青綬明經俯拾瑰爵疇庸元功克舉令德彰於國史策勳載于家諜基茲閥閱累葉光華於鄧州造德王寺房宇精嚴殿堂塽塏住居形勝見者發心

使持節柱國大將軍大都督潼州刺史徐國公若干鳳 司空之孫武公之子建社嗣齊執珪續衛高峯掩日長翅垂雲造至聖寺庶憑寘福

使持節太傅柱國大將軍清河公侯莫陳休 文武兼施忠孝備舉厶而念善常行慈恕於大乘寺受戒發心寫一切經造丈六夾紵無量壽像俸祿所致咸用檀那

太師柱國蜀國公尉遲迴魏室喪亂經綸夷阻周朝建國
匡翊揖讓勳高劾重所在難方
崇善慕福久而彌著造妙像寺
四事無闕法輪
恒轉三學倍增

開府儀同三司安政公史雄昔柱史留滯周南消聲函
谷因官命氏遂稱史焉祖遵涼
州刺史父寧柱國安政烈公並
深謀宏略匡時濟世而門崇三
寶人奉八齋造安政寺寘熏祖
考時人
敬焉

開府平北將軍仁州刺史安化公丘洪實
世挺忠烈門承顯貴巷通長戟
擬王濬之居門方駟馬同魏舒
之宅弟廣化公並器均瑚璉質
表珪璋難兄難弟同元季之德
或將或侯齊列冊之貴敬重釋
氏研味法音捨其舊居爲本起
寺

益州刺史中郎新州刺史蔡胥待詔金馬之門論儒
石渠之學梁園作賦遇等
鄒枚從梁沒周禮過申白

開府威遠將軍王靜供養烏丸寺

大將軍和雞雄造和雞寺

大將軍爾綿求造爾綿寺

司金大夫破多羅紀造破多羅寺

軍司馬洪和公意力勤仲慶造意力勤寺

隋

弘聖宮樂平長公主造萬善寺

皇太子勇造像書經相繼不斷轉誦行道無替於時

秦王俊京師造延興寺濟度尼寺并州造開化寺

蜀王秀益州造空慧寺法聚寺大建昌寺供養孝敬寺

蜀王秀妃長孫氏造福成寺

益州長史昌平公元嚴造福勝寺

漢王諒京師造禪林寺并州造開業寺法忍寺各度百僧供養

右秦蜀漢三王並敬信居懷流通在意
篤愛仁孝秦王最優常持六齋每行十
善書經造像所在用心爲襄州總管之
日綏撫化導大得物情俗詠來蘇時稱

至晚其延興堂宇濟度神宮悉是王所卧居捨而爲寺

太師上柱國申國公李穆器度英舉風宇清曠奇功茂績兼濟生民周道既衰三邊鼎沸肅寧方面摧過兇醜精誠册欵貫徹幽明志慮沉深聲猷遐遠勳庸夙著名器早隆盛德至道坐鎮雅俗時宗人傑朝廷羽儀爰用徂徠之松新甫之栢建興佛殿起立僧坊禪室鍾臺廡不精麗講堂門屋咸悉尚華即修善寺也

太保上柱國薛國公長孫覽降靈川嶽稟和純粹山廷及宇寔符佐旗之德龜文河目天挺命世之姿孝表率由忠爲令則溫恭寬裕之性簡久遠大之才治國隆家之道匡世濟時之略謇謇有周捨之氣肅肅懷管仲之風十亂無以加三傑莫能擬股肱良哉斯之謂也然而廻向法本崇奉釋門捨其第居傾竭堂宇仍充金地即構寶坊月殿金人蓮臺華蓋種種嚴麗事事光新即實際寺也

上柱國使持節淮南總管壽州刺史觀王楊雄平暴靜難之才禦侮運籌之策爪牙之用既顯鷹揚之力遂宣光國光家可大可久股肱依屬文獻具瞻至信法言汲引無倦興福造寺恒建檀那奕業公侯傳家台鼎識空鑒有服道知歸其望益高其心逾下其所造寺即歸依寺也

大司馬上柱國神武肅公竇毅幼稱令譽長號通人家有賜書門標衛戟供奉四帝終始一心義重龍文財輕蟬冕折獄動哀矜之念臨下盡寬和之仁而護持三寶體達五家造寺建齋以爲常業造寺即雲華寺也

上柱國尚書右僕射魯國公虞慶則奕葉衣纓朝廷杞梓志識詳幹器宇淹通善六國之音達四方之俗既總彝倫之要徧知惟策之機而篤信居懷片善必記興福建寺所在行檀大起法堂廣羅佛殿於襄州造盧舍那夾紵像高一百二十尺相好奇異靈應殊常其所建寺即沖覺寺也

上柱國尚書左僕射齊國公高熲器局和允鄰處

優長禮綜夏殷樂窮韶武百官
氏族之諱九州土地之宜憲章
經國之圖訓世安民之術朝政
之事知無不爲其位彌高其心
彌下皇隋建極實有殊功而善
達世間早知幻化存心出要篤
志香城至於七覺華臺三明寶
殿瑠璃梵宇碼碯禪龕柰苑祇
園竹林檀閣處處忘返一一留
人凡是名僧海內大德慧崇禪
師道虔法師等並感其敬信同
赴伽藍又延信行禪師別起禪
院五衆雲集三學星羅道俗歸
依莫斯盛也又造積善尼寺頗
亦嚴
華

上柱國左衛大將軍陳國公竇抗 三輔良家五陵

貴冑洪源浚於姬水層巒鬱于
岐山世載軒冕之榮門承羔鴈
之禮扶風振其茂緒平陵結其
盤根雖在俗塵志存出要嘗造
靜法
寺焉

上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳芮 卓犖不群

骨梗無輩參謀王室首建義旗
去煩就簡之功佐命平暴之力
任居闈閫有積炎涼宿衛宮城
類移氣序用心恭謹獨美當朝

文物具瞻聲猷遐布一門昆季
三人駙馬敬信崇重造寺書經
每以法言備修善事
造寺即舍衛寺也

上柱國洛豫十七州諸軍事洛州刺史左翊衛將軍詢陽公元孝矩 志識幽遠

風骨陵霜參務治基早知禁衛
用心匪懈奉法無親捨其第居
充斯淨域靡悋資產常建福田
玉質金相英聲遠振嘗造空觀
寺

上柱國荊州總管上明公楊紀 荊門勝地楚塞神鄉

舳艫之所混并水陸之所衝要
唯仁是寄雖親弗居布政宣條
咸稱緊賴清風遠沐盛績有聞
人唱來晚之歌咸陳去思之詠
啓茲福地置此仁祠月殿流輝
珠臺曜彩華開粉壁荷發圓池
至於鄭氏維摩孫公安養皆爲
絶世妙畫丹青即定水寺也

上柱國尚書左僕射越國公楊素 鑿土開家俾侯

建國少懷伊霍之志長叶廉蘭
之風唐舉知其相秦郭賀稱其
輔漢聰明神粹器局淹弘納比
吞流照同懸鏡英俊天挺韻拔

自然至於推斥九流咀嚼三古挹衢罇而不竭運滄海而無窮方朔虞延恥諸魁岸魯匡晁錯憖其智囊郁郁美其爲文桓桓壯其用武彌諧之力爕理之功無以加也而尊重正覺闡獎法門俸祿所資並營淨業捨赤霄與像殿陵倒景起鍾臺七寶之堂九層之塔高臨漢表上出雲端布濩名華綿蠻吉鳥善能留目甚暢遊情播美闕中傳名海內嘗造光明寺

上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇威 貞幹足以濟事和義足以利生確乎不拔體乎其性隱弗違親貞無絕俗類八公之赴漢同四皓之入朝國政天綱從斯大備頻闕百氏兼達三玄放心於四德之場託質於五門之觀書經造像禮佛然燈備彼莊嚴具諸功德隋朝良宰蓋此吾人而心下志高識幽見遠憲章文武敦緝彝倫嘗造濟法寺

上柱國都督河東諸軍事河東太守竇慶 文足宇民武堪靜難泛愛仁厚來晚去思汲引爲心檀忍不倦

上柱國右衛將軍南康公劉嵩 武毅剛直奉法無私

猷離居家欽尚解脫嘗造律藏寺

驃騎將軍儀同三司汾州刺史崔鳳 操履貞肅奉法優勤篤愛大乘迴向正道嘗造經行寺

上柱國河間王楊辟邪 儀貌溫雅志操貞確常欽出世早猷有爲嘗造大慈尼寺

兵部尚書上大將軍龍崗公段文振 世襲通侯家傳寵命器局和允識慮優長武冠孫吳文齊班馬待詔之策屢顯應對之美日隆蓋朝廷之羽儀皇家之棟幹崇敬三寶體達四衢造寺供僧寫經鑄像慈惠仁厚檀捨不渝其所造寺即雲化寺也

著作郎濟南侯王劭 學窮經史才邁群英著齊志一部釋老志一卷又撰仁壽舍利現瑞記一部總敘佛法由來云釋氏非管窺所及率爾而可言之昔春秋莊公七年四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨而意說者以爲四月八日佛生時也案周四月於夏之六月日辛卯非八日年紀云言魯知不及他國牟融

云漢明帝夢金人其名曰佛於是遣使往求經書又案漢武帝得休屠王祭天金人劉向列仙傳讚云七十四人在佛經矣然則明帝前已有佛之經像魚豢云老子入西戎教作佛圖者此言出自化胡經不足取也漢世曰浮屠即佛陀也猶沙門與桑門語之轉耳典略云黃帝夢遊華胥氏之國華胥氏者即天竺國也在佛神遊之所

柱國亳靈四州總管海陵公賀若誼 寔卿相之門稱冠蓋之里山庭儀表月窟風猷篤信大乘崇奉正覺

使持節大將軍涼州諸軍事涼州刺史趙國公獨孤羅 景公之世子獻后之長兄敬法重人尊師尚義

上柱國涼益六州總管蔣國襄公梁睿 導靈源於少昊分休蒂於伯益東漢良宰西晉鼎臣敬信有聞丕業克著

上柱國廣宗莊公李崇 挺生拔萃秀出羣儔唯昆與季師王友帝誦習般若興建法輪

上柱國左武衛大將軍使持節涼州刺史宇文慶 包文武之幹略蹈仁義之規矩宣條萬里圖讚百城鑄像寫經爲福無已

上大將軍營州總管魏興公韋世文 聞詩聞禮之風三義三君之德鍾慶流澤奕葉不窮慕正法於當年習微言於積歲

上柱國吏部尚書上唐公韋世康 容狀魁岸風韻韶衆同玉樹之華滋類壁山之朗潤善經略美銓衡歸心慧門遊情法苑

廣漢太守襄垣侯薛琰 鳳毛麟角標文示武家崇正法門奉玄風晉五涼四燕三秦二趙高門連於閭閻崇基接于大階戚里之皇親帝京之富室顯顯纂道各各橫經口誦僉言手披玉軸至于隋代王公盛名帝宇並欽崇釋教俱敬福田或造寺立形或行檀悲敬或誦味經典或研覈玄義如是比屋可封尤難

具列至如大唐朝仕賢官成林蕭族以法華爲福基實宗用塔寺爲命代戴尚書之普敬泰將軍之濟生或府省同欽或寺臺共奉爰逮要荒華夷令長洺諸讚隸等布一心者也以佛理爲指南並修勝業爲已任既形于耳目故不即事而敘之豈以李老理名故由深鑒有託矣

辯正論卷第五

音釋

髦莫袠切俊髦也　秸古鎋切藁也三丁里爲秸服謂服藁役也　岊子結切山阫隅高處日岊　皐陶皐古勞切陶餘招切皐陶舜臣也　萇直良切　涪扶鳩切　諜徒頰切譜諜也　墺塏墺所兩切塏口亥切墺塏地高明處也　徂徠徂從租切徠郎才切徂徠山名　犖呂角切卓犖超絕也　藺良刃切　燮蘇協切和也　豢胡慣切　蔕都計切根蔕也

辯正論卷第六

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

佛道先後篇第三

儒生久之更爲議曰尋佛教東夏未六百年晉宋已來其風始盛猶謂功無與等世不能名況老教中華年代綿遠經史具載略可而聞案道經元皇曆云吾以清濁元年正月甲子下師伏犧治國太平白日昇天又云未分元年八月甲辰下師神農太元元年師裕一本作祝容凡經一十二代變爲一十七身始自玄老終乎方朔隱眞論云處天地之先不以爲長在萬古之下不以爲久隨時應變與物俱化勘其遊世輔國時節可知至於誘引黎元匠成品物安能紀乎略計已經二百七十餘萬年矣（彈曰太素之時氣形始具清濁未判名之渾沌二儀既闢而不分三才亦眇而未見六紀序命之外伏犧方生四姓燧人之末神農始誕何得庖炎二皇出清濁之世祝容六甲生未分之前委巷之書不足承信）故云常道非可道之道無名出有名之名既曰寂寥是稱怳惚託周朝而爲柱史居漢世而作大臣戲水乘魚遊空駕鶴玉井含潤美地下之飛泉金竈生煙烈人間之餤火三宮白珠之帳或餌甘芝九華青瑣之階恒餐凍髓玫珂琥珀之樹不日舒光瑠璃瑪瑙之枝無風自響髑髏能語曾假夢於莊周白骨還生豈虛談於徐甲西王玉文之棗聖女擧來東海金色之梨仙人捧至形無定所見種種之容情有異端啓紛紛之迹超江跨海詎藉舟航入市登山隨心自在綿綿叵測眇眇難尋莫不利益天人楷模今古釋氏之化日月未淹焉得與道

而爲比校
開士讓曰吾子學無稽古困在師心不能擇
善返迷而守株信度吾聞智無不周曰聖化
不可測曰神遠近難尋始終莫究者其在茲
乎焉得措意於其間也子疑尚擁當復言之
何者夫世界初成未有日月二大菩薩下救
蒼生爰列三光是與八卦伏羲皇者應聲大
士春秋內事曰伏羲推列三光建立八節以文應氣有二十四消息禍福以制吉凶也是以羲氏和氏世掌日月之官皆伏羲之後也故曰名羲和蓋羲皇之本號也女媧
后者吉祥菩薩何以明之尋此劫中千佛出
世第四佛者即釋迦文自餘續興終乎劫盡
爾乃劫劫相次則佛佛無窮者也立世毗曇云跋陀劫中凡有千佛相續出世以法化不絕故號賢劫一賢劫中有成住壞空四大中劫也如從十歲至八萬歲後從八萬還至十歲如是一轆轤上下經二十反爲一小劫二十小劫爲一成劫凡經八千萬萬億百千八百萬歲爲一中劫俱舍又云七火一水災七水一風災七火災已度然後風災起經八八六十四大劫過四不可數劫始是一賢劫也住劫之中方有佛出相次一千釋迦如來位當第四餘有九百九十六在世界是佛依報衆生是佛因緣但有衆生即有佛也依須彌像圖山經及十二遊經並云成劫已過入住劫來已經八小劫也光音天等下食地肥諸天項後自背光明遠近相照因食地肥欲心漸發遂失光明人民呼嗟爾時西方阿彌陀佛告寶應聲寶吉祥等二大菩薩汝可往彼與造日月問其眼目造作法度寶應聲者示爲伏羲寶吉祥者化爲女媧後現命盡還歸西方山
海經云身毒之國軒轅氏居之郭朴注云則天竺國也
信知三皇根起在彼奉佛使者故不疑焉取
例尋文可以意得帝系云開闢之初人情昏
梗唯眠與食莫曉逆從起乎太昊上皇因時
作範比象畫卦尊卑位焉始知敬以奉上慈
以育下微用心識漸開慧路自非無涯大悲
深妙解脫孰能俯質同愚發蒙化世二聖來
應信而有徵其弘道也塵劫所不窮其利物
也筭曆所不計過去倍於恒沙未來逾於上

數汝元皇之歲猶大地之始一塵開闢之年比滄海之論一滴耳非所聯類也非所頡頏也夫食木之蟲尚不知皮外之味豈知宇宙之廣哉案三史正文與五經典誥並云老子周末時人次則阮氏七録王家四部華林徧略修文御覽陶隱居之文劉先生之記王隱魏收之録楊玠費節之書並編年紀咸爲代曆莫不共遵正史曾無異談隋世有姚長謙者（名恭齊爲淩遼將軍在隋爲修曆博士）學該内外善窮筭術（即太史承傳仁均受業師）以春秋所紀不過七十餘國丘明爲傳但敘二百餘年至如世系世本尤失根緒帝王世紀又甚荒蕪後生學者彌以多惑開皇五年乙巳之歲與國子祭酒開國公何晏等被召修曆其所推勘三十餘人並是當世杞梓備諳經籍者據三統曆編其年號上拒運開下終魏靜首統甲子傍陳諸國爰引九紀三元（九頭五龍括提合雄連通序命修飛因提善通等謂之九紀）天皇人帝五經十緯六藝五行開山圖括地象古史考元命包援神契帝系譜鉤命決始學篇太史公律曆志典略之與世紀志林之與長曆百王詔誥六代官儀地理書權衡記三五曆十二章方叔機陶弘景等數十部書以次編之合四十卷名爲年曆帝紀頗有備悉文義可依從太極上元庚戌之歲至開皇五年乙巳計有一十四萬三千七百八十年矣梁紀云從開闢至梁太宗大寶二年凡二百八十三代七十六萬一千四百一十五年案諸部年紀莫見老氏爲伏羲師考此一虛則百事無實

長謙紀云佛是昭王二十六年甲寅歲生穆

王五十三年壬申之歲佛始滅度（至開皇五年得一千五百七十六載矣）與周書異記并漢法本內傳及法王本記與吳尚書令闞澤魏曇謨最法師等所說不差推老子以桓王六年丁卯之歲仕周敬王四十二年癸丑之歲五月壬午乃西度關（至開皇五年得一千三十七載）案葛仙公序云老子以上皇元年太歲丁卯二月十二日丙午爲周師者即桓王丁卯之歲也又云無極元年太歲癸丑五月壬午去周西度關者即是敬王癸丑之歲檢三皇已下本記亦無建元至漢武世始有元號彼稱上皇無極等並爲妄說全無依據又高麗王表問齊后諸佛生世可得聞乎文宣帝召上統法師爲文具報于時引周穆傳（蓋穆王別傳也）以對使人與姚長謙所引無異劉向列仙傳曰聃與尹喜俱之流沙之

西服苣藤實是知孔老二儒皆生周末老在佛後隔十二王國語云幽王二年三川震岐山崩伯陽又云周將亡矣別有老人非老子也案梁元帝解莊老云老子以景王初終莊生以景王末卒姚將軍言孔老相見問禮之時亦在景王十年甲寅之歲爲尹說經亦於景王之時此則佛先道後的可明矣子云清濁之年爲國師者甚大河漢不近人情原夫清濁始兆而陰陽未分陰陽未分則兩儀尚渾兩儀尚渾則三才莫形是以窈窈冥冥不可名也甲子起於大撓年月定於堯典非唯羲皇未出固是天地靡開驗知天地搆精男女化生羲之與老其是人耶必在二儀之內不越三才之中焉得道聽途說以自欺乎又言方朔亦聃之身彌不可也傳云東方朔者

歲星之精也何以明之尋曼倩在朝二十餘載歲星不見亦二十餘年朔之云亡木精始出通人所紀驗可知矣抱朴子神仙傳云夫聖者不孤必應物以成化豈可天下國師皆待李耳一人乎異哉斯言良盡美矣若歷多世唯一老聃爲師亦經多朝皆一羲皇爲主既有多政必賴多君信可一師但匡一治耳知其歷代並是聃身斷固之言出何承據葛稚川云並是無識道士假生神異豈其然乎

儒生問曰皇甫謐云老子出關入天竺國教胡王爲浮圖此則老之與佛一時人也何爲浪談前後以矯俗乎

開士喻曰尋夫至人玄寂有類谷神應變無方事同山響不疾而速豈隔華夷井坎之徒好師偏見朝三暮四空生喜怒是以虛己應物者必有千變之容狹情適事者豈知萬殊之妙案西域傳云老子至罽賓國見浮圖自傷不及乃說偈供養對像陳情云我生何以晚新本改云佛生何以晚佛出一何早新本改云泥洹一何早不見釋迦文心中常懊惱言不親覩佛所以戀慕交懷魏略西域傳云臨倪國王無子因在浮圖其妃莫耶夢白象而孕及太子生亦從右脅而出自然有髻墮地能行七步其形相似佛以祀浮圖得兒故名太子爲浮圖也國有神人名曰沙律年老髮白狀似老子常教民爲浮圖近世黃巾見其頭白改彼沙律題此老聃曲能安隱誑惑天下前漢哀帝時秦景至月氏國其王令太子口授浮圖經還漢浮圖所載略與道經相出入也皇甫之言未究其本化胡經云罽賓國王疑老子妖魅以火焚之安然不死王知神人舉國悔過老子云我師名佛若能出家當免汝罪其國本教皆爲沙門也佛若先無老聃豈知變身爲佛良以罽賓舊來信佛老氏因推佛以化之非起尹聃始有佛也隋僕射楊素從駕至竹林宮經過樓觀見老廟壁上畫作老子化罽賓國度人剃髮出家之狀問道士云道若大佛老子化胡應爲道士何乃爲沙門將知佛力大能化得胡道力小不能化胡此是佛化胡何關道化也于時道士無言以對也晉世雜録云道士王浮每與沙門帛遠抗論王屢屈焉遂

攺換西域傳爲化胡經言喜與聃化胡作佛佛起於此裴子野高僧傳云晉惠帝時沙門帛遠字法祖每與祭酒王浮一云道士基公次共諍邪正浮屢屈焉既瞋不自忍乃託西域傳為化胡經以誣佛法遂行於世人無知者殃有所歸致患累載幽明錄云蒲城李通死來云見沙門法祖為閻羅王講首楞嚴經又見道士王浮身被鎖械求祖懺悔祖不肯赴孫負聖人死方思悔魏世姜斌道士之望引開天經對魏明帝自云老子定王時生破邪論中備引斯證莊子云老聃死秦佚弔焉關中記云老子葬於槐里今古扶風始平之南有槐里鄉然漆園吏親學聃道雖可宋魯邪異出世時同所說之文足堪依信靡徃天竺灼然不疑皇甫士安斥其詭說明彼謬談叙老流沙皆無實錄備在高士安可謂乎佛先道後爾無惑也

釋李師資篇第四

儒生問曰大唐運興蓋太上老君周師李聃之聖胤也闡無爲之化弘道德之篇考胄子以業六經命司徒以敷五教導德齊禮仁布九區懲惡勸善威加四海天成地平遠安邇肅光宅寓內于茲八年於協洽之歲當夾鍾之月天子躬幸辟雍親臨釋奠沙門道士並預禮筵奉口勑云道士潘誕奏言悉達太子不能得佛六年求道方得成佛是則道能生佛佛由道成道是佛之父師佛乃道之子弟故佛經云求於無上正真之道又云體解大道發無上意外國語云阿耨菩提晉音翻云無上大道若以此而驗道大佛小於事可知何得浪判先後及師資耶

開士讓曰吾聞堯舜之典伍伯不肯觀孔墨之籍季孟不能讀夫夏蟲不可以語冰者篤於時也曲士不可與論道者局於教也今當

爲子略明斯致夫妙色無形理融眞際大音無說體寂虛宗不可測之於言象不可尋之於視聽三際推而靡得二諦格而莫知沖性弗遷孰能令有至功罔墜孰能令無然則內外湛於百非稱謂淪於四句暨乎無形之形應周法界無說之說化洽情源故能運大悲以鼓之開大慈以攝之於是著弊垢衣現生五濁隱眞實智權駕三車考夫一米支身本爲摧伏外道六年樹下但欲斥破邪師如本行經苦行品云諸外道等或一日食或七日食或一日一食或七日一食或食牛羊糞或食藕根草枝或常翹一脚或常舉兩臂或四肢柱地或五熱炙身自餓自墜塚間棘上臥灰土中事諸天神以求解脫菩薩觀其邪求乃行可畏極苦之行住寂靜心一坐不動如是六年日則止食一粒烏麻或食一粳米小豆大豆綠豆赤豆大小麥等日唯一粒冀得支持以活於命身體羸瘦喘息甚弱全無氣力手足不遂如八九十衰朽老公佛時說偈菩薩既至尼連河以清淨心岸邊坐爲諸求道不眞實故行大苦化彼邪愍苦行之徒勞傷自餓之無益悲念外道無益苦行虛爲自餓然後食九轉乳經又云是時善生村主二女聞天所告即集千牛轂取好乳展轉相飲至十五牛乳著于一分淨好粳米爲於菩薩煑上乳糜當煑糜時現種種相或現萬字之相或現千輻輪或現帝釋梵王之形其乳沸涌上至半多羅樹一多羅樹已還下無有一滴離於彼器落餘處者於二月二十三日晨朝之時受二牛女一鉢乳糜食已身體平復如本受吉祥草坐菩提樹證三菩提是時也六師眷屬莫不頂鬘周羅頂上胎髮千子魔王並共歸心降伏爾時欲界魔王將其千子及三邪女鬼神兵衆八億或見齊中千眼項後八臂口中雷震手出電光或蛇繞左腰或龍盤左膊種種神變來惱菩薩放大光明現希有相魔王眷屬並發菩心一時稽首也邪鋒颰焉落刃慧日赫以舒光其汲引也如此其威神也如彼子所言道九十五種之道爲彼道耶問是九十五種道以不爲異彼乎爲非九十五也若同彼者即二天三仙之徒佛未出前有摩醯首羅韋紐婆等二天迦毗羅優樓迦勒沙婆等三仙行邪三寶以化世間如來出世並爲弟子枝末餘者提婆菩薩後破見智度論及百論九十五種之裔富蘭那

等是汝之師彼師所墮汝亦隨墮若異彼者即佛弟子何得謬云求我道故方得成佛潘誕之言罪莫大矣妄奏軒階輕觸天威理合推繩其罪一也眯目朝廷疑誤信心變正爲邪其罪二也以無上大師求域中小道違彼經教其罪三也長未來之謗讟黨見在之邪朋自誤誤人其罪四也既負謗聖之愆必入無間之獄塵劫受苦其罪五也且震旦之與天竺猶寰海之比麟洲耼乃周末始興佛是周初前出計其相去二十許王論其所經三百餘載豈有昭王世佛而退求敬王時道乎勾虛驗實足可知也年紀云老子以周敬王四十二年癸丑之歲度函谷關西入秦地魏書云耼與尹喜敬王之世同出散關至開皇五年乙巳之歲得一千三十七載矣

儒生請曰靈寶等經有太上大道先天地生鬱勃洞虛之中煒燁玉清之上是佛之師能生於佛不言周時之老耼也爲定是耶願聞其說

開士喻曰五帝之前未聞有道三王之季始有耼名漢景已來方興道學窮今討古道者爲誰丹陽余玖興撰明眞論一十九篇以駁道云夫至明者非對暗之明也故不可言至靜者非對動之靜也故不可道覆仰尋求道經之首唱道言者姓氏爲誰道復何誰言也道若有口即具五陰所成居在三才之內不免無常卒指分段還爲仙道所攝六書七籍三傳九流雖爲經國典謨莫不師宗於周易也易云五運相生漸分清濁兩儀既闢爰判陰陽禮運云太一分而爲天地轉而爲陰陽變爲四時也所以乾元資始坤道資生三光著象于天乾之道也萬物稟形于地坤之道也乾鑿度云乾以象天坤以法地離彖云日月麗於天百穀麗於地也故曰一陰一陽之謂道說卦云立天之道陰與陽立地之道柔與剛立人之道仁與義兼三才而兩之故六畫而

成卦也陰陽不測之謂神道也者理也通也和也同也言陰陽運通三才位矣上下交泰萬物生焉有陰陽之道理能通生於人物天和地同則群萌而類動也禮月令云天氣下降地氣上騰天地和同萬物萌動也鼓之雷霆陽動也潤之風雨陰隨也故知不有天地道何從生不有陰陽道何由靈豈得造化之前道已先出假令有道不出天地之與陰陽搜神契云聖不過天地神不過陰陽夫天地者於事可明陰陽者在生有驗理數然也不云有道先天地生道既莫從何能生佛昔車胤解道德云在己爲德及物爲道殷仲文云德者得也道者由也言得孝在心故謂之德由之而成故謂之道是以孝爲德本成曰道功德彰自立之名道有兼濟之稱内因德而行就外由道而化成生之蓄之道之要也成之熟之德之至也故論衡云立身之謂德成名之謂道道德也者爲若此矣子所言道寧異是乎若異是者不足歸信豈有頭戴金冠身披黃褐鬢垂素髮手把玉璋别號天尊居大羅之上獨名大道治玉京之中山海之所未詳經史之所不載大羅既無烏有之説玉京本亡是之虛談耳案山海經云天下名山有五千三百七十所經五萬四千五百里崑崙最高大其上有玄圃蓋神仙所居有金城石郭瓊枝玉樹寶葉金華日月三光列於其下雲車羽旆鳳駕龍軒玉女仙童不可勝數次則海中三山蓬萊方丈孫興公名山賦云涉海則有方壺蓬萊登岸則有四明天台爾雅釋山只論五嶽玉京既是上上名山又云天尊所治之府何爲山經不載廣雅無文也子稱太上爲佛師者案徃代先儒及梁承聖解五千文久有明釋言太上有四其一曰下知有之謂三皇至五龍是也其二曰次親譽之謂伏羲與神農是也三曰其次畏之謂軒轅及帝嚳是

也四曰其次侮之謂堯舜已下是也禮記有云太上貴德其次務施報謂天皇人帝爲太上也無別道神統論其教上是訓導君民汲引浮俗初未曾聞修萬行而趣涅槃運四流以超生死案道經元皇曆云吾聞大道太上正眞出於自然是謂爲佛無爲之君檢道經中嘆佛爲大道爲太上爲自然爲正眞爲太極爲無上者皆是佛也又云天竺國有古皇先生言佛是太古元皇之先生善入泥洹古先生者是吾師也遊化天竺今將返神還乎無名絶身滅有不死不終綿綿常存吾今逝矣老君知佛泥洹所以陳去化緣事了於是告還門人未知今須自述云吾師者本在西方爲此西昇申其戀慕在文指的取證分明者也三洞經云佛是道父西昇又云天下大術佛術第一言神通變化無窮也化胡經云老子知佛欲入涅槃復迴在世號曰迦葉於娑羅林爲衆發問轉神入定經云思念一切形與神遊受高上大聖十方至眞已得佛道檢道經處處皆稱佛爲師也吾今爲子釋茲在茲子當念茲在茲頂受而奉行也佛也者蓋絶稱之大宗至妙之幽宅不可以無取不可以有求果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無何者若本之有境則大患永滅推之無鄉則大悲不竭常理不可原自然之體也無心以成化大道之宗也三五莫能始古皇之先也不嚴以正治無爲之君也混沌不可測無名之主也綿綿其若存衆妙之本也其降靈也則爲大道之師其開化也則爲太上之父焉得閉目以觀天地塞耳而聽雷霆所以佛號法王世之調御下凡上聖靡不歸依豈有稱五老之神佩三

皇之籙而能爲釋氏之師乎案出官儀云無上三天玄元始氣太上老君太上大人無上玄老朝夕朝禮儀云太上玄元五靈老君當召功曹使者左右龍虎君驛龍騎吏侍香玉童侍香玉女五帝直符然老者長也尊也言五老君居衆仙之尊萬神之長五靈五帝也即靈威仰神三皇天地人也頂峻始學篇云天地初立有天皇十三頭在治一萬八千歲括地象云天皇九翼飛以往來老子所事三皇五嶽六甲符圖皆皇靈所制老子佩之以防身也然三皇符籙五老真文皆丹綠五彩天文六字言佩之長生不死已至神仙所叙管屬將軍吏兵與俗無異顏光祿王斌等云道者練形法在變化佛者持心教在濟物論道所宗三皇及與五龍故涅槃云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常吾更爲子重明斯義案佛說空寂所問經及天地經皆云吾令迦葉在彼爲老子號無上道儒童在彼號曰孔丘漸漸教化令其孝順須那經云吾後千歲法當東流王及人民奉戒修善古錄云周惠王時已漸佛教一百餘年之後老子方說五千文也劉向序云吾檢藏書緣見佛經當知佛化流此久矣也竊以三代將末六國就興遊說之徒心存苟得未患誇誕靡弊肉穿鼓舌而騁奇謀搖脣而談虐利曹劌以之請戰屈完於是如師感被髮之哭伊川痛窮車之填濟水三河震竭四夷交侵天闇飛蓺鎬遊舞免彭生爲豕啼之恠杜伯見折脊之徵假令任處阿衡身居台輔莫不扇飄風凍雨之暴烈迴天轉日之威是以褒女獻王延烽火之冦楚人問鼎漸滔天之逆日者天地版蕩禮樂崩壞名辱身殘曾無顧恥顛家覆國安忍忘歸詎知世界之何辜罔念蒼生之塗炭所以佛遣三聖權化一方布治國之儀叙修身之術庶令其代刑用禮變薄還淳並是抑物奔情非出要之大道也若放心於三達之境寂慮於四德之場功被生靈澤均彼此者則他方大士動喻恒沙此土發心亦如塵筭諒非

文字之所稱傳略舉六人以開慕仰文殊屈迹於當世彌勒補處於未來觀音普現色身惠覃遐劫地藏護持震旦化洽無窮馬鳴兼三方於東夏猶朝陽之啓晨暉而使六合俱照龍樹跨萬里於神州若明月之燭幽夜能令八表同光自斯已外或耆年而弘道或童孺而宣法男女異形胡漢殊類莫不就緣施化隨處誘凡玄功利於百王至教流於九有名言茲在茲允出茲在茲無以子夏竊仲尼之名蝸角擬崑崙之大也儒生肉袒叩頭矯手而舐足曰余請罪矣余請罪矣

十喻篇第五（答傳道士十異）

有黄巾李仲卿學謝管窺智慚信度矜白鳥之翼望駭嵩華負爝火之光爭輝日月乃作十異九迷眨量至聖余慨其無識念彼何辜聊為十喻曉之九箴誡之用指諸掌庶明達君子詳茲致焉

外一異曰（太上老君託神玄妙玉女剖左腋而生○釋迦牟尼寄胎摩耶夫人開右脇而出）

內一喻曰（老君逆常託牧女而左出世尊順化因聖母而右生）

開士曰案盧景裕戴詵韋處玄等集解五千文及梁元帝周弘政等考義類云太上有四謂三皇及堯舜是也言上古有此大德之君臨萬民之上故云太上也郭莊云時之所賢者為君材不稱世者為臣老子非帝非皇不在四種之限有何典據輒稱太上耶檢道家玄妙及中台朱韜玉劄等經并出塞記云老是李母所生不云有玄妙玉女既非正說尤假謬談也仙人玉籙云仙人無妻玉女無夫雖受女形畢竟不產若有茲瑞誠曰可嘉何

爲史記無文周書不載求虛責實信矯妄者之言乎禮云退官無位者左遷論語云左衽者非禮也若以左勝右者道士行道何不左旋而還右轉耶國之詔書皆云如右並順天之常也

外二異曰 老君垂訓開不生不滅之長生釋迦設教示不滅不生之永滅

內二喻曰 李聃稟質有生有滅畏患生之生反招白首○釋迦垂象示滅示生歸寂滅之滅乃耀金軀

開士曰老子云貴大患莫若有身使吾無身吾有何患患之所由莫若身矣老子既患有身欲求無惱未免頭白與世不殊若言長生何因早死

外三異曰 老君應生出茲東夏釋迦降迹挺彼西戎

內三喻曰 李聃誕形居東周之苦縣能仁降迹出中夏之神州

開士曰智度論云千千重數故曰三千二過復千故曰大千迦羅衛居其中也樓炭經云葱河以東名爲震旦以日初出曜於東隅故稱震旦一本云故得名也諸佛出世皆在其中州不生邊邑若生邊地地爲之傾案法苑傳高僧傳求劫記等云宋何承天與智嚴慧觀法師共爭邊中法師云西域之地立夏之日一本云夏至之日日正中時竪木無影漢國影臺立夏之日一本云至期立表猶餘陰在依算經天上一寸地下千里何乃悟焉中邊始定約事爲論中天竺國則地之中震旦自可爲東一本云中心方別拒海五萬餘里若准此土東約海濱便可震旦本自東居迦維未肯爲西其理驗矣

外四異曰 老君文王之日爲隆周之宗師釋迦莊王之時爲罽賓之教主

內四喻曰 伯陽職處小臣忝充藏吏不在文王之日亦非隆周之師○牟尼位

居太子身證特尊當昭王之盛年爲閻浮之教主

開士曰前漢書云孔子爲上上流是聖老子爲中上流是賢何晏王弼云老未及聖二教論云柱史在朝本非諧讃出周入秦爲尹言道無聞諸侯不見天子若爲周師史無明證不符正説其可得乎案史記王儉百家譜云李者高陽之後始祖咎繇爲舜理官因遂氏焉李氏之興起於聃也自聃之前未有李姓唯氏理焉以樹下生乃稱李氏老子之子名宗仕魏文侯蓋春秋之末六國之時人也文王之世既無李姓何得有聃出爲周師年代參差無的依據抱朴云出文王世嵆康皇甫謐並生殷末者蓋指道之僞文非國典所載也

外五異曰 老君降迹周王之代三隱三顯一王百餘年○釋迦應生胡國之時一滅一生壽唯八十

内五喻曰 李氏三隱三顯既無的據可依假令五百許年猶慙龜鶴之壽○法王一滅一生示見微塵之容八十年間開誘恒沙之衆

開士曰檢諸史正典無三隱三顯出沒之文唯臧競諸操等老義例云爲孔説仁義禮樂之本爲一時赧王之世千室以疾病致感老君授百八十戒幷太平經一百七十篇爲二時至漢安帝時授張天師正一明威之教于時自稱周之柱史爲太上所遣爲三時也夫應形設教必藉有緣勸化度人皆資徒衆豈可五百年間全無弟子三出三隱不見門人稟學親承杳然河漢烏有之説委巷空傳在周劣駕小車鬢垂絲髮來漢即蕭鼓雲萃羽從空浮干寶搜神未聞其説齊諧異記不載斯靈撫臆論心矯妄尤甚

外六異曰（老君降世始自周丈之日訖于孔丘之時○釋迦下生肇於淨飯之家當我莊王之世）

内六喻曰（迦葉生桓王丁卯之歲終景王壬午之年雖訖孔丘之時不出姬昌之世○調御誕應昭王甲寅之年終穆王壬申之歲是爲淨飯之胤本出莊王之前）

開士曰孔子至周見老聃而問禮焉史記具顯爲文王師則無典證出於周末其事可尋若在周初史文不載又檢周禮官儀文武成康之世然並無柱史藏吏之名當是正品闕條周末小吏耳

外七異曰（老君初生周代晚適流沙不測所終莫知方所○釋迦生於西國終彼提河弟子槌胷群胡大叫）

内七喻曰（老子生於賴鄉葬於槐里詳乎秦佚之弔責在遁天之形○瞿曇出彼王宮隱茲鶴樹傳乎漢明之世秘在蘭臺之書）

開士曰莊子内篇云老聃死秦佚弔及三號而出弟子怪問非夫子之徒歟秦佚曰向吾入見少者哭之如哭其父老者哭之如哭其子古者謂之遁天之形始以爲其人也而今非也遁者隱也天者免縛也形者身也言始以老子爲免縛隱形之仙今則非也嗟其諂曲取人之情故不免死非我友也

外八異曰（老君蹈五把十美眉方口雙柱參漏日角月懸此中國聖人之相○釋迦鼻如金挺眼類井星睛若青蓮頭生螺髮此西域佛陀之相）

内八喻曰（李老美眉方口蓋是長者之徵蹈五把十未爲聖人之相○婆伽聚日融金之色既彰希有之徵萬字千輻之奇誠標聖人之相）

開士曰老子中胎等經云老聃黃色廣顙長耳大目踈齒厚脣手把十字之文脚蹈二五之畫止是人間之異相非聖者之奇姿也傳記並云老子鼻隆薄頭尖口高齒踈眼眯耳

聃髮蒼黧色厚脣長耳其狀如是豈比佛耶如來身長丈六方正不傾圓光七尺照諸幽冥頂有肉髻其髮紺青耳覆垂埵目視開明師子頰車七合網盈口四十齒方白齊平舌能掩面蓮華葉形手內外握掌文皆成其語雷震八種音聲胷上萬字足輪千槃色融紫磨相好難名具三十二八十種禎放一光而地獄休息演一法使苦痛安寧備列衆經不煩委指

外九異曰老君設教敬讓威儀自依中夏釋迦制法恭肅儀容還遵外國

內九喻曰老是俗人官居末品衣冠拜伏自奉朝章○佛爲聖主道與俗乖服貌威儀不同凡制

開士曰昔丹陽余玖興撰明真論一十九篇以駮道士出其僞妄詳彼論焉言巾褐之服正是古曰儒墨之所服也在昔五帝鹿巾許由皮冠並俗者之服耳褐身長三丈六尺有三百六十寸言法一歲三十六旬或象一年三百六十日也褐前有二帶言法陰陽兩畔巾之兩角又法二儀余氏又云若如周秦二世即以夏之十月爲年至於分度盈縮曆運折除復焉得三百六十數耶考堯舜周孔不爲此服尋黃帝之遇皇人九真之靈又降帝嚳至夏禹開塗鍾二山之藏窮此等服曾無據焉案周有赤雀之徵且感丹書之瑞既符火德世服朱衣老是周人兼陪末吏冠履拜伏自奉恒儀即日治頭本名鬼卒黃巾赤籙不傚伯陽呪水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

外十異曰老君之教以復孝慈爲德本釋迦之法以捨親戚爲行先

內十喻曰老訓狂勃殺二親爲行先釋教仁慈濟四生爲德本

開士曰汝化胡經言喜欲從聃聃曰若有至心隨我去者當斬汝父母妻子七人頭者乃可去耳喜乃至心便自斬父母七人將頭到聃前便成七豬頭夫順天地之道者行也不傷和氣者孝也丁蘭感通於朽木董永孝致於天女禽獸猶有母子而知親況聃喜行道於天下斬其父母何名孝也戮其妻子豈謂慈乎

辯正論卷第六

音釋

闃苦臭切寂靜也 媧古蛙切 轆轤轆盧谷切轤洛胡切轆轤井上汲水圓轉木也 闞苦濫切 苣藤苣其呂切藤詩正切苣藤胡麻也 𤛓古候切取牛羊乳也 鬀他計切鬋髮也 眯莫禮切物入目中也 讟徒谷切怨謗也 誷文紡切誣也 嚳苦沃切 劌姑衛切 蛬古勇切促織也 鎬胡道切 蝸古華切負殼蜒蚰也 咎繇咎姑勞切繇余昭切咎繇即皋陶也 顙蘇朗切額也 睞洛代切傍視也

辯正論卷第七

唐　沙　門　釋　法　琳　撰

東　宮　學　士　陳　子　良　註

十喻篇第五之餘

內十喻答外十異

一從生有勝劣　二立教有淺深
三德位有高卑　四化緣有廣狹
五壽夭有延促　六化迹有先後
七還謝有顯晦　八相好有少多
九威儀有同異　十法門有頓漸

外從生左右異

外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍開脇而出世雖復無關兩氣非假二親至於左右之殊其優劣之異一也

內從生有勝劣

內喻曰左衽者則戎狄所尊右命者爲中華所尚故春秋云冢卿無命介卿有之不亦左乎史記云藺相如功大位在廉頗右頗恥之又云張儀相右秦而左魏犀首相右韓而左魏蓋云不便也禮云左道亂群殺之豈非右優而左劣也皇甫謐高士傳云老子楚之相人家于渦水之陰師事常樅子及常子有疾耳徃問疾焉嵇康云李耼從涓子學九仙之術檢太史公等衆書不云老子剖左腋生既無正出不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文武之先五氣三光寔陰陽之首是以釋門右轉且扶人用張陵左道信逆天常何者釋迦起無緣之慈應有機之召語其迹也則行滿三祇相圓百劫降神而乘玉象掩曜而誕金姿三十二祥休徵開於地府一十八梵禎瑞

駭於天宮靈相周於十方神光顯于八極述其本也久證圓明塵沙莫能筭其壽早登寂照虛空無以量其體豈唯就攀枝而偉瑞徵白首而効祥猶螢光與龍燭競輝魚目共蛇珠竝耀爾道之劣一也

外教門生滅異

外論曰夫等無生滅其理則均導世引凡不無差異但生者物之所欣滅者物之所惡然則生道難得必俟修功滅法易求詎勞稟學是知騰神駕影自可積劫身存氣盡形殂固當一時神逝此教門之殊二也

內立教有淺深

內喻曰夫滅身以懼大患絕智以避長勞議生靈於懸疣齊泯性於王樂蓋老莊之談也且綿綿常住古皇則不死不終繩繩無名老氏則復歸無物然常存非求沒之稱無物豈長生之化耶聊復明其淺深至若保弱守雌之文虛心實腹之論審浮生之有量嗟智水之無涯語大則高在域中陶鈞則不出性分蓋其志也豈與夫大覺開無窮之緣挺圓極之照測微則窮乎絕隙究理則控在無方美氣與氛氳共和金軀同太虛比固語其量也猶嵩華與培塿殊峻溟勃將坎井異深爾道之劣二也

外方位東西異

外論曰夫東西二方自有陰陽之別左右兩位便成仁義之殊仁惟長善陽乃通生義主裁成陰論肅殺二氣為教則陰不如陽五德為言則仁深義淺此方位之殊三也彈曰乾為陽為父位在西北坤為陰為母卜之西南北方盛陰之鄉便為中男之位南方盛陽之地翻成

（中女之居男次既無定方陰陽不拘恒準所以木賊上故以巳爲甲妻金剋木故以乙爲庚妻乾既位高乃居西北震能出帝復在東方至如禮席若南北鋪之即以西方爲上言順乾尊也東西列之即以南方爲上言逆陽盛也優劣自見此之謂歟）

内德位有高卑

內喻曰夫金夫木妻陰陽孰可求執离南坎北男女匪有定方所以子午以東爲陽者取男女生於東方也子午以西爲陰者言父母老於西方也此則從生老以判陰陽非尊卑以言勝劣假令父母居西未應卑子男女在東豈敢尊父仁非義則不成義非仁則不養所以子東仁也父西義也隨處立準無惑大方茍局判於所生而拘限於封域者亦當西羌大禹所出仁泛之德頓虛東夷文王所生裁成之教永鈌吞江納漢非湫隘之陋居浮渭據涇無帝皇之神宅（前折耶次歟正）夫釋氏者天上地下介然居其尊三界六道卓爾推其妙加以小學二乘之侶大心五品之倫譬衆星之拱北辰若金山之麗碧海足令鹿頭象面屈矯抗之心六異十仙申服膺之禮何止挫徐甲於庯夫導尹喜於關吏稟學於齒牙之際（高士傳曰常樅子因張其口老子曰將非謂齒剛而亡舌柔而存常子曰盡矣）收名於藏吏之間乎爾道之劣三也

外適化華夷異

外論曰夫華夷禮隔尊卑著自典墳邊正道乖勝負存乎史冊戎狄之主不許僭號稱王楚越之君故自貶之爲子豈可獯鬻之小臣匹我天王大師此華夷之異四也

內化緣有廣狹

內喻曰案道德序云老子修道自隱以無名爲務周衰出關二篇之教乃作然周書典謨

無老氏所製案二教論等云五千文者容成所説老爲尹談蓋述而不作也又職唯藏吏位非阿衡隆周之師將非烏有前折邪後歎正釋迦降神維衛託質王宮智實生知道唯徧覺演慧明於百億敷法雲於大千靈澤周於十方神化覃於四表崇崖峻壁之典龍居象負之文蓋盈溢於茲矣雖弘羊潛計之術莫能絶其纖芥鄒衍談天之論無以議其涓滴豈夫章詮八十文列五千而已哉恨子未窺牆仞致有武叔之毀亦復何傷日月故多念其不知耳爾道之劣四也

外禀生有天壽異

外論曰夫老君道契寰中與虛空而等量神超象外隨變化而無窮所以壽命固不同其隱顯居然異俗釋迦生涯有限壽乃促期一滅不能再生彈曰老子既云長生今日在何郡縣乎八十何期危脆此壽夭之異五也

内壽夭有延促

内喻曰序云懷於李氏處胎八十一年蓋太陽之數壽一百六十年處胎已過其半三變五百將非假稱珍怪太史公爲楚老萊子及周太史儋皆老子也或言二百三十年或一百六十歲皇甫謐云諸子之書近爲難信唯秦佚弔焉老死信矣世人見谷神不死是謂玄牝故好事者遂假託焉神仙傳云鬱華子録回子傳豫子大成子赤精子武成子尹壽子眞行子錫則子支邑先生等並是老子身者皆見碎書不出神仙正經未可據用也夫有天地則有道術道術之士何時暫乏豈獨常是一老子也皆由晩學之徒好奇尚異苟

欲推崇老子使之無限淺見道士欲以老子爲神異使後世學者信之故爲詭說耳誠哉斯言可爲永鑒矣夫妙樂資三德乃成法身爲五分所立是以生滅頓遺圓覺之性乃彰空有兼融靈儀之妙攸在故得形超視聽之表名息情塵之外湛然常樂文系之所未詮嶷爾圓明言象之所莫測雖西王桃實屢熟而靡延東海桑田數變而非永五靈九轉悲繩烏之暫留飛雪玄霜比遊駒以難固信終殖無大椿之久埒蝣罕龜鶴之年爾道之劣五也

外從生前後異

外論曰道佛二經各有其說或言劫劫出世競事無先或代代出生爭陳久遠此之眇邈難取證知今依傳史定其時代人倫而語則老尊而少卑鄉黨爲言亦長兄而幼弟此先後之異六也

内化迹有先後

内喻曰釋誕隆周之初老生姬季之末論年二百餘祀語世一十餘王紫氣青牛弗在昭莊之世神光白象非關桓景之年然而洞霧昏天濁流翳地丈仲逆祀孔子非其不智子禽毀聖賜也譏其失言言玷難磨駟不及舌誠不虛也(前折愚後歎聖)夫俯迹應凡託質於危脆蹈機化物同壽於百年故果局因修信相由茲起惑齡促化廣慈氏以故致疑巨嶽非衡石所量譬壽久而猶邈玄虛非丈尺可辯方劫遠而未窮豈如蛇穴求仙翻其天世蜆蠳待藥未且延齡蓋騰鷃共鵬翼偶高馳駑與驥足爭遠爾道之劣六也

外還神返寂異

外論曰老君初誕之日既不同凡晦迹之時故當殊世所以西之流沙途經函谷青牛出境紫氣浮天不測始終莫知方域釋迦抱危疾於舍衛告殞命於雙林燒柩焚屍還同胡法氣盡神謝曾不異凡此去世之異七也

內還謝有顯晦

內喻曰序云託形李氏之胎示人有始終之義豈非生滅耶即莊生所云老聃死秦佚弔之是也而生依賴鄉死葬槐里始緣莫測何其瞽哉前折邪後歎正夫大慈化圓德滿緣謝機亡仁舟溺於兩河慧日沉於雙樹其六天八國之位法儔聖衆之倫且雷合而風馳既雲委而霧集靈齒瑞骨昭勝福於殊方紺髮紅爪顯神功於絕代是知莫來莫往弘濟之德美焉非顯非昧聲華之風盛矣豈同鼎湖望返嶠山之塚獨存流沙不歸扶風之壟空樹皇覽云黃帝塚在嶠山老子塚於扶風也爾道之劣七也

外聖賢相好異

外論曰夫聖人妙相本異凡夫八彩雙瞳河目海口龍顏鶴步反宇奇豪至如捲髮綠睛夷人之本狀高鼻深目胡子之常形豈可匹我聖人用為奇相若事佛得此報者中國士女翻作胡形此相好之異八也

內相好有少多

內喻曰聖相無常隨方顯妙是以蛇軀龍首之聖道穆於上皇雙瞳四乳之君德昭於中古周公反握猶騏驥之一毛禹耳齊肩乃崐山之片玉非所類也前釋疑後歎正夫法身等於如如無方理絕稱謂化體由乎應物妙質可涉

名言故有白毫紺睫之暉果脣蓮目之麗萬字千輻之相日輪月彩之殊非色妙色之容離相具相之體薄均有而不具輪王具而不明薩遮經云非色生性勝諸相百福勝八十種妙勝莊嚴佛日身譬如三千大千世界四生衆生並成輪王更增百倍始就如來一毛功德復加百倍始成一好功德復加百倍始成一相功德復加百倍始成眉間白毫相功德復加百倍始成一無見頂相功德復加百倍始成螺聲功德仙人覩而自悲嗟衰葉之且暮梵志見而興感歎靈華之罕逢何止蹈五把十以標奇蒙倛斷蓄以顯異曹植相論云孔子面如蒙倛周公形如斷蓄也豈陽文與鬷蔑比麗孟娵與儱廉競妍爾道之劣八也

外中表威儀異

外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄巾黃褐持笏曳履法象表明蓋華夏之古制也彈曰道士元來本著儒服不異俗人至周武世始有橫帔刺二十四縫以應陰陽二十四氣出自人情亦無典據也釋訓袈裟左袪偏袒右肩全幅橫縵之裙半片衹支之服禿髮露頂狗踞狐蹲非預人倫實戎狄之風也豈獨用茲形制匹我威儀此容服之異九也

內威儀有同異

內喻曰玉佩金貂莫施於樵野荷衣蕙帶弗踐於王庭故應器非靈廟所陳染衣異朝宗之服故乘於道者或順機而軌物據於德者或矯時而訓世是以翦髮文身仲尼稱太伯之善反常合道詩人美棠棣之華況將反性澄神隔凡踐聖而不異其容服未之有也故使衣像福田器量如法絲桐弗惑於耳朱紫無眩於目輕肥罔狎其體勢競莫駭其心故經云羅漢者真人也聲色不能汙榮位不能動何必鶡冠雀弁反拘自縛磕齒噓氣而稱

道哉登木求魚去之彌遠刻船待劒何其鄙夫爾道之劣九也

外設規逆順異

外論曰老君作範唯孝唯忠救世度人極慈極愛是以聲教永傳百王不改玄風長被萬古無差所以治國治家常然楷式釋教棄義棄親不仁不孝闍王殺父翻得無愆調達射兄無聞得罪以此導凡更爲長惡用斯範世何能生善此逆順之異十也

內法門有漸頓

內喻曰義乃道德所卑禮生忠信之薄瑣仁譏於匹婦大孝存乎不匱然對凶歌笑乖中夏之容臨喪扣盆非華俗之訓原壤母死騎棺而歌孔子助祭弗譏子桑死子貢弔四子相視而笑莊子妻死扣盆而歌也故教之以孝所以敬天下之爲人父也教之以忠敬天下之爲人君也化周萬國乃明辟之至仁刑于四海實聖王之巨孝佛經言識體輪迴六趣無非父母生死變易三界孰辯怨親又言無明覆慧眼來往生死中往來多所作更互爲父子怨數爲知識知識數爲怨是以沙門捨俗趣眞均庶類於天屬遺榮即道等含氣於己親行普正之心等普親之意且道尚淸虛爾重恩愛法貴平等爾簡怨親豈非惑也勢競遺親文史明事齊桓楚穆此其流焉欲以訾聖豈不謬哉爾道之劣十也

九箴篇第六

內九箴答外九迷論

一周世無機　二建造像塔

三威儀器服　四棄耕分衛

五教爲治本　六忠孝靡違

七三寶無翻　八異方同制

九老身非佛

外論曰夫言者非尚於華辭貴在乎中理歌者非尚於清響貴資乎合節佛經如來說法之時諸國天子普來集聽或放光明徧大千土但釋迦在世之日當我周朝史冊所書固無遺漏未聞天王詣彼葱嶺豈於中華之帝無善不預道場邊鄙之君有緣普瞻法座光明所照則衆生離苦而此土何辜偏無人悟獨隔恩外曾不見聞仰度能仁不容私簡（彈曰汝無見佛業有謗聖愆何得怨神祇須自咎也）求心責實事舛言乖妄說皎然足稱虛偽凡夫莫悟逐影吠聲而世不能知其迷一也

內周世無機指

內箴曰夫淳曦麗天矇瞍莫鑒其色雷霆駭地聾夫弗聆其響者蓋機感之絕也作暴兇跖孔智無以遏其心結憤野夫賜辯莫能蠲其忿亦情性之殊也（莊子云孔子見盜跖盜跖反責孔子孔子懼逡巡而退劉子云孔子馬侵野人之苗野人怒止其馬孔子使子貢悅解焉野人逾忿乃遣馬圉者辭焉野人乃悅之也）故道合則萬里懸應勢乖則肝膽楚越況無始結曠惱愛與滄海校深有爲業廣塵勞將巨嶽爭峻群情不能頓至故導之以積漸衆行二可備修故策之以限分猶天地二化始合於自然（老云人法地地法天天法道道也齊魯再變乃臻於至道密雲導於時雨堅冰創於履霜皆漸積之謂也）故二皇統化（須彌四域經云應聲菩薩爲伏羲吉祥菩薩爲女媧）居淳風之初三聖立言（空寂所問經云迦葉爲老子儒童爲孔子光淨爲顏回）興已澆之末玄虛沖一之旨黃老盛其談詩書禮樂之文周孔隆其教明謙守質乃登聖之階梯三畏五常爲人天之由漸蓋冥符於佛理非

正辯之極談猶訪道於瘖聾麾方而莫窮遠邇問津於兔馬知濟而不測淺深因斯而談殷周之世非釋教所宜行也猶燄威赫耀童子不能正目而視迅雷奮擊懦夫不能張耳而聽是以河池涌泛昭王懼於誕神雲霓四變色穆后欣於亡聖周書異記云昭王二十四年四月八日江河泉池悉皆泛漲穆王五十二年二月十五日暴風卒起樹木摧折天陰雲黑有白虹之怪也豈能越葱河而禀化踰雪嶺而效誠淨名云是盲者過非日月咎適欲窮其鑿竅之辯恐傷吾子混沌之性非爾所知其盲一也

外論曰夫銅山崩洛鍾應葭灰缺月暈虧未見虎嘯而風不生龍騰而雲不起今釋迦所說佛力最尊一念運心無不來應故凡俗各傾財產競造塔廟不悋珠璣爭陳堂宇或範土剋檀寫像胡之狀鎔金織素代夷狄之容妙盡丹青巧窮剞劂一拜一禮冀望感通自胡法南漸已來六百餘載未聞一人言能見佛豈胡人頂禮即感如來漢國虔恭不逢調御彈曰如于寶搜神臨川宣驗及徵應冥祥幽明錄感應傳等自漢明已下訖于齊梁王公守牧清信士女及比丘比丘尼等冥感至聖目覩神光者凡二百餘人至如見迹萬山浮暉滬瀆香臺之下覩滿月之容雍門之外觀相輪之影南平獲應於瑞像文宣感夢於聖天蕭后一鑄而剋成宋皇四模而不就其例甚衆不可具陳豈以爾之無目而斥彼之有靈哉若化不到此即是無靈誑惑人間空談威力而世不能知其迷二也

內建造像塔指

內箴曰左徹慕聖刻像而拜軒皇勾踐思賢鎔金而模范蠡丁蘭允孝剞劂以代親顏在資仁綵壁而圖聖故使憂喜形乎容色精誠通於夢寐亦其至矣豈如忉利不還優填以茲鏤木堅林晦影阿輸於是鑄金託妙相於

丹青寄靈儀於銑鋈或覩其避坐寫貌迴軀感應傳云揚州長干寺有育王像人欲模寫寺僧恐損金色不許造像主乃至心發願若精誠有感乞像轉身西向於是鎖閉髙閣明旦開視像身宛已西向遂許圖之神應
不窮由來尚矣自像法東被正化南移漢夢
金人河浮玉馬神光導於湘水瑞彩發於檀
溪感應傳云盧陵發蒙寺育王像記云像身出盧陵三曲瑞光趺出湘州昭潭並放光明照曜崖岸武昌檀溪寺瑞像身出檀溪光映水上也長沙標聚日之
姿盧嶽顯融金之質其事廣焉略而言矣然
德無不備者謂之爲涅槃道無不通者名之
爲菩提智無不周者稱之爲佛陀以此漢語
譯彼梵言則彼此之佛昭然可信也何以明
之夫佛陀者漢言大覺也菩提者漢言大道
也涅槃者漢言無爲也而吾子終日踐菩提
之地不知大道即菩提之異號也禀形於大
覺之境未閑大覺即佛陀之譯名也故莊周
云且有大覺者而後知其大夢也郭注云覺
者聖人也言患在德者皆未悟丘與爾皆夢
也云夫子與子游未能忘言而神解故非大覺也君子曰孔丘之談玆亦盡矣涅槃寂照不可識識不可智知則言語斷而心行滅故忘言也法身乃三點四
德之所成蕭然無累故稱解脫此其神解而
患息也夫子雖聖遥以推功於佛何者案劉
向古舊二録云佛經流於中夏一百五十年
後老子方說五千文然則周之與老並見佛
經所說言教往往可驗故夫子有言曰夫易
者無爲也無思也寂然不動感而遂通非天
下之至神其孰能與於此余今提耳語子當
捨其積迷而荷其晩悟也支提之製其流蓋
遠夫且封且樹比干以忠勁顯墳勿翦勿伐
展季以清貞禁壠四民懷於十善緬邈輪王
之恩三界尊於六通昭旃羅漢之德正法念經云四

種人得樹偷婆偷婆漢言墳冢謂輪王羅漢辟支如來況智周十力德滿四弘妙辯契於忘言能垂訓於不測大明窮於匆照乃賜燭於無幽故有香炭金瓶全身徧乎八國光螺鮮貝散體周於十方乍五色凝輝旋空彰於漢世八彩分耀神應顯於吳宮爾其百鏡靈龕千華妙塔掌承雲露鐸韻高風紫柱紅梁遙浮空界翔鷗跂鳳遠接虛方盡壯麗之容窮輪奐之美豈夫高山仰止不忘景行崇表峻闕標樹鴻猷而已哉無以欄𣪍之辯識滄海之廣狹榆枋之智測崑閬之高卑乎而汝莫知其盲二也

外論曰夫禮義成德之妙訓忠孝立身之行本未見臣民失禮其國可存子孫不孝而家可立今瞿曇制法必令衣同胡服即是人中之師口誦夷言便爲世間之貴致使無賴之徒因斯悖逆踑踞父兄之上自號桑門慠慢君王之前乃稱釋種不仁不孝已著于家無禮無恭復形于國彈曰禮云子冠父親醮之毋親拜之所爲彪高可亦無禮無孝斯則門門出梟獍之子人人養豺狼之兒撫臆論心良可痛矣天道無親華夷詎隔唯德是輔豈分胡漢豈可戴巾修善偏無勝福禿頂行檀獨能感果仁惠豈俟髡頭守眞無勞毀貌世不能知其迷三也

內威儀器服指

內箴曰夫玄聖創典以因果爲宗素王陳訓以名教爲本名教存乎治成因果期乎道立立道旣捨愛居首成治亦忠孝宜先二義天殊安可同日而言也沙門者乃行超俗表心遊塵外威儀進趣非法不動容服應器非道不行故泥洹乃萬質同歸緇衣爲衆采壞色

簡易尊於解脫條隔像於福田偏服示有執勞禮云執者相也鈌袂便於運役論語云褻裘長短右袂言便於執作也聖制有以終不徒然是以捨愛捐親仰衆聖也摧棄聲色遵梵行也剃除鬚髮去華競也俯容肅質不忘敬也分衞掃衣支身命也言無隱曲離邪佞也和聲怡氣入無諍也吐納安詳慎辭令也世貴莫屈守貞勁也清虛恬漠順道性也邪相不撓住八正也顏下色敬愍衆病也人天崇仰三業淨也窮玄極眞取究竟也廣仁弘濟亦忠孝之盛也道士則不然言慕道而心不染眞謂捨家而形不變俗戴圓冠無玄象之鑒履方屨闕地理之明著南鄭反漢之巾把公旗誅家之笏飾道昰禍宋之服曳孫恩敗晉之裳生常之業莫廢庸隷之役無恥抑世則忠孝之禮虧求仙則高尚之風鈌猶蒼蠅招白黑之論蝙蝠有鳥鼠之譏蓋妖惑之儔矣爾不自見其盲三也正法念經云譬如蝙蝠人捕鳥時入穴爲鼠人捕鼠時出穴爲鳥今之祭酒蓋然畜妻子謂有慈愛勤耕稼謂不毀髮膚王役課調則謂出家亦猶蝙蝠之出入也

外論曰夫聖人應世本以濟益蒼生仰觀俯察利安群品是以味草木合五穀之精植桑柘充八蠶之績故垂衣裳存稼穡立稷正置司衣以利百姓於是乎在若一女不織天下爲之苦寒一男不耕天下爲之少食今釋迦垂法不織不耕經無絶粒之法田空耕稼之夫教闕轉練之方業廢機絍之婦是知持盂振錫糊口誰憑左衽偏衣於何取託故當一歲之中飢寒總至未聞利益且見因窮世不能知其迷四也

内棄耕分衞指

内箴曰謀道不先於食守信必後於飢是以桀溺矜耕孔子譬諸禽獸樊須學稼仲尼譏於小人稷下無位而招祿高其賢也黔婁非仕而獲賜尚其清也善人之道何必耕稼請吾子言之釋教驗於因果該三世之洪源仙道尚於金玉勞一生之虛費何者夫賢愚壽夭信于指掌貧富貴賤昭於目前報應則形影無差業緣亦聲響不異此其指也未見服丹不死餌液長生古詩云服食求神仙多爲藥所誤不如飲美酒披服紈與素寄語後世人道士愼莫作言虛棄功夫浪夭年壽也汝有轉練之方何因更請田地又談織紝之婦必知並畜妻房故應道士專耕女冠勤織何爲莫充糊口恒闕資身如其不織不耕卽隨負處竊見樓觀黃巾脫鹿皮而構地玄都鬼

卒捨橫帔而耦耕旣無絕粒之人頗慙客作之倦自春自磨餧在其中勞形怵心何道之有尋漢安元年歲在壬午道士張陵分別黃書云男女有和合之法三五七九交接之道其道眞決在於丹田丹田者玉門也唯以禁秘爲急不許泄於道路道路尿孔也呼爲師友父母臭根之名又云女兒未嫁者十四已上有決明之道故注五千文云道可道者謂朝食美也非常道者謂暮成尿也兩者同出而異名謂人根生溺溺出精也玄之又玄者謂鼻與口也陵美此術子孫三世相繼行之汝法如是穢亂生民若勸百姓依汝法行則不孝不恭世出豺狼之種無禮無義家出梟獍之兒明矣夫辨奇貨者採驪珠不忌九泂之深求華璞者追藍琰無憚三襲之險貴其

寶也慕至道者窺其戶牖輕勢利於鴻毛入其隩隅忽榮位於脫屣重其眞也故能使勸夫不愛其力貧客不悋其財蓋希冥益非其迷也至若仙術誕妄源流久矣韓終徐市始詐於秦邦文成五利紹僞於漢國叙控鶴弗克陵雲之實言餐霞莫覩療飢之信致有猱猨蜃蛤之論曹植辯道論云仙人者黨猱猨之屬與世人得道化爲仙人夫雉入海化爲蛤鷰入海化爲蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更爲魚鼈豈復識翱翔林薄巢垣屋之娛乎牛哀病而爲虎逢其兄而噬之若此者何貴於變化耶繫風捕影之談故棄實瓠者以非器也廢石田者以難蓺也賤左道者以虛僞也蓋檢實則稱其所同究虛則集其所異理符則世重情詭則物違故常事耳豈曰迷乎畢道尊佛不亦可矣而弗自知其旨四也

外論曰夫國以民爲本本固則邦寧是以賜及育子之門思流孕婦之室故子孫蕃祀世載不虧雖至孝毀躬不令絕祀故得國家富強天下昌盛未聞人民凋盡家國可存今佛教即不妻不娶名爲奉法唯事早逝號得涅槃既闕長生之方又無不死之術斯則一世之中家國空矣俗人雖欲求福不知形命已殘競慕家安豈覺宗禋久滅可謂畏死而服苟葯懼溺而赴長河且天皇地皇之先世無佛而祚延後趙後魏已來有僧而運促正由眞僞混雜禮樂不調世不能知其迷五也

內教爲治本指

內箴曰夫澄神反性入道之要門絕情棄欲登聖之遐本故云道高者尚德弘者賞以道傳神以德授聖神聖相傳是謂良嗣塞道之源伐德之根此謂無後非云棄欲爲無後也

子不聞乎昔何尚之言釋氏之化無所不可諒入道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑息於國故知五戒十善爲正治之本矣又五戒修而惡趣減十善暢而人天滋人天滋則正化隆惡趣衰而災害殄正法念經云人不持戒諸天減少阿修羅盛善龍無力惡龍有力惡龍有力則降霜雹非時暴風疾雨五穀不登疾疫競起人民飢饉互相殘害若人持戒多諸天增足威光脩羅減少惡龍無力善龍有力善龍有力風雨順時四氣和暢甘雨時降百穀稔豐人民安樂兵戈戢息疫疾不行者猶屛薪去草益重而難彰絕焰息煨積微而易顯且强骨弱氣李叟之至談實髓愛精仙家之奧旨今反謂淫欲爲妙訓妻子爲化源宗老而毀其言斆仙而棄其術且愛犬馬者貴其識恩嫉梟獍者惡其反噬爾則警夜代勞功劣於犬馬逆鱗反舌釁深於梟獍雄虺九首不其然乎載鬼一車吁可畏矣且運祚脩短雖曰天命興替延促抑亦人符故堯舜禹湯咸享嘉壽桀紂幽厲無終永年姬發履道而齡長嬴政淫刑而祚短陳思論云昔堯舜禹湯文武周召太公並享百年之壽七聖三賢並行道修政治天下不足損神賢宰一國不足勞思是以各盡其天年桀放鳴條紂死牧野犬戎殺幽厲王不終周祚八百秦滅於二世此時本無佛僧謨誥在目非曰虛談豈致無佛而祚延有僧而運局談何容易談何容易惜哉吾子自貽伊戚良足歎矣昏若夜遊爾其盲五也

外論曰夫孝爲德本人倫所元莫大之宗固惟恃怙莫天之澤豈曰能酬故生盡溫凊之恭終備墳陵之禮今佛垂訓必令棄爾骸骨捐茲草野多出財賄營我塔廟遂使愚夫惑亂廢茲典禮考妣棺柩曾無封樹之心彈曰觀夫上皇之世不行殯葬之禮始於堅周窀穸之事故有縢緘檣櫝瓦掩虞棺皆起於中古也

暨周文之日以骸骨暴露於野因收而藏之始行葬禮故云葬者藏也欲人之不見是以夫子病篤門人欲厚葬之孔子曰吾其欺天乎當選不毛之地不封不樹唯棘唯欒俯同末世行於葬禮蓋未能免俗戎狄屍靈翻盡彫瘵之妙且
神不享非其族物不祀非其先不敬其親而
敬他人其此之謂矣且水葬火葬風俗不同
埋屍露屍鄉邦本異捨已徇他用爲求福豈
知土壤斯異各自而然世不能知其迷六也

内忠孝無違指

内箴曰導嗄聾者必俯仰而指撝啓愚滯者
亦提耳而舉掌夫人倫本於孝敬孝敬資於
生成故云非父母不生非聖人不立非聖者
無法非孝者無親此則生成之義通師親之
情顯故顏回死顏路請子之車孔子云回也
視余猶父余不得視回猶子蓋其義也且愛
敬之禮異容不出於二理賢愚之性殊品無
越於三階故生則孝養無違死則葬祭之禮
此禮制之異也小孝用力中孝用勞大孝不
遺此性分之殊也夫釋教其義在焉至如灑
血焚軀之流寶塔仁祠之禮亦敬始慎終之
謂也暨於輪王八萬釋主三千阿育王經云王殺八萬四千宮人夜聞宮外哭聲王悔爲造八萬四千塔令此震旦亦有在此者釋提桓因天上造三十婆也倫竭溟海而求珠淨康衢而徙石蓋勞
力也總群生爲已任等合氣於天屬棲遑有
漏之壞負荷無賴之儔蓋勞心也迴軒實相
之域凝神寂照之場指泥洹而長歸垂法身
而遐覽斯不遺之道也暨乃母氏降天剖金
棺而演句父王即世執寶牀而送終智度論云淨飯王終佛自執繩牀一脚至闍維處示於後世一切衆生報生養之恩孝敬表儀
茲亦備矣教棄骸骨從何而至哉且經勸屍
陀普施飛走意存宿債冀免將來不若莊周

非末代厚葬失禮之本而云螻蟻何親禽獸何踈生既以身爲逆旅死當以天地爲棺槨還依上古不許埋藏嫌物輕生重死之弊也求仙道者或負笈從師擔簦遠嶽披蘿緝蕙烏曳熊經金竈罕成玉華難覩凝髓化骨空致斯談戴蜆憑螭未覩其實或捐骸地胏喪骨天台生闕蒸養之恩死無冥益之利倒心危於庶物邪網掛於群生九族延毀正之殃六親招罔聖之業攀危據險諒足寒心慠然不懼何愚之甚爾盲六也

外論曰夫華夷語別音韻不同然佛經稱釋迦稱牟尼者此是胡語此土翻譯乃曰能儒能儒之名位卑周孔故沒其能儒之劣名而存釋迦之戎號所言阿耨多羅三藐三菩提者漢言阿無也耨多羅言上者也三藐三正徧知也菩提道也此土先有無上正真之道老莊之教胡法無以爲異故不翻譯又菩薩摩訶薩者漢言大道心衆生此名下劣非爲上士掩其鄙稱又亦不翻凡不譯之流其例如是朦覆世俗惑亂物心然猒舊尚新流蕩之常弊惡同好異恒俗之鄙情是以邯鄲有匍匐之賓弱喪有忘歸之客世不能知其迷七也

內三寳無翻指

內箴曰夫名無得物蓋謂實賓豈以順世假談格玄聖之優劣夫荀家以首召質仲氏將山製名山高於丘仲仁未如夫子首總於耳荀德不逮老聃能儒之名何容遂卑周孔然釋迦之號義含多種徧能貫於萬德不可以仁徧訓通仁絕於四句安得將能定翻述者

事不得已強復存其舊號耳又云道家舊有正偏知道與菩提不異者信是正教流後偽竊此名覈實尋源豈得斯號夫上法高勝道義通玄正實翻邪真由反偽令符書呪咀不可謂正薰猶混雜不可謂真道士畏鬼章符云左佩太極章右帶昆吾鐵指日即停暉擬鬼千里血董仲造黃神越章殺鬼又造赤章法亦殺人也守雌義下非名爲上老子云莫若守雌又云道性近水鉗口膠目安得稱道莊子云膠離朱之目鉗楊墨之口猶春鳥囀弄或似於歌鳥無能歌之實秋蟲囂木或近於字蟲關解字之真名實斯濫蓋此之謂也又疑菩薩不翻茲謬益甚書云上聖達於蟭螟皆有蟲稱經言多足二足如來最尊然蜫蟄通於含靈衆生豈越凡聖大心之稱非爲下劣子雖洗垢求疵無損南威之麗捧心斅疾未變西施之妍當更爲爾陳其指掌釋迦是佛顯名菩提是法尊稱菩薩爲僧導首三寶勝號譯人存其本名非如朱門玉柱之讖陽父陰母之誣黃書云開命門抱真人嬰迴龍彪戴三五七九天羅地網開朱門進玉柱陽思陰母白如玉陰思陽父手摩捉也號馬屎爲靈薪呼口唾爲玉液呼叩齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎爲靈薪死鼠爲玉璞出上清經事鄙而怯彰辭穢而難顯猶靈鳳以容德希覩鼫鼠以醜懼潛形雖隱質事同嗤妍異矣寘焉不知爾盲七也

外論曰夫聖人應化隨方接引在胡則禿髮露頂處漢則端委搢紳此華夷之常形非教方之勝負若佛苟令去茲冠冕皂服被緇棄我華風遠同胡俗則不能兼通冠冕便是智力不周何謂隨方現形而爲設教苟若不能則佛自是天竺之胡神非中華之大聖豈有禿髮之訓施於王國若漢學胡形剪髮便名

事佛則應胡習漢法著巾亦爲奉道是知露頂括髮鄉俗不同嗟乎士民用爲修善可謂貴隣室之弊襜賤自家之黼黻世不能知迷之八也

内異方同制指

内箴曰夫至道應運無方聖賢乗機引物子居九夷不患其陋禹入裸國欣然解裳姬伯適越而文身武靈順世而胡服雖復筌罤異術而魚兎之功齊矣況變俗緘心毀形結志云簪纓以會道棄鬚髮以修真聖制不徒其有致矣但仁義變於三遊盜跖資於五善聖教綿遠終使鼠璞濫名（劉子云周人謂死鼠玉璞也）玄化幽微遂令雞鳳混質（文心云楚人以山雞爲鳳）故九十五種騰翥於西戎三十六部淆亂於東國至如優婁佉子之論衞世師之經（涅槃經云衞世師論也）吉頭夷羅之仙（大仙外道名吉波頭水仙外道名夷叔斗羅也）末伽闍夜之道（若提子斷見外道也）或託水火而要聖憑日月而斆神執四大以非因指三業爲無報滯識將冥山等闇邪心與昧谷同昏如斯之流西土之邪倫也其次鬼笑靈談安歌浩唱吞刀吐火駭仲卿之庸心潄雨噓風驚劉安之淺慮或身佩中黄之籙口誦靈飛之符蹈金闕而遊神憑玉京而洗累若此之倒東區之異學也並皆邪網覆心倒針刺眼深持惑塹高築疑城各抱一隅迷淪於三界淨守二見沉晦於九流識體輪迴無明翳其本性心用浮動取相溺其長源大聖道眼預覩隨機授藥誕質西土正教東流疾重則親降醫王患輕則寄方遙授偏師以翦梟獍重將而戮鯨鯢此亦釋門和扁之術法王孫吳之勢也聖無

二制容服義均猶清濟濁河歸滄海而同味綠旛絳纈集須彌而共色沖和子曰旋璣文者皆是求神仙不死之道其次道則養我令日身命駐彩延華儻至三五百年以此爲眞耳長生久視義在於斯今之道士所學之法不復以此爲念然大都止令如佛家身死神明更生勝地耳若不復貴此身者不如專心學佛道佛道營練精神日明日益甚有名理定慧之法歷然可修何勞勤苦自名道士而實是學佛家法耶學又不專蓋是圖龍畫虎之儔耳何不退去鹿巾釋黃褐剃鬚髮染袈裟而歸依世尊耶世間道士經及行道義理則約數論而後通（言偷佛家經論改作道書如黃庭元陽靈寶上清等經及三皇之典並改換法華及無量壽等經而作者也）修心則依坐禪而望感（言改坐禪之名爲思神之號也）上清尤高而未踰上界之域太清仙法又棄置而不論未知何法取異佛家而稱爲道士也其得意者當師佛矣子是南人躬學茅山道士沖和子之法沖和子與陶隱居常以敬重佛法爲業但逢衆僧莫不禮拜巖穴之內悉安佛像自率門徒受學之士朝夕懺悔恒讀佛經案旋璣抄文沖和子所製以非當世道士不敬佛者故陶隱居答大鸞法師書云去朔耳聞音聲茲晨眼受文字或由頂禮歲積故致真應來儀正爾整拂藤蒲採汲華水端襟儼思佇聆警錫也弟子華陽陶弘景和南汝師事佛敬僧曾無異說爾何自陷違背本宗不義不仁罪招極法牟子論云堯舜周孔老氏之化比之於佛猶白鹿之與麒麟而子不能悟其盲八也

外論曰天皇九紀之前書契未作太昊六爻

之後文字乃興自爾已來漸弘載籍前賢往聖皆著典墳揖讓干戈備陳篆冊所以左史右史記事記詞直筆直言無矯無妄魏書外國傳皇甫謐高士傳並曰桑門浮圖經老子所作彈曰浮圖經者魏略及西域傳云臨猊國有神人名曰沙律之所傳也沙律年老髮白常教人爲浮圖人有災禍及無子者勸得浮圖齋戒令捨財贖愆臨猊王久無太子其妃莫耶因祀浮圖而生太子遂名其子爲浮圖焉前漢哀帝時秦景使月氏國王令太子口授於景所以浮圖經教前漢早行六十三年之後明帝方感瑞夢也考秦景傳經不云老說案晉世道士王浮改西域傳爲明威化胡經乃稱老子流沙教胡王爲浮圖變身作佛方有佛興蓋誣罔之甚極也但罽賓去此萬里已還秦漢至今商人蓄使相繼不絕莫傳老子在彼化胡說浮圖經及變身作佛未之聞也縱使老子爲浮圖始是報恩供養舍利方顯聖德何名誣哉袁宏後漢紀云老子入胡分身作佛道家經誥其說甚多檢袁宏漢紀本無老子作佛之文即日朝廷博識者多豈可塞耳偷鈴指鹿爲馬何愚之甚也明威化胡經並云胡王不信老子老子神力伏之方求悔

過自髡自剪謝愆謝罪老君大慈愍其愚昧爲說權教隨機誡約皆令頭陀乞食以制兇頑之心赭服偏衣用挫強梁之性割毀形貌示爲剠劓之身禁約妻房絕其勃逆之種彈曰汝以禁約妻房而爲罪者玄都會聖仍爲燕爾之坊至德清虛便是同牢之觀也既學長生汝恒對婦親慕李氏皆須養兒但李耳李宗人人取婦張陵張魯世世畜妻故有男官女官之兩名係師嗣師之別號魏晉已來館中主子陳梁之日靖內養兒歎婦女爲朱門呼丈夫爲玉杜淫欲很慢生自道家外假青虛內專穢媟可恥之甚也所謂重病加於毒藥宜令刳腹洗腸深罪約以嚴刑必須誅宗滅嗣檢漢宮儀云景帝已來於國學內始立道館以教學徒不許人間別立館舍考梁陳齊魏之前唯以瓠盧盛經本無天尊形像案任子道論及杜氏幽求並云道無形質蓋陰陽之精也陶隱居內傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像王淳三教論云近世道士取活無方欲人歸信乃學佛家制立形像假號天尊及左右二真人置之道堂以憑衣食梁陸修靜亦爲此形也但此土君子夙稟道眞無勞禿頂本遵至訓詎假髡頭

可謂身無慦疵而樂著杻械家無喪禍而憂居縗絰昏聽之甚良可悲痛昔漢明感夢此法始來還令胡人立廟漢士不許遵行魏承漢軌還依舊貫石勒之日念其胡風與僧澄道人蹻足毛羽避役之流競為剪剃世不能知其迷九也

內老身非佛指

內箴曰大夏為衆材所成群生非一人可化故十方聖智比塵沙而不窮八萬法門傾河海而莫測故有此聖彼聖殊方類於比肩前佛後佛異世同於繼踵像正差降淨穢區分懲惡勸善其流一也周孔世訓尚無改於百王鄒孟劇談猶垂美於千載豈容周姬一代而三變三遷老氏一身而成道成佛即是餘人無踐聖之理群萌絕登道之望又先識十異後讚一同首軸之間毀譽矛盾卷舒之際向背參商掩目盜衾信有斯謗夫真僞相形猶禾莠之相類善耘者存禾而去莠求道者亦依真而捨僞沙門之勝宗流久矣至如漢帝降禮於摩騰（如法本傳）吳王屈節於康會（吳錄云吳主問會曰佛法何以異俗答曰爲惡於顯人得而誅之爲惡於隱鬼得而誅之易云積善餘慶詩詠求福不回雖儒俗之格言亦佛法之漸訓也）曇始延魏君之席（魏錄云拓拔燾用崔冠之說遂滅佛法悉毀像燒經驅僧還俗始以正旦杖錫法衣立於城門門者白燾燾命斬之三刀而始不傷刑者白燾燾自取佩刀又如前折乃內始於虎圈虎閉眼伏頭燾乃試置天師於圈側虎鳴吼欲噬燾乃知佛化清高黃老所不及延始上席謝過）道林登晉主之牀秦世道安榮參乘輦趙邦澄上寵懋錦衣（符書云符主出遊命安師共輦坐高僧傳云石虎號澄師爲大和尚衣以錦繡每上殿勑諸王公以下扶輿也）皆道降極尊德迴萬乘良有以也黃老之術由來不競者費才以擒勝殞躬崔浩以邪誣喪質（魏書云崔

浩冦謙之勸拓拔燾毀滅正教燾後身發惡疾乃誅崔冦二人姜斌以集詐
徒質王浮以造僞誅身皆驗之於耳目非取
與之虛談其崇敬也如此其疵譴也如彼夫
顏閔遇於孔門標德行之首蘇張逢於鬼谷
居浮詐之先非獨人性之優劣亦所習之真
僞也且賢佞相濫佞泄而賢彰聖詐難分詐
窮而聖顯猶蚍牀與蘼蕪類質達芳者辨其
容苟芬與素華齊根曉藥者分其性是以公
旦黜而還輔孔門虛而復盈有自來矣自漢
明捔試邪見折鋒慧日凝暉法雲舒蔭姜潛
捨家入道呂焦棄僞歸真曹馬傳燈而不窮
秦魏涌泉而無竭汝言始於澄石不亦誣哉
自黃老風澆容服亦變非道非俗謗號闍人
善咀善罵古名鬼卒其救苦也則解髮繫頸
以繩自縛牛糞塗身互相鞭打其法律也若
失符籙則倒御手板逆風掃地柳枝百束自
斫自負盜奏章也則匍匐灰獄背負水甌出道士孫氏法儀也責罰尤重同奴隸之法罪譴銜伏比
畜生之類然釋門鍾磬集衆驚時漢魏已來
道家未有金剛師子護法善神蓋佛教之所
明非黃領之先構亦効勝範竊我聖蹤耳故
顏之推云神仙之事有金玉之費頗爲虛放
華山下之白骨如積何有得仙之理縱使得
仙終當有死不能出世不勸汝曹學之佛家
三世之事信而有徵家業歸心勿輕慢也原
夫四塵五廕剖析形有六舟三駕運載群生
萬行歸空千門入善辯才智慧豈徒七經百
氏之博哉明非堯舜周孔老莊所及故著歸
心篇以誡子弟爾不能知其盲九也

辯正論卷第七

音釋

渦烏禾切水名　縱七恭切　疣羽求切贅疣也　湫隘湫子小切隘烏懈切湫隘偏以也　獯鬻獯許云切鬻余六切獯鬻匈奴之別號　儋丁談切　馗渠龜切中馗菌名　蜆蠳蜆五稽切蠳音英　倛丘其切蒙倛方相也　蕌側思切　鬷子紅切　娵遵須切　儱力董切　袨黃絹切　貂都聊切鼠屬　鶡胡葛切似雉鳥也　弁皮面切冠名　磕克盍切石相擊聲　曚瞍曚莫紅切目不明也瞍蘇后切無目也　剞劂剞苟起切曲刀也劂居月切曲鑿也　銚鍪銚息淺切金之最有光澤者鍪音沃白金也　旍子盈切與旍同析羽曰旍　跂去智切與企同舉踵也　纊苦謗切細絮也　餒奴罪切飢也　怵敕律切恐也　勬逵眷切懈也　堲子悉切火熱陶器也　窀穸窀猪倫切穸辭赤切窀穸墓穴也　欅櫝欅爲綴切櫝徒穀切欅櫝棺也　胇芳味切　邯鄲邯胡安切鄲都艱切邯鄲趙地名　匍匐匍薄胡切匐蒲北切匍匐伏地以手行也　薰蕕薰許云切香草也蕕以周切臭草也　彪悲幽切虎也　鼢扶粉切地行鼠也　襜蚩占切蔽膝衣也　赭章也切赤色也　刳苦胡切剖也　瓠洪孤切　縗絰縗倉回切衰服也絰徒結切喪服麻在頭腰皆曰絰　戇陟降切愚也　圈其願切養畜閑也　捔古岳切校也　芴文弗切土瓜也

辯正論卷第八

唐沙門釋法琳撰
東宮學士陳子良註

氣爲道本篇第七

有考古通人與占衡君子觀李卿誹謗之論閱開士辯正之談詳而議之發憤興歎欲使邪正異轍眞僞分流定其是非以明得失冀後進者永無疑焉

通人曰余觀造化本乎陰陽物類所生起乎天地歷三古之世尋五聖之文不見天尊之神亦無大道之像按靈寶九天生神章云氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地人之生也皆由三元養育九氣經形然後生也是知陰陽者人之本也天地者物之根也根本是氣無別道神

君子曰道士大霄隱書無上眞書等云無上大道若治在五十五重無極大羅天中玉京之上七寶玄臺金牀玉机仙童玉女之所侍衞住在三十三天三界之外按神仙五嶽圖云大道天尊治太玄之都玉光之州金眞之郡天保之縣元明之鄉定志之里災所不及靈書經云大羅是五億五萬五千五百五十五重天之上天也五嶽圖云都者覩也太上大道道中之道神明君最守靜居太玄之都諸天内音云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉京以樂道君推此謬談則道君是天之神明旣屬州縣則天尊復是天之民伍如佛家經論三界之外名出生死無分段之形離色心之境何得更有寶臺玉山州郡鄉里虛妄之甚轉復難矜但道家僞說無迹可觀習俗生

常爲日已久衆邪競叙互有不同如欲正名理須詳悉今略出緣起隨而判之按周禮自堯已前未有郡縣舜巡五嶽始見州名尚書禹貢已來方陳州號春秋之時縣大郡小以郡屬於縣漢高以來以縣屬郡典誥所明九州禹跡百郡秦并是也縱有道在天上猶應觸事無爲何因戸屬鄉居與凡不異既有州縣即有官長州牧郡守姓何名何鄉長里司誰子誰弟並是管學道士無識黄巾不悉古今未窺經史見人間置立州縣亦言天上與世符同保僞爲眞良可羞恥其根脉本末並如笑道論中委出也

通人曰莊周云察其始而無生也非徒無生而本無形非徒無形而本無氣恍忽之間變而有氣氣變而有形形變而有生人之生也氣之聚聚則爲生散則爲死故曰有無相生萬物一也何謂一也天下一氣也推此而談無別有道高處大羅獨稱尊貴

君子曰陽氣黄精經云流丹九轉結氣成精精化成神神變成人陽氣赤名曰玄丹陰氣黄名曰黄精陰陽交合二氣隨精精化爲神精神凝結上應九天九天之氣下於丹田與神合凝臨於命門要須九過是爲九丹上化下凝以成於人不云别有道神能宰萬物使之生也

通人曰古來名儒及河上公注五千文視之不見名曰夷夷者精也聽之不聞名曰希希者神也搏之不得名曰微微者氣也是謂無狀之狀無物之象故知氣體渺漭所以迎之不見其首氣形清虚故云隨之不見其後此

則叙道之本從氣而生所以上清經云吾生渺漭之中甚幽寞幽寞之内生於空同空同之内生於太元太元變化三氣明焉一氣青一氣白一氣黄故云一生二二生三按生神章云老子以元始三氣合而爲一是至人法體精是精靈神是變化氣是氣象如陸簡寂臧矜顧歡孟智周等老子義云合此三氣以成聖體又言自然爲通相之體三氣爲别相之體檢道所宗以氣爲本考三氣之内有色有心既爲色心所成未免生死之患何得稱常

君子曰原道所先以氣爲體何以明之按養生服氣經云道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保精則神明神明則長生精者血脉之川流守骨之靈神精去則骨枯骨枯則死矣故莊周云吹呿呼吸吐故納新彭祖修之以得壽考校此而言能養和氣以致長生謂得道也

通人曰縱使有道不能自生從自然生從自然出道本自然則道有所待既因他有即是無常故老子云人法地地法天天法道道法自然王弼云言天地之道並不相違故稱法也自然無稱窮極之辭道是智慧靈知之號用智不及無智有形不及無形道是有義不及自然之無義也

君子曰易乹鑿度云昔燧人氏仰觀斗極以定方名庖犧因之而畫八卦黄帝受命使大撓造甲子容成次曆數五行九宫之説自此而興故説卦云陽數九者立天之道曰陰與陽陰二陽一則天有三焉立地之道曰柔與

剛柔二剛一則地亦有三立人之道曰仁與義義二仁一則人亦有三三三合九陰陽相包以成萬物不聞別有道神處太玄都坐高蓋天上羅三清下包三界居七珙之房出九宮之上行神布氣造作萬物豈非惑亂陷墜人間耶校功則業殊比隆則事異沙門旌德而靡違道士言行而多過立不刊之遐跡建不朽之玄猷洋洋乎弗可尚也其唯釋教歟豈以坳塘小水匹馮夷大波者哉非所類矣

信毀交報篇第八

儒生問曰造像書經本期現福持齋行道貴益眼前何爲念地藏而無徵喚觀音而不救七難之殃留連競集二求之願攜手莫從馮士幹有詰聖之文楊衒之致咎虛之論徒勞辛苦枉費珠璣專事誇談罕聞實録非唯爲善者不蒙其効亦乃作惡者翻受其榮豈意釋門反成烏有

開士喻曰夫幽鍵艱闢唯信能入玄波浩蕩唯智能度智爲超聖之基信是越凡之本本因信而行立度藉智而神澄信以招福爲功智以反源爲術故曰有智者可以所聞理會抱信者可以師資道成夫子云兵食可忘信不可去今當爲爾論斯旨也夫感在精誠道由懇苦意不專道何以剋心剋心不至感無以通是故鄒衍長歎夏日零霜李廣注心箭羽沒石將軍拜井踈勒泉飛明府叩頭江陵火滅若披肝露膽委命投骸福福相資念念不倦者便可還年轉障何但獲福受恩者歟外既有然內亦無爽若謂觀音不神士幹從何免死地藏無力孝謙由誰得全至如建安

感夢而疾瘳感應傳云齊建安王患癥念觀音不息夜見觀音手爲傳藥明旦愈文宣降靈而病愈齊竟陵王內傳云王得熱病夜中再死夢見金像手灌神湯因遂平復也高王行刑而刀折齊世有囚罪當極法夢見聖僧口授其經至心誦念數盈千徧臨刑刀折因遂免死今高王觀世音經是也金尊代戮而項傷感應傳云張逸爲事至死頂造金像朝夕祈命臨刑刀折而項不傷官問其故答曰唯以禮像爲業其像項上有二刀痕痕赤如血因而得免耳謝氏通寃見亡子而祈福晉錄曰瑯琊王凝之夫人陳郡謝氏名韜元奕女也清心玄詣姿才秀遠喪二男痛甚六年不開帷幕忽見二兒還鉗鎖大械勸毋自寬云罪無得脫爲福德可免耳具叙諸苦毋爲祈福冀獲福祐也孫君幽達觀殞息而營齋宣驗記云孫祚齊國沮陽人位至太中大夫少子稚字法暉小聰慧奉法年十八晉咸康元年桂陽郡患亡祚以任武昌到三年四月八日廣置法場請佛延僧建齋行道見稚在衆中翊從像後往喚問之稚跪拜具說興居便隨父毋歸家父先有疾稚云無禍祟到五月當差言辭委悉云作福可以拔寃免苦其事不虛長舒一唱而風迴少年四投而火滅晉錄冥祥記云晉世有竺長舒者本天竺人專心誦觀世音經爲業後居吳中于時邑內遭火屋宇連棟

甍簷相接火至皆焚無能爲救長舒家正在下風分意燒毀一心喚觀世音欲至舒家風迴火滅竟家獲免合縣驚異歎其有神時有兇惡年少怪其老胡有何靈應火燒不然到後夜風急少年以火投屋四投皆滅年少嗟感至明乃叩頭首過舒云我無神力常以觀世音爲業每有事恒得免脫也僧洪在禁鑄像摩頭冥祥記云晉世沙門僧洪住京師瓦官寺當義熙十二年時官禁鎔鑄洪既發心鑄丈六金像像若圓滿我死無恨便即偷鑄鑄竟像猶有模所司收洪禁在相府鎖械甚嚴心念觀音日誦百徧便夢所鑄金像往獄手摩頭曰無慮其像胷前一尺許銅色燋沸當洪禁日感得國家牛馬不肯入欄時以爲怪旬日勅至彭城洪因放免像即破模自現阿練託生胡音逸口冥祥記云瑯琊王珉其妻無子常祈觀音乞兒珉後行路逢一胡僧其意極甚悅之其胡僧曰我死當爲君子少時道人果亡三月間珉妻有娠及生能語即解西域十六國音大聰明有器度即晉尚書王淵明身也故小名阿練叙前生時事事有驗德祖一心雲迷虜騎宣驗記云榮陽人毛德祖初投江南偷道而遁逢虜騎所追伏在道側蓬蒿之內草短蒿跡半身猶露分意受死合家默然念觀世音俄然雲起雨注遂得免難也李儒默念賊馬群驚宣驗記云隊主李儒後鎮虎牢爲魏虜所圍危急欲降夜踰城出見賊縱橫並卧儒乃一心念觀世音便

過賊處極一燒澤賊即隨來儒便入草未及藏伏群馬向草儒大驚恐一心專念觀音賊馬忽然自驚走因此得脫也

郭宣許錢桎梏自解處茂違誓流矢便中

宣驗記云晉義熙十一年太原郡郭宣與蜀郡文處茂先與梁州刺史楊收敬爲友收敬以害人被幽宣與處茂同被桎梏念觀世音十日已後夜三更夢一菩薩慰喻之告以大命無憂亦覺而鎖械自脫及曉還著如是數徧此二人相慶發願若得免罪各出錢十萬與上明寺作功德共立重誓少日俱免宣依願送錢向寺處茂違誓不送盧循起兵茂在戎於查浦爲流矢所中未死之間曰我有大罪語訖而死也

何瑚感聖毋疾乃除

何氏傳曰瑚字重寶梁爲北征諮議博聞強學初有令名治左氏春秋略通大義孝性淳深事親恭謹毋病求醫不乘車馬忽盛聖僧體貿殊異手執香鑪來求齋食而至無早晚故疑其非常如此十餘日毋病有瘳僧便辭去留素書般若經一卷因執手曰貧道是二十七賢聖不退根人感檀越至心故來看病今病者已差貧道宜還言訖前行忽然不見而鑪煙香氣一旬方欲精誠所感朝野嗟歎因捨別宅爲月愛寺也

張應捨邪妻病遂損

靈鬼志曰歷陽縣張應先是魔家取佛家女爲婦咸和八年移居蕪湖妻病因爲魔事家財略盡不差妻曰我本佛家女乞爲我作佛事應便往精舍中見竺曇鏡鏡曰佛普濟衆生問君當一心受持身戒耳曇鏡期明當向其家應夢見一人長丈五六正向於南面趨步入門曰此家寂寂乃爾不淨夢中見鏡隨此人後白曰此家始欲發意未可一一責之應先手巧眠覺便把火作高座及鬼子毋座鏡明食時往應高座之屬具足已成闍應說夢遂夫妻受五戒病亦尋差

康阿得造塔放還

幽明錄曰康阿得死三日還蘇說初死時兩人扶腋有白馬吏驅之不知行幾里見北向黑闇門南入見東向黑門西入見南向黑門北入見有十餘梁間瓦屋有人皂服籠冠邊有三十餘吏皆言府君西南復有四五十吏阿得便前拜府君府君問何所奉事得曰家起佛圖塔寺供養道人府君曰卿大福德問都錄使者此人命盡耶見持一卷書伏地案之其宇甚細日餘箄三十五年府君大怒曰小吏何敢頓奪人命便縛白馬吏著柱處罰一百血出流漫問得欲歸不得曰爾府君曰今當送卿歸欲便遣卿案行地獄即給馬一疋及一從人東北出不知幾里見一城方數十里有滿城上屋因見夫事佛時七作伯毋亡叔叔毋皆著柤械衣裳破壞身體臍血復前行見一城其中有卧鐵牀上者燒牀正赤凡見十獄各有楚毒獄名赤沙黃沙白沙如此七沙有刀山劍樹抱赤銅柱於是便還復見七八十梁間瓦屋夾道種槐云名福舍諸佛弟子住中福多者上生天福少者住此舍遥見大殿二十餘梁有一男子二婦人從殿上來下是得專佛後亡伯伯毋亡叔叔毋須史有一道人來問得識我不得曰不識曰汝何

以不識我我共汝作佛圖主於是遂而憶之還至府君所即遣前二人送歸忽便穌活也

石賢者飯僧蒙活

幽明録曰石長和死四日穌說初死時東南行見二人治道恒去和五十步長和疾行亦爾道見兩邊棘刺皆如鷹爪見人大小群走棘中如被驅逐身體破壞地有凝血棘中人見長和獨行平道歎息曰佛弟子獨樂得行大道中前行見七八十梁瓦屋中有閣十餘梁上有窻向有人面辟方三尺著皂袍四縫掖憑向坐唯衣襟以上見長和即向拜人曰石賢者來也一別二十餘年和曰爾意中便若憶此時也有馮翊牧孟承夫妻先死閤上人曰賢者識承不長和曰識閤上人曰孟承生時不精進今恒爲我掃地承妻精進晏然與官家事舉手指西南一房曰孟承妻今在中妻即開窻向見長和問石賢者何時來偏問其家中兒女大小名字平安不還時過此當因一封書斯須見承閣西頭來一手捉掃篲糞箕一手捉把篲亦問家消息閤上人曰聞魚龍超修精進爲信爾不何所修行長和曰不食魚肉酒不經口恒轉尊經救諸疾痛閤上人曰所傳莫安閤上人問都録主者石賢者命盡耶枉奪其命耶主者報按録餘四十年閤上人勑主者犢車一乘兩辟車騎兩吏送石賢者須臾東向便有車騎人從如所差之數長和拜辭上車而歸前所行道邊所在有亭傳吏民牀坐飲食之具倏然歸家前見父母坐其尸邊見屍大如牛聞屍臭不欲入其中繞屍三帀長和歎息當屍頭前見其亡姊於後推之便踣屍面上因即穌

久鬼多慧能現怪而飽餐新鬼無知入佛家而轉磨

徧略云有新鬼不得飲食形瘦疲頓進故友死來積年形體肥健便相問訊請示活方久鬼答曰爲人作祟怪人必大怖因致飲食爾乃肥健也新鬼便入事佛之家其家精進常修善業屋西有磨鬼往推之家主大喜勅子弟曰吾家至貧善神助磨急捷麥與之至暮磨數十斛麥既不得食疲頓乃去復到一家上碓而舂其家正信相與喜曰昨日其甲家磨今復來助我舂益更捷穀使婢簸之至暮得五十斛米如是疲弊又不得食中心忿怒不堪任夜見久鬼亟伸怨責久鬼曰君自不遇耳此二家奉佛正信其心難動用心一至亦能感徹寘空我輩正當其便今去可覓門前有竹竿懸桃符斷索灌口者往彼爲怪新鬼用語至一家門有桃符竹竿斷索入門見一群女子窻前共食中庭有一白狗鬼便令狗在空中行其家惶怖競唱云生來未見此怪卜占云客鬼索食可殺狗羹餅果於中祠之可得無他便如師言鬼遂得食後恒飽滿也

趙泰精思唯善是求

幽明録云趙泰字文和清河具丘人公府辟不就精思籍典鄉黨稱名年三十五晉大始五年七月三日夜半卒心痛而死心上故煖身體屈伸停屍十日氣從咽喉如雷聲眼開索飲食便起說初死時有二人乘黃馬從兵二人但言捉將去二人扶兩腋東行不知幾里便見大城如錫鐵端正崔嵬從西城門

入官府舍有二重黑門數十梁瓦屋男女當
五六十人住立吏者著皂單衣將五六人主
䟽姓字男女有別言莫動當入科呈府君泰
名在第三十須臾將入府君西向坐科出案
名復將南入黑門一人絳衣坐大屋下以次
呼名前問生時所行事有何罪過行何功德
作何善行言者各各不同主者言許汝等辭
恒遣六部都錄使者常在人間䟽記人所作
善惡以相檢校人死有三惡道殺生禱祀最
重奉佛法持五戒十善慈心布施死在福舍
安隱無爲泰答一無所事亦不犯惡科問都
竟使爲水官監作吏將千餘人接沙著岸上
晝夜勤苦啼泣悔言生時不作善今墮此處
當歸索代後轉水官都督總知諸獄事給馬
兵東到地獄案行復到泥犂地獄男女五六
千人有大樹横廣五十餘步高千丈四邊皆
有劒上人著樹上然火其下十十五五墮大
劒上貫其身體云此人呪詛罵詈奪人財物
毀傷良善見泰父母及二弟在此獄中涕泣
見二人賚文書來勑獄吏言有三人家享佛
爲其於寺中懸幡燒香呪願救解生時罪過
出就福舍已見自然衣服徑詣一門云名開
光大舍有三重黑門皆白壁赤柱此三人即
入門見大殿珍寶耀目堂有二師子併伏顧
負一金王牀云名師子之座見一入身可長
丈六姿顏金色項有白光坐此座上沙門立
侍甚衆四坐並眞人菩薩又見泰山府君來
作禮泰山問吏人是何人答曰名佛天上天
下度人之師便開佛云令欲慈度此惡道中
及諸地獄中人皆令出聽時云有百萬九千

人一時得出地獄即空從著百里城中其在
此中者皆奉佛法弟子當過福舍七日隨行
所作功德有少有無者又見呼十人當上生
天有車馬侍從迎之昇虛空而去出復見一
城縱廣二百餘里名爲更受變形城云生時
未聞道法而地獄考治已畢者當於此城更
受變報入此門見當有數千萬上屋有坊巷
中央有大瓦屋當廣五千餘步屋下有五百
餘吏對收人名作善惡者行狀受所變身形
之路各從其所趣而去殺生者云當作蜉蝣
蟲朝生夕死若出爲人常當短命偷盜者作
豬羊身屠肉償人婬泆者作鶴鶩蛇身兩舌
者作鵄鵂鴒鵝惡聲人聞皆呪令死抵債者
爲驢騾馬牛魚鼈之屬大屋下有地戶北向
一戶兩向乎從北戶入出南戶者皆言身形
作鳥獸又見一城縱廣百里其中充屋安居
快樂云生時不作惡行不見大道亦不受罪
名爲鬼城千歲得出爲人又見一城廣五千
餘步名爲地獄中罰讁者不堪苦痛還歸索
代家爲解讁皆在此城中男女五六十萬皆
裸形無服飢困相扶見泰叩頭啼哭泰問吏
天道地獄道門相去幾里日天道地獄道門
相對案行市還主者問地獄如法不鄉無罪
故相使爲水官都督不爾與地獄中人無異
泰問人死何者爲樂主者言唯奉佛弟子精
進不犯禁戒爲樂耳又問未奉佛時罪過山
積今奉法其過得除不日皆除主者召都錄
使者問趙文和何故死來使開滕年紀之籍
有餘筭三十年橫爲惡鬼所取今遣還家由
是大小發意奉佛爲祖父母及二弟懸旛蓋

作福會也

王坦懷疑契死爲驗

續搜神記云沙門竺法度者先與北中郎將王坦之友善姿共論生死罪福報應之事茫昧難明未審有無便共爲要若先無常其神有知及罪福決定者當相報語王坦答後在都忽見師來坦便驚云上人何處來答日貧道以某日月命過罪福皆不虛事若影響檀越但當勤修道德以昇濟神明耳先與君要故來相語言訖忽然不見矣

五級未就臨刑刃斷

榮陽高荀年已五十爲殺人被收鎖項地牢分意必死同牢人云努力共誦觀世音苟云我罪至重甘心受死何由可免同禁勸之因始發心誓當捨惡行善專念觀音不簡造次若得免脫願起五層佛圖捨身作奴供養衆僧旬月用心鉗鎖自解監司驚怪語高苟云佛神憐汝斬應不死臨刑之日舉刀未下而折奏得原免出宣驗記及續搜神記

一鵝將戮得夢形全

宋兵與太守瑯琊王襲之有學問安老莊而不信佛唯事宰殺爲志初爲晉西省郎中至好賓客於內省所養一雙鵝甚愛翫之以爲得性夜忽夢鵝口銜一卷書可十許紙取看皆說罪福之事明旦果見乃是佛經因遂不殺篤信過人後更富貴也出宣驗記

郭銓現身令興法集

益州刺史鄭銓亡已二十餘年以元嘉八年乘輿導從如平生見形於女壻劉凝之家曰僕謫事未了努力爲作四十九僧會法集齋乃可得免言訖忽然不見出宣驗記

俞文泛海不畏洪波

俞文載鹽於南海值黑風默念觀音風停浪靜於是獲安出宣驗記

文和得穌傾誠奉佛

程道慧字文和武昌人舊不信佛世奉道法沙門乞者輒詰難之論云若窮理盡性無過莊老後因疾死見閻羅王始知佛法可崇遂即奉佛出宣驗記

張達被繫至意修齋

張達有罪繫獄分當受死乃專念觀音鎖械自脫因遂獲免終身齋戒出張氏別傳

吳興盡燒經堂如故

元嘉中吳興郭內嘗失火燒數百家蕩盡唯有經堂草舍儼然不燒時以爲神也出宣驗記

蒲城失火精舍不然

元嘉八年河東蒲坂城大失火不可救唯精舍大小儼然及白衣家經像皆不損墜百姓驚異倍共發心出宣驗記

建康天廟鵝死還鳴

建康郡大巷有四天王廟常朔望日殺白牲祠祀人爲胡俗後殺白鵝三頭治畢鵝忽驚起哀鳴入神座下廟祝夢神告曰我佛大戒弟子本不殺生行清淨戒何以殺鵝見祭向死鵝驚走欲悟汝心後遂改殺復不淫祠出建康別記

吳郡市中刑囚免戮

吳郡人沈英被繫處死臨刑市中日誦觀世音名號心口不息刀刃自斷因而被放一云吳人陸暉繫獄分死乃令家人造觀世音像冀得免死臨刑三刀刀其刀皆折官問之故答云恐是觀世音慈力及看像項上乃有三刀痕現因奏獲免出宣驗記

廟神奉絹即難蟒身

梁外兵尚書劉璆撰塔寺記云

沙門安世高者安息國王之太子也陰持入經是其所出也後因徃豫章至邦亭湖廟神告世高曰吾昔在外國出家作道人好行布施不持戒今日在此爲邦亭湖神周圓千里並吾所統百姓負獻珍玩無數是我先身損巳之報若能持戒福應生天以毀禁故遺此神中師本是吾同學今得相見悲欣可言壽盡旦夕而醜形長大不欲於此捨命穢汙湖水當度山西空澤之中此身滅後恐墮地獄吾有絹一千疋不函巾幷諸雜物可爲我立塔營建三寶伎我過世得生善處深以相託世高聞此涕泣流漣便語神曰何不現形面共言對神曰毀戒之罪形甚醜陋見必驚怖世高曰但暫現身吾不懼也神從牀後出頭乃是大蟒蛇至世高滕邊淚如雨下不知其尾長短所在俄而入於牀後世高於是收取絹物悉內船中辭別而退客侶一時颺帆進路神復出蛇身登于山頂遥望發去衆人舉手然後乃滅倏忽之間便達豫章即於彼境以起東林寺神即移慶山西過命頭尾相去四十餘里今潯陽郡蛇村是也世高還都以廟中餘物於瓦官寺起塔三層世高後夢神來報云蒙師作福巳離蟒身又見宣驗記

車母然燈不期兒至

車母若遣宋盧陵王青泥之難爲佛佛虜所得在賊營中爲奴其母先來奉佛即然七燈於佛前晝夜精心哭觀世音願子得脫如是經年其子忽得叛還七日七夜行獨自南走值天雨陰不知西東遥見有七段火光望火而走似村欲投終不可至如是七夕不覺到家見其母猶在佛前伏地又見七燈因乃發悟母子共談知是佛力自後懇到專行檀忍出宣驗記

吏部孔瓊由放生而脫苦

吏部尚書孔瓊字彥寶素不信佛因與范泰四月八日至瓦官寺共放生懺悔死後數句託夢與兄弟子云吾本不信佛因與范泰放生乘一善力今得脫苦罪福報應決定不差汝當勵心爲福助吾興善可以脫苦也出瓊別傳

道士史儁因灌像而能行

史儁有學識奉道而慢佛常語人云佛是小神不足事耳每見尊像恒輕誚之後因病腳攣種種祈福都無効驗其友人趙文謂曰經道福中佛像第一可試造觀音像儁以病急如言灌像像成夢觀音遂差出宣驗冥祥等記

陳範之妻連光曜座

陳玄範妻張氏精心奉佛恒願自作一金像終身供養有願皆從專心日久忽有觀音金像連光五尺見高座上出宣驗冥祥等記

張導之母吐燄輝盤

張導母王氏素篤信四月八日齋食感得舍利流光出口輝映食盤出宣驗記

僕射鄭鮮感幽齡續

鮮字道子善相法自知命短念無以可延夢見沙門問之須延命也可六齋日放生念善持齋奉戒可以延齡得福也因爾奉法遂獲長年出宣驗記

尚書劉式至念像歸

彭城劉式之常供養一像無故失去不知所在式之夙夜思愆自責至念冥通經百日後其像忽然自現本座神光照室合家驚喜倍復傾心出宣驗記

遺民精思勤篤珠顏耀彩於眉間 劉遺氏彭城人少爲儒生喪親至孝以聞家貧卜室廬小西林中體常多病不以妻子爲心絕迹往來精思禪業半年之中見眉間相漸見佛一眼及髮際二色又見全身謂是圖畫見一道人奉明珠因遂病差出宣驗記

吳王園寺執僧舍利浮光於鉢上 孫皓時有王正辯上事言佛法宜滅中國不利胡神皓便下詔集諸沙門陳兵圖寺欲行誅發之事謂僧會法師曰佛若神也宜崇之若其無靈黑衣一日同命僧或縊死或逃于外會乃請齋斯七日現神以銅鉢盛水置庭中中食畢而曠光暉曜忽聞庭鉢鎗然有聲忽見舍利明照庭宇浮於鉢上皓及大衆前看駭愕失措離席改容而進會曰陛下使孟賁之力擊以百鈞之槌金剛之質終不毀破皓如言請先經唄禮拜散華燒香歌唱日誠運距慈氏來津未絕則法輪將轉徵於靈塗威神不少宜現今日不然則三寶永絕言畢壯士運槌生風觀者顫慄而氣竭槌碎舍利不損光明挺出輝采充盈皓敬伏投誠勤營齋講此塔在建康大市北後猶光瑞元嘉十九年秋寺剎夜放光明鮮紅彩發有大光俠其四層上從西繞南又見一物如雉尾扇隨其進止不斷其夕觀者或值或不值三十許日都市中咸見剎上有大紫光也出錄吳及宣驗記也

丁零猖悖射月面而伏誅 宣驗記云相州鄴城中有丈六真金立像一軀逢丁零單于至性兇勃無有信心乃彎弓射像箭中像面血下交流雖加瑩飾血痕猶在又選五百力士挽令仆地消鑄爲銅擬充器用像乃口發大聲響烈雷震力士亡冤喪膽人皆仆地迷悶宛轉怖不能起由此賊侶心慙惶歸信者衆丁零後時著疾被誅而死

赫連兇頑被像衣而震死 宣驗記云佛佛虜破冀州境內道俗咸被殲戮凶虐暴亂殘殺無猒爰及關中死者過半婦女嬰稚積骸成山縱其害心以爲快樂仍自言曰佛佛是人中之佛堪受禮拜便畫作佛像背上佩之當殿而坐令國內沙門向背禮像即爲拜我後因出遊風雨暴至四面暗塞不知所歸雷電震吼霹靂而死既葬之後就塚霹靂其棺引屍出外題背爲凶虐無道等宇國人慶快嫌其死晚少時爲索頭主涉圭所吞妻子被刑戮見蕭子顯齊書

拓拔毀寺偏體膿流 魏太武帝大毀三寶破壞寺塔後數年間通身發瘡膿流偏體群臣衆議佛神所爲出崔浩傳

宇文廢僧通身瘡潰 周武帝以毀廢三寶後於望夷官發大惡瘡經旬不差俄然致逝矣

謝晦破塔瘠病連年 晉錄云尚書謝晦未發心之前爲荆州刺史謂寺塔不宜人間當須移之郭外乃自率部下至辛寺門遣隊七八十人各持刀斧毀壞浮圖尊像縱橫瓦木傾墜俄而雲霧晴天風塵勃起晦即怖走隊人驚散莫知去所晦等夜夢感見沙門飛騰空中光明顯赫又見二人形悉丈餘雄姿甚偉厲聲瞋曰君所行違道

尋當自見其後隊人吏便雙身著癩病經時而死餘人並犯法就終謝晦連年癃病後因謀叛合家被誅皆非命而卒也

孫皓尿像陰疼累月

宣驗記云呉主孫皓性甚暴虐作事不近人情與婇女看治園地土下忽得一軀金像形相麗嚴皓令置像廁傍使持屏籌到四月八日皓乃尿像頭上笑而言曰今是八日爲你灌頂對諸婇女以爲戲樂在後經時陰囊忽腫疼痛壯熱不可堪任自夜達晨苦痛求死名醫上藥治而轉增太史占曰犯大神所爲勅令祈禱靈廟一禱一劇上下無計中宮有一官人常敬信佛兼承帝之愛凡所說事往往甚中奏云陛下求佛圖未皓問佛大神耶女曰天上天下尊莫過佛陛下前所得像猶在廁傍請收供養腫必立差皓以痛急即具香湯手自洗像置之殿上叩頭謝過一心求哀當夜痛止腫即隨消即於康僧會請受五戒起大市寺供養衆僧也

朱恭弑尼而墮廁

宋有惡人朱恭每以殺盜爲業夜至蓮華寺殺尼盜物一夜遶院而走不知出處逐墮露廁而死背猶負物出搜神錄

董禮劫僧而殞牛

董禮常以盜僧爲業得財於家盛命賓客忽有狂牛自外而入於坐觸禮戴角而死出梁後記

平業融像而眼盲

梁人崔平業善弓馬爲武士監軍一生以偷佛融銅爲業賣銅以供酒肉心無慙懼至年五十妻子兄弟並亡唯業一身忽病目障飢寒並致餓而死矣出梁後記

鎮惡盜鍾而舌縮

梁人道士王鎮惡有學問而無善心出言多所非毀亦爲時人所嫌輕慢佛法見僧必弄後以教學爲業時有鹿溪寺僧法滿寄銅鍾一口於其學內未取之閒鎮惡盜以鑄錢後與法滿對誓經年重病而舌攣縮口不得言既知負誓乃捨資財鑄鍾贖罪至死口不得語出王氏家誠

祖深獻書而著白癩

梁人郭祖深上梁武帝一十八餘事請廢郭內小寺及無籍業僧尼梁武不納後夢見善神唾之遂著白癩雖悔不差出寃魂記

元嵩上策而患熱風

衛元嵩毀法之後身著熱風痿頓而死

上客死而羊鳴

顏氏云王克爲永嘉郡守有人饞羊集賓欲讌而羊繩解來投一客先跪兩拜便入衣中此客竟不言之因無救請須臾宰畢爲羹先行至客一臠入口便下皮肉周行偏體痛楚號叫方復說之還作羊鳴而死

縣令醒而瘡發

梁時有人爲縣令寄在寺住民將牛酒祖令令便以牛繫剎柱屏除佛像布設牀座於佛堂上接賓未殺之頃牛解徑來至階而拜縣令大笑命左右宰之飮噉飽醉便卧簷下投醒即覺體痒把搔瘡疹因爾成癩十年方死出顏氏家誥

部曲生男自然無手

朝請噉炙如劍入身

楊思達爲西陽郡值侯景亂時復旱儉民盜田中麥思達遣一部曲守捉所得盜者輒截手臂凡截十餘人手部曲後生一男自然無手齊國有一奉佛朝請家甚豪侈非手殺牛則噉之不美年三十許病

篤大見牛來觸膚體如被刀刺叫呼而死出顏氏家誥梁人沐髮頂上
雞聲梁世有人常以雞卯白和沐云使髮光每沐輒破二三十枚雞子臨終髮中但聞啾啾數千雞兒聲出顏氏家誥劉氏賣羹兒頭似鱓江陵劉氏以賣鱓羹爲業後生兒頭眞是鱓自頸已下方爲人身出顏氏家誥觀夫信毀
之迹實由影之附形谷之傳響也耳聞之與
目驗可略而言朂哉吾子幸能自勉
儒生曰察師誠旨則善惡昺然信毀交報竊
見顏回德行反值夭年盜跖凶狂翻招長命
二王事佛而誅家三張奉道而滅族行善得
禍作惡無愆交報之徵豈非詭說
開士喻曰一世局談未能盡理三世備舉方
可窮源聖說有業現苦有苦報有業現樂有
苦報有業現苦有樂報有業現樂有樂報或
餘福未盡惡不即加或宿愆尚存善緣便發
如灰覆火豈得稱無若闇尋聲當知必有且
夫善惡有歸報應無爽周孔之教皆同此說
所以爲善而偶逢禍至行惡而或値福來即
謂丘說必虛旦談不實耶亦由江南吳不信
有千人帳河北漢不信有萬石船無得以蓬
艾之小心測扶搖之遠運也顏氏誡其子曰
汝曹若顧存俗計樹立門戶不棄妻子未能
出家者猶當兼行戒行留心誦讀以爲來世
資粮人身難得勿虛過也夫有子孫者自是
天地間一蒼生耳與身竟何親乎而乃愛護
爲其勤苦遺以產業憂其飢飽況於已之神
爽而不自念頓欲棄之哉可謂迷大聖之慈
訓信凡人之臆說也

品藻衆書篇第九

儒生問曰聖人制法皆有所因請爲詳之頗
聞厥趣

開士喻曰昔有無名野老不知何許人未詳其姓字住青溪千仞之南紫臺七盤之北地居形勝山號膏腴門枕危峯簷臨碧澗忘憂長樂既藿靡於閑庭荷蓋蓮衣亦紛披於曲沼雲樓暫起影麗朝川霞錦纔舒光含近日布濩掃壇之竹爭列翠於中園葳蕤覆井之桐競垂陰於野院階繁倒柳戶桂懸蘿卧石似牀久横林下飛泉若雨每灑窻前松風將鶴唳俱哀春鳥共樵歌並韻實棲心之福地遯世之桃源者矣余久承靈異始遂經過以己未之年仲夏之月擔簦策杖自遠造焉野老乃撫汲郡之鳴琴動蘇門之皷吹因歌白雪之曲乍詠青山之篇其辭曰元淑世位卑長卿宦情寡二頃且營田三錢聊飲馬懸峯白雲上挂月青山下中心欲有言未得忘言者余因讓曰夫象以表意得意則象忘言以顯理入理則言息故知以言得理不待請而自談假象會意必藉機而後動彼以無言言之此亦無聽聽之言其不言理自玄會聽無所聽歸乎大通所以口無擇言故天下則之言不虛運故世界仰之於是野老放琴避席執手而喜曰僕得人矣僕得人矣便引余臨風亭遊月館開文苑肆書廚閱孔壁之遺經覩汲冢之餘記尋東觀南宮之典討玉函丹枕之方寓目久之因而問曰貧道受身不利恒抱沉痾且病入膏肓醫藥無効累年將餌未覺有瘳至於照雪聚螢筋力已倦九流七略難甚攀天萬卷百家杳猶行海先生既明白四達世號通人請問人間之書凡有幾許窺讀利已何者最優野老聞之愴然改容良

久而言曰昔習郁屈彌天之對闞澤推登地之名匠者之前難爲斤斧雖然禮云無言不詶豈應結舌今粗揚搉奉報德音觀夫遂古無書刋符著信旣龜負圖來鳥嘶字出聖人命而作記蒼頡採以成書而無書不要無智不覽余乃又詰之曰未見佳人不讀書讀書未必令人佳奚斯言之異耶野老重答余曰本資識斂事兼木鴈琢玉成器豈虛言哉昔牛首虵身之君結繩茹毛之后淳朴自然曾無典誥則乃離連紀號栗陸肇名而夫子所知七十餘代此外綿遠聖不能憶庖炎旣降軒頊遞興封建驟啓因存簡冊及乎文質相貿道躓詞華於是虞置上庠夏開西序殷稱右學周設東郊洎亡秦坑爇篇籍泯棄漢肇修尊儒重業有濟南伏生口以傳授或逢漆書闢於汲冢或值殘經出于孔壁尋火祚鳩聚墳索稍多藝文志云六書七籍百氏九流凡一萬三千二百六十九卷五百九十六家部異區分三十六種其內七經并樂章自有三千三十八卷今之世俗不行樂章然而訓世之風唯禮與孝孝是立身之本禮固爲政之先援神契云孝經一部自有五十九卷非直時變質文亦且學成優劣至後漢敬於祭酒天子行巾卷之儀故桓榮拜封匪曰武力所以闕里聚徒華陰立市屬其將季史籍轉般充車兼兩架藏屋溢董卓遷徙長安載二千餘乘值雨損棄百無一存于時簡參緗素人又取爲縢幞比歸洛邑所收蓋寡首尾空殘或非部裒考夫論語之記善言毛詩以開諷詠尚書以明詔策周易以陳吉凶三禮

別于尊卑三傳詳乎天地戰國叙於權正山經辯於丘陵三史之録古今三蒼之談文字次則韓非老子墨翟莊周管仲孟軻不害平仲大戴小戴共姓殊名大冠小冠同字異氏統其前後著述而編軸彌盛或二馬兩班玄晏抱朴蔡邕劉向孫盛王充逮阮氏七録王家四部案梁武皇帝使阮孝緒等於文德政御殿撰文德政御書四萬四千五百餘卷于時帝修内法多參佛道又使劉杳顧協等一十八人於華林苑中纂要語七百二十卷名之徧略悉抄撮衆書以類相聚於是文筆之士須便檢用致令懸髮握錐緣仍懈怠又有壽光苑二百卷要録六十卷類苑一百二十卷終是周因殷禮損益可知名目雖殊還廣前致亦猶牀上鋪牀屋下架屋也庾信哀江南賦云渚宮陷夕元帝手自燒書十四萬卷乃當兼本竊欲疑多而校彼洪流復非庸淺所測恐火布斯臻沉於典論法師欲讀想難備有且應隨急不可徧該但絃韋莫偶闡約不類至若史書所述全闕倜儻春秋之言彌在研射儒風亡於攻戰老莊過於遺蕩國語尚虛左丘識詐假令五經百氏莫非翰林體骨爾雅離騷足爲緣情根本原其人倫詳備者豈過禮與孝經乎孝經者自庶達帝不易之典從生曁死終始具焉有孝有忠有信有義於理習易周於事審難忘者略十八章孝治居其一揆吏任所奉民胥是賴貫通神明釐道風俗縱五行俱下一閱兼誦論質乃表於精神語才實歸於伎倆唯孝包括允仁允恕非家自至若斯而已余又讓曰夫五經浩

濟百氏扶疎義極知微理包盡性譬北辰之臨萬象猶東溟之導百川功不相推德無升降何為止歎孝經一卷耶野老答云三德之基人倫為主百行之首要道為源是以太昊炎皇謂之務本武發周旦稱為大哉至如訓子夏於色難示子由以知敬先王奉法則乹象著明哲后尊親則山川表瑞遂有青鷹合節白雉馴飛墳栢春枯潛魚冬躍行之邦國政令形于四海用之鄉人德教加於百姓故云孝者始於事親中於事君終於立身也至如履霜露而興感懷蓼莪而纏悲寒林之慟既增風樹之心逾切足以俯迴上聖跂及下愚者矣案禮記云孝者畜也鉤命決云孝者就也度也譽也究也畜也爾雅云善父母曰孝孝之為義繼於奉親禮記云畜者養也為孝之道養德順理不逆於時是名為畜就者成也言天子之孝謂禹之德能盡力溝洫以成大功菲食卑宮故仲尼云吾無間然度者諸侯之孝上奉天子下率一國守其法度義無違犯譽者卿大夫之孝勤德內省一心事上苟利社稷無法不為隣國傳芳清猷自遠究者盡也士者事也能辯然否以効一官審德正務忠順不失竭誠盡事厥志匪移周禮師氏職云以德教國子一曰至德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以防惡逆言其覆載之功則謂之至德也語其栽成之用則謂之愍德也譽其仁愛之心則謂之孝德也仲尼叙孝先述愛親揚名然後天經地義周公論孝先稱覆燾宰割後陳好於父母夫子生乎季周長於末俗覩孝悌之云絕慨禮

樂之已崩曾參篤行謹於事親因其侍側爲明孝道弟子存録名曰孝經鉤命決云百王聿修萬古不易者孝之謂歟秦懸呂論一字翻成可責蜀挂楊言千金更招深怪孝經德也川阜無貲孝感神明功侔造化比重則五嶽山輕方深則四瀆流淺風雨不能亂其波濤虛空未足棲其令譽言約旨弘盡美盡善法師佛教可得聞乎試言之以開未悟余對之曰内將外反眞與俗乖雖迹異九流理難一致唯達觀之士方能會通若欲統其指歸詳其始末者則性相無以涉其門色心不能到其境忘言絶慮旣杜口於毗耶盡照窮神爰掩室於摩竭冲邃幽簡義和之職詎知微密希夷上林之書不載尋夫眞土應土皆沐慈風上方下方咸霑聖教創於鹿野終彼鶴林則有三藏三輪之文四乘四階之説半字滿字之弘旨貫華散華之別談洎洎焉涌難竭之泉湛湛焉垂長生之露其言巧妙其義深遠譬八河之歸海猶萬象之趣空難解難入稱諸佛任理之經隨類隨宜號至人權化之典喻如出必由戸濟尅待舟自僧會來呉法蘭赴漢自雒水紆璽書之頌芳園立華蓋之祠朱士行之高流飮耨池之八味郄嘉賓之世族佩伽陀之一九莫不同悟已身等有佛性體茲煩惱即是菩提假令疎通知遠之書玉洞金章之字子房授履之術丈喜問道之篇語未涉於空空事終淪於有有並挂八魔之網還縈四倒之籠先生向談孰爲盡善野老謝曰謂老將至耄又及之略聽法音悦焉如失敬聞命矣當具奉行

辯正論卷第八

音釋

滓側氏切澱滓也　漭母朗切渺漭水大貌　坳烏交切地坳下不平也　衒黃絹切　鍵渠展切籥牡也　祟雖遂切神禍也　把鎊上音爬下書搒　韇徒谷切　踣蒲北切仆也　槤力剪切般運也　簸補過切揚米也　鴪⿰堯鳥鴪余律切飛快也⿰堯鳥女交切黃鳥也　璆奇鳩切　䢼居雄切䢼亭湖名　顫慄顫之善切慄良質切顫慄恐懼貌　痿於爲切痺濕疾也　饟式尚切與餉同饋也　臠力轉切切肉也　癮疹癮於謹切疹之忍切癮疹皮外小起也　鱓常演切與鱔同魚名　孱組山切　葳蕤葳於非切蕤如追切葳蕤草木盛貌　躓陟利切跲也　倜儻倜他歷切儻他朗切倜儻大志也　茶同都切苦荼也　蓼盧皎切辛草也　雒郎各切水名

辯正論卷第九

唐　沙門　釋法琳　撰
東宮學士陳子良　註

出道僞謬篇第十

靈文分散謬
靈寶太上隨劫生死謬
偷改佛經爲道經謬
偷佛法四果十地謬
道經未出言出謬
道士合氣謬
叙天尊及化迹謬
諸子爲道書謬

靈文分散謬

君子曰良有以也良有以也夫蘭庭鮑肆日久變其先狎楊文敦洽寵積緣其曲情是以鹿馬殊形秦人一其貌麟麏異質魯俗迷其容吠聲之儔頻至於此余今考其浮詐重示後昆矣案太上洞玄靈寶黃錄簡文威儀經云元始天尊告太上大道君曰下元黃錄靈仙品功過開度其文在靈仙宮中舊有八百部自經龍漢舊文分散遂至赤明其文改易多有煩猥今故抄集下元八十一條撰爲要用上應三元之數中應八景之神下應二十四氣常有三部威神侍衛靈文君子曰靈文眞錄出於自然天尊所保之文衆聖所行之法藏於玉檢秘在玄臺三部威神四邊侍衛元於無始極於無終何爲涉龍漢而分散至赤明而改易耶改易便爲不實分散即是無靈有何詐妄頻招棄辱

靈寶太上隨劫生死謬

靈寶諸天靈書度命妙經稱天尊言大劫交周天崩地淪六天之中欲界之內雜法普滅無有遺餘太平道經佛說法華大小品經周遊上下十八天中在色界之內至大劫交周天地改廢其文乃沒然玉清上道三洞神經眞文金書玉字靈寶眞經並出元始處於二十八天無色界之上大劫周時並還天上大羅天中玉京之山七寶玄臺災所不及大羅天是五億五萬五千五百五十五天之上天也故自然之文與運同生與運同滅能奉之者七祖生天轉輪聖王世世不絕靈寶眞文度人本行經云十方大聖自作是言以何因緣得是太上之任道言自稱元始開光已來至赤明元年經九千九百九億劫度恒沙之衆赤明巳後至上皇元年度人無量我隨劫生死世世不絕恒與靈寶同出經七百億劫會青帝劫終九氣改運於是託胎洪氏積三千七百年至赤明開通歲在甲子誕於狀力蓋天復與靈寶同出度人無量元始天尊以我因緣賜我太上之號在玄都玉京以我信靈寶之故

甄鸞笑云此之眞文既在玉京山中災所不及而復說言自然之文與運同生同滅生滅之日豈非災也又云我身常與靈寶同時出沒又云我隨劫生死計靈寶運滅之日太上理不獨存而云長生不死之大法者此言爲妄說耳又云玉京之山在衆山之上災所不及者理合可疑何者一切萬法悉皆無常形色之類無有存者玉京之山金臺玉闕七寶所成即爲色界所攝既屬色界云何常耶又

云赤明之歲歲在甲子赤明之號詎可信乎

偷改佛經爲道經謬

太上仙公請問經云龍駕曜虛項負圓光身生天光老子曰世世生王侯家是謂轉輪聖王家終入眞仙之道也太上靈寶五鍊生尸妙經云天尊於香林園中上智童子輪天觀世音等前進作禮上白天尊

本相經云天尊說法時乹闥婆及人非人等六牙白象四衆圍遶一百數帀天尊以中夏一音演說斯義衆生隨音類解天台山有神人名曰天尊三十六天槌鐘鳴角作樂而去往天尊所十旬得達項有肉幘項背圓光耳高於髮額有三乹手過於膝牖髀鹿腨面首平澤此是天尊八相後總言三十二相八十種妙姿又改十行十迴向十住爲十仙十勝十住處節級而立始從歡喜乃至法雲相好具足示之金剛其有十障及四道果又云坐禪者斷煩惱想神心定須彌頂上釋提桓因宮辟方四千里周迴一千二百門其中小宮三千六百區五城十二門純以瑠璃爲地也三十二天輔弼四邊又云天尊在林中出眉間白毫光明照南方大千國土聲聞緣覺知進而觀知進者諸漏已盡更無煩惱改法華維摩般若

方等經兩卷亦名妙法彌多子經是魏世道士張達所造偷佛家大方等經名也妙法彌多子取妙法蓮華經彌多羅尼子名也

迴二乘之津塗宣唱一乘之正路純一無雜問以何爲一乘二乘何名純一何名無雜案法華經有一乘二乘純一無雜具足清白梵

行之相名爲十善云何數之

阿吒單國阿隸國反眞國阿盤吒國赤眉國

阿剛提國

問此六國今在何處書籍所載亦無其名仍是改換佛家外國名字

當歸命三十六眞人（擬佛家三十五佛名）

歸命師子吼眞人（取師子吼菩薩名）

歸命寶勝眞人（取寶勝佛名）

各各互跪合掌如法懺悔三三合爲一（改三三合九種）

今身若先身有罪盡懺悔（與佛家同）

問帝代相承九土之內唯有長跪頓首稽首稽顙叩頭博頰等語書史之中元無互跪合掌之事道家但有脫巾伏地亦無互跪悉令迴向一切供養（一切恭敬也）

歸命無上天尊（歸命無上尊也）

歸命方等眞經（歸命薩婆若也）

歸命四維上下虛空法界得道聖衆（歸命應眞僧）

教化衆生盡得多羅果

問云何名迴向凡幾迴向用幾法成迴向何處六十四眞步虛品偈云

有見過去尊　自然成眞道　身色如金山
端嚴甚微妙　如淨瑠璃中　內現元始眞
聖尊在大衆　敷演化迷强

妙法蓮華經偈云

又見諸如來　自然成佛道　身色如金山
端嚴甚微妙　如淨瑠璃中　內現眞金像
世尊在大衆　敷演深法義

改諸如來爲過去尊改佛道爲眞道改眞金像爲元始眞改深法義爲化迷强正得無漏

果
問云何名無漏果又云至齊景明元年八月十六日道士陳顯明從堂車子受得此經
智慧思微定志經言法師爲度十戒五是佛家五戒又云往昔恒沙之數者問若道家先有十戒出於自然老既世世爲帝王師古來人主皆應遵行其法云何至今不聞傳者然外國有八大河一名恒河二名辛頭其河廣大沙數無限佛借爲喻備列衆經今稱恒沙復出何處信偷佛經其贓現矣又云樂淨信者吾今身是法解者左玄眞人是法解妻者右玄眞人是並改金光明法華等經
太玄眞一本際經護國品卷第二
是時元始天尊成就五方國土度一切人
君子曰若天尊出世度一切人者必應動地放光天人雲集何爲書策不載今古莫傳九州之中無一見者其爲詐妄皆此類焉聖行品有三達五眼六度四等五濁六通等語亦有未度令度未安令安未脫令脫化引三乘入一乘道一念了達三世
道性品有正定七小劫三有四魔四趣五道六根六塵六識三塗等語復有三十二相八十一好四攝四辯非因非非因非果非非果之說
君子曰如前所列法門名字並偷佛經爲其僞典一一尋撿部部括窮備取涅槃般若之文或偷法華維摩之說其爲竊盜取驗目前博識名儒咸所詳究未遑委出略舉其大旨也
昇玄內教經云道言五品五氣周流八極或

號無始或號老君或號太上或號如來當思念遊諸天宮宅與帝釋問佛論經

九轉仙經第五布施轉云施行於佛僧

靈寶經十三願者當觀現在道法（改佛法作道法）

十四願者當觀未來道法普化無偏（改佛法作道法）

十五願者當觀過去未來道法悉無穢玼（改藥師經）

仙公請問經云又見道士勇猛精進又見賢者勇猛精進（改法華經云又見菩薩勇猛精進）

不積眞人行品云二者見佛身如金剛色相具足

太上消魔寶眞經云若見居家妻子當願一切早出愛獄攝意奉戒（改華嚴百四十願）

元陽經云太上靈寶從無央數劫來在道爲道本在佛爲佛先十方之佛皆始於靈寶也東方香林剎土其佛名入精進菩薩號敬首

元陽又云赤松子遊仙觀元陽宅中變化事其中備有華嚴善才童子求善知識入法界及現神通等語靈寶妙眞經偈云

假使聲聞衆　如稻麻竹葦　徧滿十方剎
盡思共度量　不能測道智

而靈寶唯改佛一字以爲道字及其體狀全取法華自餘之文例皆採撮宋人謝常侍爲駮道論以問道士顧歡歡答言靈寶妙經天文大字出於自然本非改法華爲之乃是羅什媱妄與弟子僧䂮改我道家靈寶以爲法華非改法華爲靈寶也准如此狀可以情求靈寶之經不言可見若言羅什改靈寶經爲法華者出何記傳止可誑此東土以惑下民不應流向西域所在皆有今彼沙門來遊此

國其所持經以樹葉抄寫爾日又遣譯人對之翻解與今經文不異以此驗之定知道士偷改法華以爲道經此事誠信如前所列非止一部凡是道書除五千文之外悉皆偷採安置己典誠如涅槃經之所說也竊以佛之與僧代代相承前賢後哲人人欽敬蓋由威靈化被理事可詳所以往古來今名僧繼踵猶如師子得無畏焉有喻香林栴檀圍遶住持國界寔潤難量以慈修身安人恕己慎行之美無辱先乎立身奉道揚名現矣其若偷改道經爲法華者既習學詭言寧有許多勝行心用高潔智海弘深而道士既奉真文何事愚短相次書史所載未得其一以此往推改換正經以爲邪典其義可曝衆共詳焉

偷佛法四果十地謬

道經度國王品云天尊告純陀王曰諸得道人聖衆至恒沙如來者莫不從凡夫積行而得也十仙者無量無數衆亦有一舉而致一仙復有從凡而得其任所以者何功高則一舉功卑則十舁十舁者住處階級而始從歡喜至法雲相好具足現身金剛於是天王小王聞天尊說即得四果又案度身品云尼軋子於天尊所聞說法解定便獲須陀洹果道又云玄中養於靈鷲山中說五部尊經度人無量又云與太和先生於檀毒山中大度王民號曰沙門案文始傳云老子在罽賓國彈指引諸天王及羅漢五通天人大衆一時俱至遣尹喜爲師又云得道菩薩爲老子作頌又靈寶智慧罪根經云恒沙天人聞法得道已成如來此等妄說既多爲謗亦甚所以然

者佛之與道教迹不同出沒隱顯變通亦異道以自然爲宗佛以因緣爲義自然者無爲而成因緣者積行乃證是以小乘列四果之梯大乘顯十等之級從凡入眞具有文證未知道家所列四果十地名與佛同修行品次未見其說又復道家所修之道或有吸氣以沖天飲水而證道或聞法以飛空或餌草而尸解行業既殊證果理異或云九重天或云三萬六千或云八十一天或云六十大梵或云三十六天或云三十二帝或云二十八天或云二十四帝或云一十八天或云九眞天王或云九氣天君或云欲界六天或云四方氣君或云三元三天或云九宮天曹或云玉清大有或云玄都紫微宮或云三皇太極諸如此類略件其目未識此天爲同爲別爲縱爲橫爲高爲下爲虛爲實修何業行而能昇陟服食何草而得往生因緣次第未聞其說然後視其所以觀其所由察其所安則虛實之情見矣

道經未出言出謬

案玄都觀道士等所上一切經目云取宋人陸修靜所撰之者依而寫送檢修靜舊目注上清經有一百八十六卷其一百一十七卷已行於世從始清已下有四十部合六十九卷未行於世檢今經目並云見在修靜經目又云洞玄經有三十六卷其二十一卷已行於世其大小劫已下有十一部合一十五卷猶隱天宮未出檢今經目並注云見在陸修靜者宋明帝時人也以太始七年因勑上此經目修靜注云隱在天宮未出於世從此已

來二百許年不聞天人下降又不見道士昇天不知此經何因而來昔文成以書飲牛詐言王母命至而黃庭元陽以道換佛張陵創造靈寶以吳赤烏之年始出其上清起於葛玄宋齊之間乃行鮑靜造三皇經當時事露而寢文成致戮於漢朝鮑氏滅族於往昔今之學者仍踵其術良可悲矣漢劉焉傳稱張魯祖父陵桓帝時客於蜀學道鵠鳴山中造作符書以惑百姓受其道者出米五斗故謂之米賊陵傳其子衡衡爲繼師衡傳子魯魯爲嗣師號曰三師其來學者初名鬼卒後號祭酒聚合醜徒頻爲非據三人之妻號爲三夫人陵爲蟒蛇所螫弟子亦相次餧蛇皆云白日昇天欺詐妖妄傳記明也案姚書云上代已來至於符姚皆喚衆僧名曰道士魏太武時有妖人寇謙之欺詐誑惑自號天師始偷道士之名私易祭酒之稱案禮良弓之子必善爲箕良冶之家必能爲裘者以其事類然也若陵道實朴素其子孫何所承稟妖誑若此又案三元品經稱積善之人則有積善子孫來生其家積惡之人則有不善子孫來生其家張陵既白日昇天有何不善而招此妖妄子孫也穿鑿之端皆此類知矣

道士合氣謬

眞人內朝律云眞人曰禮法男女朔望之日先齋三日入朝師入私房來詣師立功德陰陽並進命聽許立功訖出日夜六時常立功德。又案眞人內禮道家內侍律稱不得失內侍之序不得貪外道失中御之教不得好外交接失內養之禮不得始在前失內修之

事老子曰我師教我金丹經使我專心養玉莖三五七九還陰精呼吸玉池入玄冥行道半守昇太清又云老子曰我師教我通師精會食金丹昇太清我行三五住七九呼吸太玄生門口堅守玉池拜道母赤松子曰我師教我金丹經使我專心養玉莖三五七九還陰精呼吸玉池入玄城行氣半守昇太清又眞人內禮諂師家行道律云行氣以次不得任意排醜近好抄截越次又道士禮律云玄子曰不鬲戾得度世不嫉妬世可度陰陽和合乘龍去赤松子曰木昇仙開生門眞人紫府開腸戶

甄鸞笑曰昔年二十之時心好道術就諸道士學先教行黃書合氣三五七九男女交接之道四目四鼻孔兩口兩舌四手令心正對陰陽法二十四氣之數行道眞決在於丹田唯以禁祕爲急不泄道路不得更相嫉妬行者災厄皆除號爲眞人度世延年交夫易婦唯色爲先父兄立前不知羞恥自稱中氣眞術今民間道士常行此法以之求道有所未詳

叙天尊及化迹謬

靈寶智慧定志通微經云天尊過去世是道氏姓樂名淨信由供養道士得成天尊右玄眞人者過去時施比丘財帛飲食今成眞人者是亦不可何者道有十號皆自然應化天尊先天而生不由業行而得本無父母不稟陰陽何有過去修因今成無極自相矛盾僞妄可知若實氏族所生何爲傳記不載靈寶度命經云天尊出遊西河之邊坐弱水之上

口吐五色之光普照諸天四方邊國普見光明長幼男女皆往稽首天尊口吐五篇眞文宣示男女者今略詳之所以然者赤縣神州大人坐處城邑聚落戶口衆多天尊誠心計應平等何爲遠遊邊國近捨中華爲是神力所不周爲當民劣不堪化縱其劣也不應劣彼邊夷邊夷既蒙聖力而垂容中土何不降慈光而現德若不能來此即是無靈但稱虛談還成詭論比來商人行往蕃使經過共所未詳絕無蹤緒智慧罪根經云不得輕師慢法慠誕三寶第十二戒云不得竊取佛經妄宣道要

十二門論云寂寂融眞際蕭蕭遊智河一入大乘海孰量千劫多超陵三界外慈心出世羅佛爲無心宗亦是有物因立功無定主本願各由人虛懷濟群品泛愛本來均

諸子爲道書謬

檢玄都觀經目稱道家傳記符圖論等總有六千三百六十三卷其二千四十卷見有本計須紙四萬五十四張其一千一百五十六卷是道經傳及符圖其八百八十四卷是諸子論等其四千三百二十三卷披檢道士陸修靜答宋明帝所上目錄其目及本今並未見

養生經一部十卷 彭祖修撰

神仙傳一部十卷 抱朴子葛洪修撰

列仙傳一部十卷 劉向修撰

夷夏論一部五卷 道士顧歡修撰

莊子一部十七卷 莊周所出 葛洪修撰

抱朴子一部二十卷 葛洪撰

廣成子一部四卷（商洛公修撰）
尹文子一部二卷（劉歆修撰）
淮南子一部二十卷（漢淮南王劉安撰）
文子一部十一卷（文陽所撰）
列子一部八卷（列禦冦所撰）
抱朴子服食方一部四卷（葛洪撰錄）
崔文子經一部七卷（崔文子撰）
鬼谷子經一部十三卷（鬼谷先生撰）
服食禁忌經一部五卷
黄帝龍首經一部五卷（玄女皇人等說）
治練五石一部八卷
怪異志一部十二卷
興利宅舍法一部五卷
太玄鏡經一卷
案摩經一卷　說陰陽經一卷

治病經一卷　日月明鏡經一卷
崔文子肘後經一卷
陶朱變化術經一卷（陶朱公撰）
彭祖記經一卷
養性經一卷（彭祖等雜出）
定心經一卷
鬼谷先生變化類經一卷
師曠爲西宮子授藥經一卷
九宮蓍龜序經一卷
道引圖一部十卷
河圖文一部九卷（何承天等修撰）
芝草圖經一卷　芝草圖六卷
鄒陽子經一卷
江都王思聖一部二卷
道德玄義三十三卷（孟智周修撰）

必然論一卷　　榮隱論一卷
遂通論一卷　　歸根論一卷
明法論一卷　　自然因緣論一卷
五符論一卷　　三門論一卷

右八論陸修靜撰

案道士所上經目皆云依宋人陸修靜所列檢修靜目中見有經書藥方符圖等合有一千二百二十八卷本無雜書諸子之名而道士今列乃有二千四十卷其中多取漢書藝文志目妄注八百八十四卷爲道經論據如此狀理有可怪何者秪如韓子孟子淮南之徒並不言道事又復八老黃白之方陶朱變化之術翻天倒地之符辟兵殺鬼之法及藥方呪厭並得爲道書者其連山歸藏易林太玄黃帝金匱太公陰符陰陽書五姓宅圖七十二葬書等亦得爲道書乎案修靜目中並無前色今輒乘之彼將何據

笑道論云妄注諸子三百五十卷爲道經也若有依據何以前後注列不同乎且人之有惡恐人知之已若有善慮人不見所以道士自書云不受道戒者不得輒讀道經即如此狀道有何醜慮人知乎若道士所注以諸子爲道書者民中諸子悉須追入以不案陶朱公者即范蠡也范蠡親事越王勾踐君臣悉囚於呉室食屎飲尿亦以甚矣又復范蠡之子被戮於齊父既有變化之術何以不行父術變化而免之案造立天地記稱老子託生幽王皇后腹中即是幽王之子又身爲柱史復是幽王之臣化胡經言老子在漢爲東方朔若審爾者知幽王爲犬戎所殺豈可不授

君父與神符令君父不死耶又漢武窮兵疲役中國天下户口至減太半老子爲方朔者何忍不與其符令用辟兵以此驗之呪厭之方何其謬歟何其謬歟
玄都觀經目録云道經記符圖論凡六千三百六十三卷二千四十卷已有本行其四千三百二十三卷指陸修靜目録既無正本何謬之甚也然修靜爲目巳是大僞今玄都録復是僞中之僞

辯正論卷第九

辯正論卷第十

唐　沙　門　釋　法　琳　撰
東　宮　學　士　陳　子　良　註

歷代相承篇第十一

道家無金剛密迹師子　道家節日
釋老形服異
鐘旛不同　器名不同
不合行城　依法朝拜
請立經目　玄都東華非觀

道家無金剛密迹師子

案道家四見論凡有二十一條大義一曰序致二曰列名三曰釋名四曰辯色五曰氣數六曰里數七曰重數八曰異名九曰出體十曰多少十一異同十二廣釋十三增減十四麁細十五三縛十六七惡十七乘劫十八壽命十九事相二十五嶽二十一問答總明道家三十六天從初皇曆訖無上大羅備序諸天及道神等所住宮殿樓閣金闕玉城寶樹瓊枝祥禽瑞鳥羅列其中唯有仙童玉女侍衛太上本無金剛之神不見密迹力士之像案道家玄妙內篇太眞科九天生神章渾成圖無上眞人傳五嶽神仙圖清虛傳左仙公傳玄都律瓊文帝章登眞隱決太平眞科衆經讃誦諸天內音太霄隱書無上眞書等並無金剛力士之神案三天正法經外國教品經王緯經三道順行經洞玄經洞神經洞眞經靈書經玄丹經觀身大戒經定志經度人經寶玄經等具序太玄之都玉光之州金眞之郡天寶之縣元明之鄉定志之里金闕玉京及清靈宮極眞宮紫陽宮等並是道家尊

神所坐之處但有麒麟鳳凰白雀朱鶴鶡雞靈鵠赤烏青雀等羅布苑囿之中散在宫臺之內亦無金剛之神及密迹力士之像今道士改金剛名天罡者案曹氏太一戒經云黄帝遭蚩尤喪亂之世有神女明陰陽開闔之節以達璇璣迴行之度通六甲屈伸之微探鬼神盈縮之應以推天地窮精入微故設日月星辰四時五行六律七變八節九宫十二辰上以神將立號下以日辰爲名宿合之辰以爲月神月建之氣以爲辰名天罡者八月之神月建在酉言萬物強固柯葉以定穟實堅剛故曰天罡諸書並云天罡是月將名也非道家神洞房內經有金剛力士神呪經有密迹力士三萬億者悉是浪語

案九流百氏之書羽蟲三百六十鳳爲其上毛蟲三百六十麟爲其上甲蟲三百六十龍爲其上春秋云麟鳳五靈王者之嘉瑞未論師子不道辟邪在此典墳無所不述自漢已還唯傳西域曾有獻者以今驗昔即事可知若言道家先來有者甚大河漢不近人情彼三天神仙大道儀有金剛力士度人經有五色師子本相經有七色師子本相經云天尊門內有師子猛虎守門左右拒天力士威赫前後者案漢魏及晉三都兩京江南淮北諸道士觀唯以瓠𤬪盛經本無天尊形像及金剛神今日作者悉是修靜張賓等僞經所說然金剛師子乃是護法善神自晉已前道士觀內亦未曾有乃至碑頌讚詠蔑所不論史籍文典之所不載請問多識前古即世通儒考校正典自知虛實若依度人本相經等天

尊須乘師子不坐蓮華

釋老形服異

如來有紅爪紺髮果脣華自萬字千輞月面日輪三十二相八十種好所著之衣金縷織成坐千葉蓮華之上有形可圖有相可彩老子鼻有雙柱兩耳參漏頭尖口高厚脣踈齒脚蹈二五之畫手把十字之文戴法天之冠曳像地之履髮白面皺顏老色衰陶隱居內傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像所以然者道本無形但是元氣養生經云道者氣也保氣則謂得道古來通儒以氣爲道無別道神若言有者古來書籍曾所不載今作道形依何取則如其有者昔所未傳

道家節日

案道家金籙玉籙黃籙等齋儀及洞神自然等八齋之法唯有三元之節言功擧遷上言功章三會男女具序鄉居戶屬以請保護正月五日爲上元節七月五日爲中元節十月五日爲下元節恰到此日道士奏章上言天曹冀得遷達延年益筭七月十五日非道家節

道家鐘旛不同

依道家法尋常六時不合打鐘何者案道士所尚備在三大齋法如金籙黃籙等齋儀種種備設本不論鐘亦不鳴鼓但言安施旣訖尊卑相次從外壇入至自天門先叩齒進入中壇三上香竟然後上啓玉京山經步虛詞云長齋會玄都鳴玉磬扣瓊鐘法鼓會群神靈唱靡不周此言衆仙集會於是設樂乃鳴

鼓擊磬璝鐘只是玉磬歌唱以樂道君故諸天内音又云鳴樓都之鼓長牙擊鐘言備九成之樂朝宴玉京非如佛家六時打鐘集衆行道請檢齋儀取分皂白又依道法不合竪剎懸旛寀金録黄録大齋儀及玄都律諸天内音等種種羅列並不道旛如步虚詞讃詠玉京但云煌煌耀景迢迢寶臺舍利金姿龍駕欻來鳴鳳應節靈風扇華紫煙成宫天樂相娱絶無旛事請依彼儀洞房内經有十絶靈旛連書九尺素畫命蒐置五方也隨方爲色以白土書青繒上作東方神名以白粉作古字書東方神名當方安之以護命也若山居則書五色繒上作符文九天風氣玄丘眞書但有兩脚都不雜色更無大旛其金録等齋文不列鐘旛亦無制罰之儀

明眞科云拔贖死蒐常以正月三月五月七月九月十一月又以月一日八日十四十五十八二十三二十四二十八二十九三十日及以八節甲子庚申爲明眞齋春九日九夜夏三日三夜秋七日七夜冬五日五夜四季之月十二日十二夜於中庭燃一長燈高九尺啓請天仙地仙眞人飛仙日月九宫五帝五嶽三河四瀆四海鬼神晝然香夜然燈道士於中庭然燈行道徧禮十方靈寶天尊皆脫巾叩頭搏頰或八十一過或二百八十八過若戹難用丹書眞文五篇於中庭置五寀各置一方上安眞文又用上金五兩作五龍形以鎭五寀又以五色紋繒爲信以鎭五帝之座又隨年以紫紋爲信受眞文用金龍三枚投水府靈山及住宅三處用金錢二萬四

千以資二十四氣六時懺謝中庭行事並不懸旛打鐘科中不說其事
依檢佛說太子瑞應經云佛初生時有五百師子從雪山來侍列門側薩婆多論云有石師子吼伏諸異道守護伽藍出自西域今日獻者還從彼來以今證昔事符目驗仁王經云旛長五丈藥師經云四十九尺備皆五色雜綵用以護國續命轉障消災挂在龍駒懸於鳳刹假令道家有之教宗既殊旛製亦異不應色綵無別量數共同
盂蘭盆經云七月十五日僧自恣時獻盆供者能救七世父母之苦比見諸州道士亦行斯法豈不濫哉
器名不同
僧祇等律云應法澡鑵咽細腹麤護淨便易生善長道最爲要用是以爲佛所歎制諸弟子並令畜之比見道士亦將此器若樂習佛家之瓶亦須受持僧用之鉢鉢既不肯用之其瓶理亦宜廢棄內法齋上受食先呪願及唱禮等供茲法並出十誦等律比見道士亦皆呪願及唱禮等供道既無文何所憑據檀者西域之音此地往翻名之爲施越者度也若能行檀當得越度生死故云檀越其優婆夷者清信女也比見道士亦呼俗人爲檀越優婆夷據何典籍以爲此喚請各依經別立名字若以道士愛斯佛法不肯改者亦請改彼道字名爲菩提若以爲是西音而不肯稱者其檀越優婆夷之名亦不得喚
不合行城
檢太子瑞應等經云二月八日者乃是四天

王捧太子馬足踰城出家因此有行城之法爲追太子馬跡表戀聖之情比見諸州縣道家亦行斯法行城之時仍唱願我坐道場香華供養道惟改佛字爲別但道家旣無此法明知虛妄不實若言有者出何經誥即以此爲准諸事多附佛儀

依法朝拜

四分律及諸經皆云白衣禮不敬俗若道家依老子是師稱臣拜帝比見道士不拜君王雖順道士之情反違老氏之語苟貪進已弗悟乖宗但欲達身寧期失旨若依本師之法即合道士稱臣女冠云妾元正冬至並皆持笏曳履朝拜主上斯則更易道士之澆風還敦老氏之本教

請立經目

案古及今佛家立一切經目具辨翻譯帝代幷注疑僞別部恐惑亂黎民故也今道家先無翻譯仍立記目或依傍佛經或別頭假造而不記年月不詳世代裝潢帶軸與眞經一種詐言空中自出或道谷裏飛來盛行於世疑誤下愚近如大業末年五通觀道士輔慧詳三年不言改涅槃經爲長安經當時禁約不許出城門家見內著黃衣執送留守改經事發爲尚書衛文昇所奏於金光門外被戮耳目同驗事發者旣爾不發者有之請今大德名僧儒生道士對宰輔朝俊詳檢內外經史刊定是非立目爲記以息邪僞今慕道之侶得依宗楷學永絕迷妄

玄都東華非觀

太玄是都東華是宮四見論云三界之外次四民天所謂東華南離

西靈北眞行仁者生東華宮行禮者生南離宮行義者生西靈宮行信者生北眞宮言三界之內大劫交時有四行者堪爲種民王母迎之登上四天爲下民種也釋名云都者覩也言華夏之地帝王所居萬邦歸湊處華物麗謂之陸海有所覩觀故云都也纂文云京都皆大也大謂之都小謂之邑天尊所治故稱玄都釋名云天子所居曰都曰宮諸侯所居曰第曰宅止客曰館集賢曰觀如今鴻臚及弘文也是以張衡兩京左思三都不言觀也今以都宮而爲觀者非其義也釋名云觀者於上觀望也漢宮殿名長安有五十七觀爾雅釋宮了無觀字若改都爲觀便是降尊就卑以觀代宮復是退大作小且四民天宮非是天尊所坐之處今爲道觀理不可也名既不正法亦是邪何得以卑觀之名廢仙宮之號乎

歸心有地篇第十二

梁武皇帝捨道勑文

邵陵王捨老子受菩薩戒文

法琳與蔡國公書

梁武皇帝捨道勑文

天監三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南

十方諸佛十方尊法十方菩薩僧伏見經文玄義理必須詮云發菩提心者即是佛心其餘諸善不得爲喻能使衆生出三界之苦門入無爲之勝路標空察理淵玄微妙就義立談因用致顯故如來漏盡智凝成覺至道通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啓瑞迹於天中爍靈儀於像外度衆生於苦海引含識趣涅槃登常樂之高山出愛河之

深際言乖四句語絶百非應迹娑婆示生淨
飯王宮誕相步三界而爲尊道樹成光普大
千而流照但以此土根情淺薄好生猒怠自
期二月當至雙林亦是湛說圓常且復潛輝
鶴樹闍王滅罪婆藪除殃若不逢遇大聖法
王誰能救接在迹雖隱其道無虧弟子經遲
迷荒躭事老子歷葉相承染此邪法習因善
發蘖迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使未來
世中童男出家廣弘經教化度衆生共取成
佛入諸地獄普濟群萌寧可在正法中長淪
惡道不樂依老子教暫得生天涉大乘心離
二乘念正願諸佛證明菩薩攝受蕭衍和南
勑旨神筆自書於重雲殿重閣上發菩提心
于時黑白二萬人亦同發心受持禁戒勑門
下大經中說道有九十六種唯佛一道是於
正道其餘九十五種皆是外道朕捨外道以
事如來若有公卿能入此誓者各可發菩提
心老子周公孔子等雖是如來弟子而爲化
既邪止是世間之善不能革凡成聖公卿百
官侯王宗室宜反僞就眞捨邪入正故經教
成實論說云若事外道心重佛法心輕即是
邪見若心一等是無記不當善惡事佛心强
老子心弱者乃是清信言清信者清是表裏
俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不邪故言清
信佛弟子其餘諸信皆是邪見不得稱清信
也門下速施行

天監三年四月十一日功德局主陳奭

尚書都功德主顧　尚書令何敬容

中書舍人任孝恭　御史中丞劉洽

詔告舍人周善

邵陵王啓奉勑捨老子受菩薩戒文

臣綸啓臣聞如來端嚴相好巍巍架于有頂微妙色身的的顯乎無際假金輪而啓物託銀粟以應凡砥波若之利鎌收涅槃之實果泛生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露雨七處八會教化之義不窮四諦五時利益之方無盡並冰清日盛霧豁雲除爝火翳光塵熱自靜可謂入俗化於曚底出世冥此眞如使稠林邪徑之人景法門而無倦渴愛聾瞽之士慕探賾而知迴道樹始乎迦維德音盛於京洛恒星不見周鑒娠徵滿月圓姿漢感霄夢五法用傳萬德方兆華俗潛啓競扇高風資此三明照迷途之失憑茲七覺拔長夜之苦屬值皇帝菩薩應天御物負扆臨民含光宇宙照清海表垂無礙辯以接黎庶以本願力攝受衆生故能隨根逗藥示權因顯崇一乘之旨廣十地之基是以萬邦迴向俱禀正識幽顯靈祇皆蒙誘濟人與等覺之願物起菩提之心莫不翹勤歸宗之境悅懌還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂覆護饒益橋梁津濟者矣道既光被民亦化之於是應眞飛錫騰虛接影破邪外道堅持正國伽藍精舍寶刹相望講道傳經德音盈耳臣昔未達理源禀承外道如欲須甘果翻種苦栽欲除渴乏反趣鹹水今啓迷方粗知歸向受菩薩大戒戒節身心捨老子之邪風入法流之眞教伏願天慈曲垂矜許謹啓

天監四年四月十七日侍中安前將軍

丹陽尹邵陵王臣蕭綸啓

天監四年四月十八日中書舍人臣任

孝恭宣勑旨能改迷入正可謂是宿植勝因宜加勇猛也

與尚書右僕射蔡國公書

濟法寺釋法琳致書尚書右僕射蔡國公足下法琳草衣野客木食山人尤類曲針誠同腐芥不被知於當世合緘口以終身旣德愧內充譽慙外滿非唯孤負慧遠實亦帶累道安是以畢志青溪歸心紫蓋覆船巖下永味經書鬼谷池前長觀魚鳥豈謂忽辭林藪更入囂塵久客秦川俄離楚塞萍流入水葉墜三陽口腹之弊已淹仲叔之情何寄盱靈臺而起恨遊白社而興嗟南巢之戀倍增北風之悲逾切居生壈坎稟命迍邅空詠七哀徒吟九歎撫躬吊影運也如何加以病在膏肓風纏腠理累年將息未覺有瘳至於照雪聚螢筋力已謝九流七略難甚緣山萬卷百家杳猶行海前因傅子聊貢斐然仍以未竭邪源今者重修辯正頗爲經書罕備史籍靡充雖罄短懷罔知克就仰惟僕射公運籌策之才居阿衡之任知人之器遠邁山濤接士之心還方趙武風姿爽朗識度含弘旣握靈蛇之珠爰佩荊山之玉所以弼諧庶績燮理文昌德鏡搢紳譽形朝野加以門稱筆海世號儒宗不忘宿昔之懷曲賜憂憐之訪寒灰更煖朽木翻榮昔王粲閱書取資蔡氏相如達賦必賴楊侯意者但是諸子雜書及晉宋已來內外文集與釋典有相關涉處悉願披覽謹以別錄仰呈特希恩許輕陳所請悚息何言邪見信心古來共有善人惡黨今日寧無前以傅子讇言略呈小論旣蒙上達復荷褒

揚戢在中心但知勲德昔三都賦未值張華無人見賞今破邪論不逢君子誰肯爲珍比者海内諸州四方道俗流通抄寫讚詠成音迴邪見之心發愚人之善者豈非明公之力也必能利物薄有冥功仰用莊嚴並將迴向耳請公爲弘護檀越

辯正論卷第十

音釋

麟麕（麟力珍切瑞獸也麕居倫切小鹿也）甄（音真）幘（側革切冠幘也）臃（丑凶切直也）腨（市兗切腓腸也）駮（非角切色不純也）韡（許韋切）螫（施隻切蟲毒也）餧（於偽切飼也）蓍（書之切蒿屬）蠡（音禮范蠡越人）勾踐（勾古侯切踐才線切勾踐越王名也）蚩尤（蚩赤脂切蚩尤黃帝臣也）繸（徐醉切禾穎也）𨟚（落胡切瓠𨟚瓠之圓者）皺（側救切皮細起也）欻（許骨切忽也）裝潢（裝側霜切潢胡光切）湊（七奏切聚也）砥（諸市切磨石也）鎌（力鹽切曲刀也）扆（於豈切户牖之間謂之扆）懌（羊益切）囂（許嬌切）壈坎（壈力感切坎苦感切壈坎不安也）膏肓（膏古勞切肓呼光切）腠（七奏切膚理也）諂（丑琰切佞言曰諂）

華嚴一乘教義分齊章

唐大薦福寺沙門法藏述

清刻龍藏佛說法變相圖

華嚴一乘教義分齊章卷第一

唐大薦福寺沙門法藏述

今將開釋如來海印三昧一乘教義略作十門

建立一乘第一　教義攝益第二
古今立教第三　分教開宗第四
乘教開合第五　起教前後第六
決擇其意第七　施設異相第八
所詮差別第九　義理分齊第十

初明建立一乘者然此一乘教義分齊開為二門一別教二同教初中二一性海果分是不可說義何以故不與教相應故則十佛自境界也故地論云因分可說果分不可說者是也二緣起因分則普賢境界也此二無二全體徧收其猶波水思之可見就普賢門復

作二門一分相門二該攝門分相門者此則别教一乘别於三乘如法華中宅内所指門外三車誘引諸子令得出者是三乘教也界外露地所授牛車是一乘教也然此一乘三乘差别諸聖教中略有十説一權實差别以三中牛車亦同羊鹿權引諸子務令得出是故臨門三車俱是開方便門四衢道中别授大白牛車方爲示眞實相若彼三中牛車亦是實者長者宅内引諸子時指彼牛車秪在門外此應亦出即得見車如何出竟至本所指車所住處而不得故後更索耶亦不可説界外索車但是二乘以經不説彼求牛車人出門即得彼牛車故又不説彼索先許車唯二乘故是故經中諸子得出至露地已各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與以此得知三車同索此中三車約彼三乘所求果説以是元意所標趣故問二乘各得小果何以界外更索耶答依小乘云有教有行果今依大乘云昔日但有言教無實行果故故云三車空無若望自宗並皆得果若不得者如何出世今言俱不得者以望一乘故是故以實映權則方便相盡故皆無得也爲欲迴彼三乘人入一乘故是故大乘亦説迴也若不爾者彼求牛車人既出界外不同凡夫非求羊鹿不同二乘未得露地大白牛車不同一乘若非彼三中大乘更是何色人也以至自位究竟處故後皆進入别教一乘問臨門三車爲實不實耶答實不實何以故是方便故由是方便引子得出非不實由是方便引故非是實此二無二唯一相也二

教義差別以臨門牛車亦同羊鹿但有其名
以望一乘俱是教故是故經云以佛教門出
三界苦亦不可說以佛教言但約二乘以經
不揀故彼求牛車人尋教至義亦同二乘俱
不得故三所明差別以彼一乘非是界內先
許三車是故界外四衢道中授諸子時皆云
非本所望是故經云是時諸子各乘大車得
未曾有非本所望亦不可說非本所望言但
約二乘以經不揀故聖言無失故良以門內
所許今皆無得露地牛車本非悕異故今得
之言非本所望也四德量差別謂宅內指外
但云牛車不言餘德而露地所授七寶大車
謂寶網寶鈴等無量衆寶而莊嚴等此即體
具德也又彼但云牛不言餘相此云白牛肥
壯多力其疾如風等用殊勝也又云多諸儐
從而侍衛等行眷屬也此等異相並約同教
一乘以明異耳又彼三中牛車唯一以彼宗
明一相方便無主伴故此則不爾主伴具足
攝德無量是故經云我有如是七寶大車其
數無量無量寶車非適一也此顯一乘無盡
教義此義廣說如華嚴中此約別教一乘以
明異耳五約寄位差別如本業經仁王經及
地論梁攝論等皆以初二三地寄在世間四
地至七地寄出世間八地已上寄出出世間
於出世間中四地五地寄聲聞法六地寄緣
覺法七地寄菩薩法八地已上寄一乘法若
大乘即是一乘者七地即應是出出世又不
應一乘在於八地是故當知法華中三乘之
人爲求三車出至門外者則三乘俱是出世
自位究竟也即是此中四地以去至七地者

是也四衢別授大白牛車者此在出世之上故是出出世一乘法即是此中八地已上一乘法也問若爾何故梁攝論云二乘善名出世從八地已上乃至佛地名出出世既不言三乘是出世如何作是說耶答既四五二地爲聲聞第六地爲緣覺八地已去爲出出世彼第七地是何人耶是故當知彼云二乘善名出世即大小二乘也以聲聞緣覺俱名爲小故二乘名通具如下說六付囑差別如法華經云於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當爲演說此法華經使得聞知爲令其人得佛智慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則爲報佛之恩解云餘深法者即是大乘非一乘故稱之爲餘然非小乘是以稱深亦不可說以彼小乘爲餘深法以法華中正破小乘豈可歎其深耶是故當知法華別意正在一乘故作此付囑也七根緣受者差別如此經性起品云佛子菩薩摩訶薩無量億那由他劫行六波羅蜜修習道品善根未聞此經雖聞不信受持隨順是等猶爲假名菩薩解云此明三乘菩薩根未熟故雖如是經爾許劫修行不信不聞此一乘經者是人當知是前法華經內餘深法中示教利喜者是也以望一乘究竟法是故說彼以爲假名若望自宗亦眞實也此文意明華嚴是別教一乘不同彼也八難信易信差別如此經賢首品云一切世界羣生類尠有欲求聲聞乘求緣覺者轉復少求大乘者甚希有求大乘者猶爲易能信此法甚爲難解云以此品中正明信

位終心即攝一切位及成佛等事既超三乘恐難信受故舉三乘對比決之九約機顯理差別如此經第九地初偈云若衆生下劣其心厭没者示以聲聞道令出於衆苦若復有衆生諸根小明利樂於因緣法爲說辟支佛若人根明利有大慈悲心饒益諸衆生爲說菩薩道若有無上心決定樂大事爲示於佛身說無盡佛法解云此明一乘法門主伴具足故云無盡佛法不同三乘一相一寂等法以此地中作大法師明說法儀軌是故開示一乘三乘文義差別也十本末開合差別如大乘同性經云所有聲聞法辟支佛法菩薩法諸佛法如是一切諸法皆悉流入毗盧遮那智藏大海此文約本末分異仍會末歸本明一乘三乘差別顯耳此上十證足爲龜鏡

其別敎一乘所明行位因果等相與彼三乘敎施設分齊全別不同廣在經文略如下辨縱無敎證依彼義異尚須分宗況聖敎雲披煥然溢目矣二該攝門者一切三乘等本來悉是彼一乘法何以故以三乘望一乘有二門故謂不異不一也初不異亦二一以三即一故不異二以一即三故不異問若據初門三即一者未知彼三爲存爲壞若存如何唯一若壞彼三乘機更依何法而得進修答有四句一由即一故不待壞二由即一故不礙存三由即一故無不壞四由即一故無可存由初二義三乘機得有所依由後二義三乘機得入一乘由四句俱即一故是故唯有一乘更無餘也二以一乘即三明不異者隱顯四句反上思之是故唯有三乘更無一也此

如下同教中辨二不一者此即一之三與上即三之一是非一門也是則不壞不一而明不異又此中不一是上分相門此中不異是此該攝門也二同教者於中二初分諸乘後融本末初中有六重一明一乘於中有七初約法相交參以明一乘謂如三乘中亦有說因陀羅網及微細等事而主伴不具或亦說華藏世界而不說十等或一乘中亦有三乘法相等謂如十眼中亦有五眼十通中亦有六通等而義理皆別此則一乘垂於三乘三乘參於一乘是則兩宗交接連綴引攝成根欲性令入別教一乘故也二約攝方便謂彼三乘等法總爲一乘方便故皆名一乘所以經云諸有所作皆爲一大事故等也三約所流辨謂三乘等悉從一乘流故故經云汝等所行是菩薩道等又經云毗尼者即大乘也四約就勝門即以三中大乘爲一乘以望別教雖權實有異同是菩薩所乘故故經云唯此一事實餘二則非眞又云止息故說二等此文有二意一若望上別教餘二者則大小二乘也以聲聞等利鈍雖殊同期小果故開一異三故若望同教即聲聞等爲二也又融大同一故五約教事深細如經云我常在靈山等六約八義意趣依攝論如問答中辨七約十義方便如孔目中說依上諸義即三乘等並名一乘皆隨本宗定故主伴不具故是同非別也二明二乘有三種一者一乘三乘名爲二乘謂如經中四衢所授幷臨門三車此中合愚法同迴心俱是小乘故有二耳二者大乘小乘爲二乘此則合一同三開愚法

異迴心三者聲聞緣覺爲二乘此通愚法及迴心又初約一乘次約三乘後約小乘準可知之三明三乘亦有三種一者一乘三乘小乘名爲三乘此爲顯法本末故上開一乘下開愚法故有三也以經中愚法二乘並在所引諸子中故知三乘外別有小乘三車引諸子故知小乘外別有三乘三人俱出至露地已更別授大白牛車故知三乘外別有一乘問何以得知愚法二乘在所引中耶答以彼愚法約大乘終教已去並不名究竟出三界故何以故以人執煩惱未永斷故但能折伏而已故彌勒所問經論云一切聲聞辟支佛人不能如實修四無量不能究竟斷諸煩惱但能折伏一切煩惱故也又經云汝等所得涅槃非眞滅度又經云若不信此法得阿羅漢果無有是處又大品云欲得阿羅漢等果當學般若波羅蜜是故當知羅漢實義在大乘中是故大乘必具三也故普超三昧經云如此大乘中亦有三乘則爲三藏謂聲聞藏緣覺藏菩薩藏唯大乘中得有三藏餘二乘中則無此也入大乘論中亦同此說是故當知門外三車不通愚法以法華非小乘故其瑜伽聲聞決擇及雜集等論辨聲聞等敎行位果及斷惑分齊與婆沙俱舍等不同者是其事也是故當知一乘三乘小乘分齊別也由此義故大智度論云般若波羅蜜有二種一共二不共言共者謂此摩訶衍經及餘方等經共諸聲聞衆集共說故不共者如不思議經不與聲聞共說故解云不思議經者彼論自指華嚴是也以其唯說別敎一乘故名

不共義準知之如四阿含經名不共以唯說愚法二乘教故如大品等經共集三乘衆通說三乘法具獲三乘益故云共也此中通大之小非愚法通小之大非一乘依此三義故梁攝論云善成立有三種一小乘二三乘三一乘其第三最居上故名善成立即其事也若言說大品等時一音異解得小果故有三乘者說華嚴時何不異解得小果耶又說增一等時何不異解得大果耶是故當知三宗各別理不疑也二者大乘中乘小乘爲三乘此有三義一則融一乘同大乘合愚法同小乘故唯三也教理可知此約一乘辨二則大乘中自有三乘如上所說三則小乘中亦有三如小論中自有聲聞法緣覺法及佛法此中佛法但慈悲愛行等異於二乘故也四者或爲四乘亦有三種一謂一乘三乘爲四此則開一異三合二聲聞故也二謂一乘三乘小乘人天爲四此總開意也三謂三乘人天爲四準上可知五者或爲五乘亦有三種一謂一乘三乘小乘爲五二謂三乘人天爲五三謂佛與二乘天及梵亦爲五並準釋可知六者或無量乘謂一切法門也故此經云於一世界中聞說一乘者或二三四五乃至無量乘此之謂也上來分乘竟二融本末者此同文說諸乘等會融無二同一法界有其二門一泯權歸實門即一乘教也二攬實成權門則三乘教等也初則不壞權而即泯故三乘即一乘而不礙三後則不異實而即權故一乘即三乘而不礙一是故一三融攝體無二也問若爾二門俱齊如何復說有權實耶

答義門異故權實恒存理徧通故全體無二何者謂權起必一向賴於實是故攬實實不失實現未必一向藉於權故泯權權不立是故三乘即一雖具存壞竟必有盡一乘即三雖具隱顯竟恒無盡由此鎔融有其四句一或唯一乘謂如別教二或唯三乘如三乘等教以不知一故或亦一亦三如同教四或非一非三如上果海此四義中隨於一門皆全收法體是故諸乘或存或壞而不相礙也準思可解餘釋乘明體等並如別說上來明建立一乘竟

第二教義攝益者此門有二先辨教義分齊後明攝益分齊初中又二先示相後開合初中有三義一者如露地牛車自有教義謂十十無盡主伴具足如華嚴說此當別教一乘二者如臨門三車自有教義謂界內示爲教得出爲義仍教義即無分此當三乘教如餘經及瑜伽等說三者以臨門三車爲開方便教界外別授大白牛車方爲示眞實義此當同教一乘如法華經說二開合者有二先別後總別中一乘三乘各有三句三乘三句者或具教義約三乘自宗說或唯教非義約同教一乘說或俱非教義約別教一乘說爲彼所目故也一乘三句者或具教義約自別教說或唯義非教約同教說或俱非教義唯約三乘教說隱彼無盡教義故後總者或教義俱教以三乘望一乘故或教義俱義以一乘望三乘故或具此三句約同教說或皆具教義各隨自宗差別說矣二明攝益分齊者於中有三一或唯攝界內機令得出世益即以

爲究竟此約三乘當宗說亦如瑜伽等辨二或攝界外機令得出出世益方爲究竟此有二種若先以三乘令其得出後乃方便得一乘者此即一乘三乘和合說故屬同教攝亦名迴三入一教此如法華經說若先於一乘已成解行後於出世身上證彼法者即屬別教一乘攝此如小相品說三或通攝二機令得二益此亦有二若先以三乘引出後令得一乘亦是三一和合攝機成二益故屬同教此如法華經說若界內見聞出世得法出出世證成或界內通見聞解行出世唯解行出出世唯證入此等屬別教一乘此如華嚴說第三敘今古立教者謂古今諸賢所立教門差別非一且略敘十家以爲龜鏡一依菩提流支依維摩經等立一音教謂一切聖教皆是一音一味一雨等霔但以衆生根行不同隨機異解遂有多種如克其本唯是如來一圓音教故經云佛以一音演說法衆生隨類各得解等是也二依護法師等依楞伽等經立漸頓二教謂以先習小乘後趣大乘大由小起故名爲漸亦大小俱陳故即涅槃等教是也如直往菩薩等大不由小故名爲頓亦以無小故即華嚴是也遠法師等後代諸德多同此說三依光統律師立三種教謂漸頓圓光師釋意以根未熟先說無常後說常先說空後說不空深妙之義如是漸次而說故名漸教爲根熟者於一法門具足演說一切佛法常與無常空與不空同時俱說更無漸次故名頓教爲於上達分階佛境者說於如來無礙解脫究竟果海圓極祕密自在法門

即此經是也後光統門下遵統師等諸德並亦宗承大同此說四依大衍法師等一時諸德立四宗教以通收一代聖教一因緣宗謂小乘薩婆多等部二假名宗謂成實經部等三不眞宗謂諸部般若說即空理明一切法不眞實等四眞實宗涅槃華嚴等明佛性法界眞理等五依護身法師立五種教三種同前衍師等第四名眞實宗教謂涅槃等經明佛性眞理等第五明法界宗謂華嚴明法界自在無礙法門等六依耆闍法師立六宗教初二同衍師第三名不眞宗明諸大乘通說諸法如幻化等第四名眞宗明諸法眞空理等第五名常宗明說眞理恒沙功德常恒等義第六名圓宗明法界自在緣起無礙德用圓備亦華嚴法門等是也七依南岳思禪師及天台智者禪師立四種教統攝東流一代聖教一名三藏教謂是小乘故彼自引法華經云不得親近小乘三藏學者又智論中說小乘爲三藏教大乘爲摩訶衍藏二名通教謂諸大乘經中說法通益三乘人等及大品中乾慧等十地通大小乘者是也三名別教謂諸大乘經中所明道理不通小乘等者是也四名圓教爲法界自在具足一切無盡法門一即一切一切即一等即華嚴等經是也八依江南愍法師立二教一釋迦經謂屈曲教以逐物機隨計破著故如涅槃等二盧舍那經謂平等道教以逐法性自在說故即華嚴是也九依梁朝光宅寺雲法師立四乘教謂臨門三車爲三乘四衢所授大白牛車方爲第四以彼臨門牛車亦同羊鹿俱不得故

餘義同上辨信行禪師依此宗立二教謂一乘三乘三乘者則別解別行及三乘差別并先習小乘後趣大乘是也一乘者謂普解普行唯是一乘亦華嚴法門及直進等是也十依大唐三藏玄奘法師依解深密經金光明經及瑜伽論立三種教即三法輪是也一轉法輪謂於初時鹿野園中轉四諦法輪即小乘法二名照法輪謂中時於大乘內密意說言諸法空等三名持法輪謂於後時於大乘中顯了意說三性及眞如不空理等此三法輪中但攝小乘及三乘中始終二教不攝別教一乘何以故以華嚴經在初時說非是小乘故彼持法輪在後時說非是華嚴故是故不攝華嚴法門也此上十家立教諸德並是當時法將英悟絕倫歷代明模階位叵測秖如思禪師及智者禪師神異感通迹參登位靈山聽法憶在於今諸餘神應廣如僧傳又如雲法師依此開宗講法華經感天雨花等神迹如僧傳其餘諸法師行解超倫亦如僧傳此等諸德豈夫好異但以備窮三藏覿斯異軫不得已而分之遂各依教開宗務存通會使堅疑碩滯冰釋朗然聖說差異其宜各契耳

第四分教開宗者於中有二初就法分教教類有五後以理開宗宗乃有十初門者聖教萬差要唯有五一小乘教二大乘始教三終教四頓教五圓教初一即愚法二乘教後一即別教一乘以經本中下文內爲善伏太子所說名爲圓滿脩多羅故立此名也中間三者有其三義一或總爲一謂一三乘教也以

此皆爲三人所得故如上所引說二或分爲二所謂漸頓以始終二教所有解行並在言說階位次第因果相承從微至著通名爲漸故楞伽云漸者如菴摩勒果漸熟非頓此之謂也頓者言說頓絕理性頓顯解行頓成一念不生即是佛等故楞伽云頓者如鏡中像頓現非漸此之謂也以一切法本來自正不待言說不待觀智如淨名以嘿顯不二等又寶積經中亦有說頓教修多羅故依此立名三或開爲三謂於漸中開出始終二教即如上說深密經等三法輪中後二是也依是義故法鼓經中以空門爲始以不空門爲終故彼經云迦葉白佛言諸摩訶衍經多說空義佛告迦葉一切空經是有餘說唯有此經是無上說非有餘說復次迦葉如波斯匿王常

十一月設大施會先飯餓鬼孤貧乞者次施沙門及婆羅門甘饍衆味隨其所欲諸佛世尊亦復如是隨諸衆生種種欲樂而爲演說種種經法若有衆生懈怠犯戒不勤隨順捨如來藏常住妙典好樂修學種種空經乃至廣說解云此則約空理有餘名爲始教約如來藏常住妙典名爲終教又起信論中約頓教門顯絕言眞如約漸教門說依言眞如就依言中約始終二教說空不空二眞如也此約法以分教耳若就法義如下別辨二以理開宗宗乃有十一我法俱有宗此有二一人天乘二小乘小乘中犢子部等彼立三聚法一有爲聚法二無爲聚法三非二聚法初二是法後一是我又立五法藏一過去二未來三現在四無爲五不可說此即是我不可說

是有爲無爲故二法有我無宗謂薩婆多等彼說諸法二種所攝一名二色或四所攝謂三世及無爲或五謂一心二心所三色四不相應五無爲故一切法皆悉實有也三法無去來宗謂大衆部等說有現在及無爲法以過未體用無故四現通假實宗謂法假部等彼說無去來現在世中諸法在蘊可實在界處假隨應諸法假實不定成實論等經部別師亦即此類五俗妄眞實宗謂說出世部等世俗皆假以虛妄故出世法皆實非虛妄故六諸法但名宗謂說一部等一切我法唯有假名都無體故此通初教之始準知七一切法皆空宗謂大乘始教說一切諸法皆悉眞空然出情外無分別故如般若等八眞德不空宗謂如終教諸經說一切法唯是眞如如來藏實德故有自體故具性德故九相想俱絕宗如頓教中顯絕言之理等如淨名嘿顯等準知十圓明具德宗如別教一乘主伴具足無盡自在所顯法門是也

第五乘教開合者於中有三初約教開合二以教攝乘三諸教相收初約教者然此五教相攝融通有其五義一或總爲一謂本末鎔融唯一大善巧法二或開爲二一本教謂別教一乘爲諸教本故二末教謂小乘三乘從彼所流故又名究竟及方便以三乘小乘望一乘悉爲方便故三或開爲三謂一乘三乘小乘教以方便中開出愚法二乘故四或分爲四謂小乘漸頓圓以始終二教俱在言等故五或散爲五謂如上說二以教攝乘者有二先一乘隨教有五一別教一乘云云二同教

一乘云云三絶想一乘如楞伽此頓教四約佛性平等爲一乘等此終教云云五寂義意一乘如八意等此約始教云云二明三乘亦有五一小乘中三謂始別終同以俱羅漢故二始教中三始終俱別以有入寂故三終教中三始終俱同並成佛故四頓教中三始終俱離云云五圓教中三始終俱同汝等所行是菩薩道等故云云三諸教相收者有二門一以本收末門二以末歸本門初中於圓內或唯一圓教以餘相皆盡故或具五教以攝方便故頓教中或唯一頓教亦以餘相盡故或具四教以攝方便故熟教中或一或三初教中或一或二小乘中唯一皆準上知之二以末歸本小乘內或一以據自宗故或五謂於後四教皆有爲方便故初教中或一是自宗故或四謂於後三教皆有作方便故熟教中或一或三頓教中或一或二圓教中唯一皆準上知之是諸教下所明義理交絡分齊準此思之是則諸教本末句數結成教網大聖善巧長養機緣無不周盡故此經云張大教網置生死海漉人天魚置涅槃岸此之謂也

第六教起前後者於中有二初明稱法本教二明逐機末教初者謂別教一乘即佛初成道第二七日在菩提樹下猶如日出先照高山於海印定中同時演說十十法門主伴具足圓通自在該於九世十世盡因陀羅微細境界即於此時一切因果理事等一切前後法門乃至末代流通舍利見聞等事並同時顯現何以故卷舒自在故舒則該於九世卷則在於一時此卷即舒舒又即卷何以故同

一緣起故無二相故經本云於一塵中建立三世一切佛事等又云於一念中即八相成道乃至涅槃流通舍利等廣如經說是故依此普聞一切佛法並於第二七日一時前後說前後一時說如世間印法讀文則句義前後印之則同時顯現同時前後理不相違當知此中道理亦爾準以思之二逐機末教者謂三乘等有二義一與一乘同時異處說二異時異處說初義者是同教故末不離本故依本而成故後義者本末相分故與本非一故此二各有二義一三乘二小乘初者密迹力士經說佛初成道竟七日思惟已即於鹿園中以衆寶等莊嚴法座廣集三乘衆梵王請佛爲轉法輪廣益三乘衆得大小等果乃至廣說如彼經中又大品經云佛初在鹿野轉四諦法輪無量衆生發聲聞心無量衆生發獨覺心無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心行六波羅蜜無量菩薩得無生忍住初地二地乃至十地無量一生補處菩薩一時成佛解云以此教證當知最初第二七日即說三乘法與一乘同時說也二小乘者如彌沙塞律說佛初成道竟入三昧七日後乃於鹿野苑而轉法輪故知小乘亦與一乘同時說也又普曜經云第二七日提謂等五百賈人施佛麨蜜佛與授記當得作佛等此經所說雖通三乘等教有義亦攝人天等法亦與一乘同時說也問說時既同何故說處別耶答爲約時處寄顯法故須同異也故地論云時處等校量顯示勝故同時者顯是同教故異處者示非別教故如別教一乘在菩提樹

下說者欲明此是得菩提處即顯如來自所得法稱本而說故不移處說也餘三乘等法欲明逐機改異故移處就機鹿園而說顯非本也第二時處俱異者由與一乘不即義故時處俱別也或三七日後說如法華經或六七日後說如四分律及薩婆多論說或七七日乃說如興起行經或八七日乃說如十誦律說或五十七日後說如大智論說或一年不說法經十二年方度五人如十二遊經說有人解云智論五十七日者即五十箇七日與十二遊經一年同也以此等教證當知三乘小乘教並非第二七日說由與一乘教差別故隨機宜故餘可準知

第七決擇前後意者然諸教前後差別難知略以十門分別其意一或有衆生於此世中小乘根性始終定者即見如來從初得道乃至涅槃唯說小乘未曾見轉大乘法輪如小乘諸部執不信大乘者是二或有衆生於此世中小乘根不定故堪進入大乘初教即便定者即見如來初時轉於小乘法輪翻諸外道後時見轉大乘初教即空法輪迴諸小乘如中論初說者是三或有衆生於此世中於小乘及初教根不定故堪入終教即便定者即初時見轉小乘法輪中時見轉空教法輪後時見轉不空法輪如解深密經等說者是四或有衆生於此漸教中根不定故堪入頓教即便定者即見初亦言說之教猶非究竟後顯絶言之教方爲究竟如維摩經中初三十二菩薩及文殊等所說不二並在言說中後維摩所顯絶言之教以爲究竟者是五或

有衆生於此世中頓悟機熟即便定者即見佛從初得道乃至涅槃不說一字如楞伽說又涅槃經云若知如來常不說法是名菩薩具足多聞等六或有衆生於此世中三乘根性定者見佛從初即說三乘教法乃至涅槃更無餘說如上密迹力士經及大品經說者是七或有衆生於此世中三乘根不定故堪進入同教一乘者即見自所得三乘之法皆依一乘無盡教起是彼方便阿含施設是故諸有所修皆迴向一乘如會三歸一等又如上所引三乘與一乘同時說者等八或有衆生於此世中三乘根不定故堪可進入別教一乘者即知彼三乘等法本來不異別教一乘何以故為彼所目故更無異事故如法華經同教說者是九或有衆生於此世中具有普賢機者即見如來從初成道乃至涅槃一切佛法普於初時第二七日海印定中自在演說無盡具足主伴無窮因陀羅網微細境界本來不見說三乘小乘等法如華嚴經別教中說者是此約普賢教分見聞及解行處說十或有衆生於一乘別教解行滿足已證入果海者即見上來諸教並是無盡性海隨緣所成更無異事是故諸教即是圓明無盡果海具德難思不可說不可說也此約一乘入證分齊處說餘可準知

第八施設異相者然此異相繁多略約十門以顯無盡何者十異一者時異謂此一乘要在初時第二七日說猶如日出先照高山等故論云此示法勝故在初時及勝處說也若爾何故不初七日說思惟因緣行等如論釋

又此即是時因陀羅網等故即攝一切時若前若後各不可說劫通前際後際並攝在此一時中也三乘等不爾以隨逐機宜時不定故或前或後亦不一時收一切劫等二者處異謂此一乘要在蓮華藏世界海中衆寶莊嚴菩提樹下則攝七處八會等及餘不可說不可說世界海並在此中以一處攝一切處故是故不動道樹徧昇六天等者是此義也又此華藏世界通因陀羅網故周測諸塵於此稱法界處說彼一乘稱法界法門也三乘等則不爾在娑婆界木樹等處亦無一處即一切處等問若爾何故佛地經等亦在淨土中說耶答彼經但云在光曜宮殿等具十八種圓滿亦不別指摩竭提國等以彼爲地上菩薩說佛地功德故在三界外受用土中此

三乘終教及一乘同教說若此華嚴皆云在華藏界內摩竭國等不云娑婆內亦不云三界外故知別也餘義準知三者主異謂此一乘要是盧舍那十身佛及無盡三世間說如普賢行品云佛說菩薩說刹說衆生說三世一切說等不同三乘等是化身及受用身等說餘義準知四者衆異謂此一乘經首唯列普賢等菩薩及佛境界中諸神王衆不同三乘等或唯聲聞衆或大小二衆等問若爾何故第九會中有聲聞衆耶答彼中列聲聞意者有二種一寄對顯法故爲示如聾如盲顯法深勝也二文殊出會外所攝六千比丘非是前所引衆此等皆是已在三乘中令迴向一乘故作是說也五者所依異謂此一乘教起要依佛海印三昧中出不同三乘等依佛

後得智出六者說異謂此一乘此一方說一事一義一品一會等時必結通十方一切世界皆同此說主伴共成一部是故此經隨一文一句皆徧十方多文多句亦皆徧十方三乘等則不爾但隨一方一相說無此主伴該通等也七者位異謂此一乘所有位相上下皆齊仍一一位中攝一切位是故乃至佛等諸位在信等位中餘位亦然三乘中則不爾但隨當位上下階降皆不相雜也餘如下說八者行異謂隨一菩薩則具信等六位一一位中所有定散等差別行相並一時修如東方一切世界中常入定等西方世界中常供養佛等如是十方世界中盡窮法界行亦不分身一時皆徧滿一念皆徧修一一念中亦如此信位滿心已去一一位皆如是修更無優劣又一行即一切行等通因陀羅網等三乘則不爾地上菩薩猶各有分齊況地前者乎餘如下說九者法門異謂略舉十種以明之一彼有三佛此有十佛二彼有六通此有十通三彼有三明此有十明四彼有八解脫此有十解脫五彼有四無畏此有十無畏六彼有五眼此有十眼七彼說三世此說十世八彼有四諦此有十諦九彼有四辯此有十辯十彼有十八不共法此有十不共法餘門無量廣如經說十者事異謂隨有舍林池地山等事皆是法門或是行或是位或敎義等而不壞其事仍一一塵中皆具足法界一切差別事因陀羅微細成就隨一事起皆悉如是三乘等則不爾但可說即空即眞如等故不同此也又若以神通不思議力容得蹔現

非是彼法自恒如是餘可準知第八門竟後有所詮義理二門成中下二卷畢十門矣

華嚴一乘教義分齊章卷第一

音釋

分齊分符問切齊在詣切分齊限量也　僨從僨必刃切導也從疾用切隨行也　尠息淺切少也　軌居洧切法度也　綴陟衛切聯也　準之尹切倣也　攬魯敢切持也　鎔余封切銷也　叵普火切不可也　覿徒歷切見也　嘿莫北切不語也

華嚴一乘教義分齊章卷第二

唐大薦福寺沙門法藏述

第九明諸教所詮差別者略舉十門義差別故顯彼能詮差別非一餘如別說一所依心識二明佛種性三行位分齊四修行時分五修行依身六斷惑分齊七二乘迴心八佛果義相九攝化境界十佛身開合第一心識差別者如小乘但有六識義分心意識如小乘論說於阿賴耶識但得其名如增一經說若依始教於阿賴耶識但得一分生滅之義以於眞理未能融通但說凝然不作諸法故就緣起生滅事中建立賴耶從業等種辨體而生異熟報識爲諸法依方便漸漸引向眞理故說熏等悉皆即空如解深密經云若菩薩於內於外不見藏住不見熏習不見阿賴耶不見阿賴耶識不見阿陀那不見阿陀那識若能如是知者是名菩薩菩薩如來齊此建立一切心意識祕密善巧瑜伽中亦同此說解云既齊此不見等處立爲心意等善巧故是故所立賴耶生滅等相皆是密意不令如言而取故會歸眞也若依終教於此賴耶識得理事融通二分義故論但云不生不滅與生滅和合非一非異名阿梨耶識以許眞如隨熏和合成此本識不同前教業等種生故楞伽云如來藏爲無始惡習所熏名爲藏識又云如來藏受苦樂與因俱若生若滅又云如來藏名阿賴耶識而與無明七識俱又起信云自性清淨心因無明風動成染心等如是非一問眞如既言常法云何得說隨熏起滅既許起滅如何復說爲凝然常答既言眞

如常故非如言所謂常也何者聖說眞如爲凝然者此是隨緣作諸法時不失自體故說爲常是即不異無常之常名不思議常非謂不作諸法如情所謂之凝然也故勝鬘中云不染而染者明隨緣作諸法也染而不染者明隨緣時不失自性由初義故俗諦得成由後義故眞諦復立如是眞俗但有二義無有二體相融無礙離諸情執是故論云智障極盲闇謂眞俗別執此之謂也此眞如二義同前始教中約法相差別門故但說一分凝然義也此終教中約體相鎔融門故說二分無二之義此義廣如起信義記中說又如十地經云三界虛妄唯一心作攝論等約始教義釋爲賴耶識等也十地論約終教釋爲第一義眞心也又如達磨經頌攝論等釋云此界等者界謂因義即種子識如是等寶性論約終教釋云此性者即如來藏性依此有諸趣等者如勝鬘經說依如來藏有生死依如來藏有涅槃等乃至廣說是故當知二門別也若依頓教即一切法唯一眞如心差別相盡離言絕慮不可說也如維摩經中三十二菩薩所說不二法門者是前終教中染淨鎔融無二之義淨名所顯離言不二是此門也以其一切染淨相盡無有二法可以融會故不可說爲不二也若依圓教即約性海圓明法界緣起無礙自在一即一切一切即一主伴圓融故說十心以顯無盡如離世間品及第九地說又唯一法界性起心亦具十德如性起品說此等據別教言若約同教即攝前諸教所說心識何以故是此方便故從此而流

故餘可準之問云何一心約就諸教得有如是差別義耶答此有二義一約法通收二約機分齊初義者由此甚深緣起一心具五義門是故聖者隨以一門攝化衆生一攝義從名門如小乘教說二攝理從事門如始教說三理事無礙門如終教說四事盡理顯門如頓教說五性海具德門如圓教說是即不動本而常末不壞末而恒本故五義相融唯一心轉也二約機明得法分齊者或有得名而不得義如小乘教或有得名得一分義如始教或有得名得具分義如終教或有得義而不存名如頓教或有名義俱無盡如圓教其餘義門如唯識章說第二明種性差別者若依小乘種性有六種謂退思護住昇進不動不動性中有三品上者佛種性中者獨覺性下者聲聞性如舍利弗等雖於此中說佛一人有佛種性然非是彼大菩提性以於佛功德不說盡未來際起大用等故是故當知於此教中除佛一人餘一切衆生皆不說有大菩提性餘義如小乘論說若依三乘教種性差別略有三說一約始教即就有爲無常法中立種性故即不能徧一切有情故五種性中即有一分無性衆生故顯揚論云云何種性差別五種道理謂一切界差別可得故乃至云唯現在世非般涅槃法不應理故乃至廣說是故當知由法爾故無始時來一切有情有五種性第五種性無有出世功德因故永不滅度由是道理諸佛利樂有情功德無有斷盡其有種性者瑜伽論云種性略有二種一本性住二習所成本性住者謂諸菩薩

六處殊勝有如是相從無始世展轉傳來法爾所得習所成者謂先串習善根所得此中本性即内六處中意處爲殊勝即攝賴耶識中本覺解性爲性種性故梁攝論云聞熏習與阿賴耶識中解性和合一切聖人以此爲因然瑜伽既云具種性者方能發心即知具性習二法成一種性是故此二緣起不二隨闕一不成亦不可說性爲先習爲後但可位至堪任已去方可約本說有性種約修說爲習種然有二義而無二事如上攝論云二義和合爲一因故得知也問此二種性與仁王及本業經中六種性内習種性種有何差別耶答彼經大都約位而說以初習爲習種性久習積成爲性種性故說習種在十住性種在十行三賢之前但名善趣不名種性瑜伽中久習名習種約本爲性種而此二種非初非中後是故經說習故成性論中說爲依性起習良以此二互成緣起無二相故經論互說義方備足又經說種性在發心後論中種性在發心前何以爾者以其至得位時功能方顯是故經說在三賢位中然彼功能必有所依是故論中說在位前要由功能顯方可說有故經不違論要由有性方起功能故論不違經亦是互舉義意融通問又以何義知種性至堪任位耶答以論說種性必具性習既已有習必已修行若已修行必至堪任若不從愚夫至堪任已來中間修此串習行者更何位修也以於愚位未修習故得位已去具第二住故是故當知從愚位未修串習行至彼堪任串習方成故得性習通融以爲種

性問若要待習方說性者愚位未習豈無性種如其無者後不應有先無後有非性種故如其有者無習有性不應理故論不說故答此二既爲緣起故無習時亦無彼性由此亦立無性有情先無後有非性種者此亦不然以習成處定先有性愚位未習故不說性後起習已不名無習是故習成後說有性隨於諸乘串習何行爾時即說本有彼性問若爾此即唯是一不定性如何得有五種性差別耶答即由此義安立五性何者謂修六度串習行已位到堪任成菩薩種性若習小行到於忍位成聲聞性故智論云煗頂忍等名爲性地善戒經云若得世第一法是名第二位故知前三善根屬種性位若依俱舍論得順解脱分善根位方說有性故彼論云順解脱分者謂定能感涅槃果善此善生已令彼有情名爲身中有涅槃法獨覺準知由此即立三乘種性若於三行隨一修行未至本位爾時立爲不定種性若於三行全未修行爾時立爲無有種性由此當知諸乘種性皆就習說問若愚位無習即無性者後縱起習何得爲有答有習非是無習位故是故有習常恒有無習自恒無既不以無習而作習亦不以無性而爲性以分位差別故如涅槃經云三種人中畢竟死者喻一闡提無佛性也善男子一闡提輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法及以不遇俱不得離一闡提心何以故斷善根故一闡提輩亦得阿耨多羅三藐三菩提心所以者何若能發菩提之心即不復名一闡提性也善男子以何緣故說一闡提得阿

耨多羅三藐三菩提一闡提輩實不得阿耨多羅三藐三菩提如命盡者等乃至廣說當知此中就位前後有無恒定不相由也二約終教即就眞如性中立種性故則徧一切衆生皆悉有性故智論云白石有銀性黃石有金性水是濕性火是熱性一切衆生有涅槃性以一切妄識無不可歸自眞性故如經說言衆生亦爾悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅三藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生皆有佛性問如有難云若諸有心悉得菩提者佛亦有心亦應當得若言佛雖有心更非當得是即無性衆生雖有是心亦非當得答經中已自揀濫故但云衆生有心不云佛矣以處處受生名爲衆生故不同佛也問若並有性如何建立五種性中無性者耶答論自有釋故寶性論云一向說闡提無涅槃性不入涅槃者此義云何爲欲示顯謗大乘因故此明何義爲欲迴轉誹謗大乘心依無量時故作是說以彼實有清淨佛性故又佛性論云問曰若爾云何佛說衆生不住於性永無般涅槃耶答曰若曾背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此法故若墮闡提因於長夜時輪轉不息以是義故經作是說若依道理一切衆生皆悉本有清淨佛性若不得般涅槃者無有是處是故佛性決定本有離有離無故解云又此論前文廣破無性乃至末文云三者失同外道有本定有無本定無有不可滅無不可生此等過失由汝邪執無性義生乃至廣說問前始教中決定說有無性衆生此終教中並皆有性云何會

通答亦論自有釋故佛性論第二卷云何故
復有經説闡提衆生決定無有般涅槃性若
爾二經便自相違如何會二説一了一不了
故不相違解云若小乘中但佛一人有佛性
餘一切人皆不説有若三乘始教中以漸異
小乘故説多人有猶未全異彼故許一分無
性是故論中判爲權施不了説也問若依終
教一切衆生皆當作佛即衆生雖多亦有終
盡若如是者最後成佛即無所化所化無故
利他行闕利他行闕成佛不應道理又令諸
佛利他功德有斷盡故如其一切盡當作佛
而言衆生終無盡者即有自語相違過失以
無終盡者永不成佛故又如一佛度無量人
於衆生界有損已不若有漸損必有終盡有
損無盡不應理故若無損者即無滅度有滅
無損不應理故依如是等道理佛地論等由
此建立無性有情離上諸過失此義云何答
若謂衆生由有性故並令成佛説有盡者是
即便於衆生界中起於減見衆生界既減佛
界必增故於佛界便起增見如是增減非是
正見是故不增減經云舍利弗大邪見者所
謂見衆生界增見衆生界減乃至廣説設避
此見故立此一分無性有情爲不增減者彼
終不能離增減見何以故以彼見於諸有性
者並成佛故即便起於斷見滅見諸無性者
不成佛故即便起於常見增見以彼不了衆
生界故是故經云一切愚癡凡夫不如實知
一法界故不能實見一法界故起邪見心謂
衆生界增衆生界減又文殊般若經云假使
一佛住世若一劫若過一劫如一佛世界復

有無量無邊恒河沙諸佛如是一一佛若一劫若過一劫晝夜說法心無暫息各各度於無量河沙衆生皆入涅槃而衆生界亦不增減乃至十方諸佛世界亦復如是一一諸佛說法教化各度無量河沙衆生皆入涅槃於衆生界亦不增不減何以故衆生定相不可得故義言說衆生界猶如虛空假使無量勝神通之者各無量劫飛行虛空求空邊際終不可盡非以不盡不名遊行非以遊行令其得際當知此中道理亦爾非以當得令其有終非以無終說有無得是故諸難無不通也又爲成諸佛利他功德無斷盡故立一分無性衆生者是即令彼諸佛但有變化利他功德亦即斷彼隨他受用諸功德也以無菩薩證諸地故又化他中亦但有麤斷滅彼細以無一人得二乘無漏故又令已後諸佛無有一佛得說三乘等教以無得聖機故即斷諸佛同體大悲也又若定意謂悉有性故必皆有盡恐最後佛闕利他行故立一分定無性者然彼後佛終於利他行不圓滿以其所化無一有情得聖果故但佛菩薩二利之中利他爲最何有不令一人得聖果而於自身得成佛耶又本皆發弘誓願云令諸衆生悉得菩提是故令得故本願不虛而衆生界不可盡故本願不斷若不爾者違本願故行願虛故虛行成佛不應理故是故雖欲避上諸失建立無性不謂彼過還墮此宗是故無性非爲究竟了義也問夫論種性必是有爲如何此教約眞如爲種性耶答以眞如隨緣與染和合成本識時即彼眞中有本覺無漏內熏

衆生爲返流因得爲有種性梁攝論說爲黎耶中解性起信論中說梨耶二義中本覺是也又彼論中如來藏具足無漏常熏衆生爲淨法因又寶性論云及彼眞如性者彼本云如六根聚經說六根如是從無始來究竟諸法爲體故解云以眞如通一切法今揀去非情故故約六處衆生數中取彼畢竟眞如理以爲性種性也此與瑜伽所說名同但彼約始教以理從事麤相而說故約事中明種性故也地持云種性麤相我已略說此之謂也寶性論中約此終教以事從理深細而說故就眞如明性種性是故佛性論云自性清淨心名爲道諦又涅槃經云佛性者名第一義空第一義空名爲智慧此等並就本覺性智說爲性種其習種亦從眞如所成故攝論云多聞熏習從最清淨法界所流等又起信論中以眞如體相二大爲內熏因眞如用大爲外熏緣以與無明染法合故是故三大內外說熏以熏力故無明盡時冥合不二唯一眞如也三約頓教明者唯一眞如離言說相名爲種性而亦不分性習之異以一切法由無二相故是故諸法無行經云云何是事名爲種性文殊師利一切衆生皆是一相畢竟不生離諸名字一異不可得故是名種性以此準之上來約三乘說竟第三約一乘有二說一攝前諸教所明種性並皆具足主伴成宗以同教故攝方便故二據別教種性甚深因果無二通依及正盡三世間該收一切理事解行等諸法門本來滿足已成就訖故大經云菩薩種性甚深廣大與法界虛空等此之

謂也若隨門顯現即五位之中位位内六決定義等名爲種性亦即此法名爲果相以因果同體唯一性故廣如經說餘可準知問云何種性約諸敎差別不同耶答此亦有二義一約法辨隱顯相收二約機明得法分齊初義者由此種性緣起無礙具五義門是故諸敎各述一門隨機攝化義不相違何者爲五一是隨執非有門如小乘說二隨事虧盈門如始敎說三隨理徧情門如終敎說四絕相離言門如頓敎說五性備衆德門如圓敎說義雖有五然種性圓通隨攝徧收隱顯齊致也二明得法分齊者或一切皆無唯除佛一人如小乘說或一切皆有唯除草木等如終敎說或亦有亦無如始敎說以許一分無性故或非有非無如頓敎說以離相故或具前四如一乘方便處說或即因具果通三世間如圓敎說餘可準知第三行位差別者於諸敎中皆以三義略示一明位相二明不退三明行相初者依小乘有四位謂方便見修及究竟也又說小乘十二住以爲究竟及說三界九地十一地等廣如小論說二不退者此中修行至忍位得不退故也其行相亦如彼諸論說問何故小乘行位等相不廣顯耶答此中意者以義差別顯敎不同而小乘異大乘理無疑故不待說也若依初敎亦以三義顯初位相者此中有二一爲引愚法二乘令迴心故施設迴心敎亦但有見修等四位及九地等名同小乘或立五位謂見道前七方便内分前三種爲資糧位以遠方便故後四善根爲加行位是近方便故餘名同前又亦

說爲乾慧等十地第九名菩薩地第十名佛地者欲引二乘望上不足漸次修行至佛果故又彼佛果不在十地外同在地中者以引彼故方便同彼以二乘人於現身上得聖果故不在後也又此位相及行相等廣如瑜伽聲聞決擇及雜集論說問何故瑜伽等所明聲聞行位相而不同彼毗曇等耶答不同相者有二義意一爲顯小乘人愚於諸法不了說故二爲方便漸漸引向大乘故耳是故所明行位等法皆悉方便順向大說故不同也此既非是愚法小乘又非菩薩即知是彼三乘教中聲聞乘也二爲直進人顯位相者彼說菩薩十地差別又以十地說爲見修及通地前以爲大乘十二住義何以故爲影似小乘故又彼地前有四十心以彼十信亦成位

故此亦爲似小乘道前四方便故是故梁攝論云如須陀洹道前有四位謂煗頂忍世第一法菩薩地前四位亦如是謂十信十解十行十迴向又亦爲似迴心教故以信等四位爲資糧位十迴向後別立四善根爲加行位見等同前問何故此教所立名數多分影似小乘等耶答爲隨方便影似引彼有勝方便故若全異彼難信受故若全同彼不名引故問若引二乘何須似彼如爲直進何假似彼小耶答有二意故亦稍似小一以始教中直進之人機麤淺故不能盡受大乘深法是故所示位等法相亦似小乘而義理仍別二凡以大乘似小乘說者皆通二義一爲引小二爲淺機是故說此爲始教也即如何義等者如瑜伽說云何已成就補特伽羅相謂諸聲

聞先已串習諸善法故若時安住下品成熟爾時便有下品欲樂下品加行猶往惡趣非於現法證沙門果非於現法得般涅槃若時安住中品成熟爾時便有中品欲樂中品加行不往惡趣於現法中證沙門果非於現法得般涅槃若時安住上品成熟爾時便有上品欲樂上品加行不往惡趣於現法中證沙門果即於現法得般涅槃如說聲聞獨覺亦爾何以放道與聲聞種性同故乃至廣說於菩薩位爲似二乘亦立如是三種成就故彼論云若諸菩薩住勝解行地名下品成就住淨勝意樂地名中品成熟住墮決定究竟地名上品成就若菩薩住下品成熟猶往惡趣此盡第一無數大劫乃至廣說餘二大劫配二成就如是等文類例非一皆具上意可準

而知二不退位者依佛性論聲聞至苦忍緣覺至世第一法菩薩至十迴向方皆不退也當知此中聲聞緣覺非是愚法是故皆是此始教中三乘人也亦可菩薩地前總說爲退以其猶墮諸惡趣故如瑜伽云若諸菩薩住勝解行地猶往惡趣故此盡第一無數大劫如是等也三明位中行相差別者如瑜伽云勝解行住菩薩轉時何行何相或時具足聰慧於其諸法能受能持於其義理堪能悟入或於一時不能如是或於一時具足憶念或於一時成於妄類於諸衆生未能了知調伏方便於自佛法亦未了知如實引發善巧方便爲他說法教授教誡勉勵而轉勉勵轉故不能如實知或時虛棄如闇射或中或不中隨欲成故或於一時於大菩提已發心而後

退捨由內意樂故欲令自樂由思擇故欲令他樂或於一時聞說甚深廣大法教而生驚怖猶預疑惑如是等類名勝解行住解云此是十二住中第二住行相其第一種性住行相更劣及地上行相皆如彼說若依終教亦說菩薩十地差別亦不以見修等名說又於地前但有三賢以信但是行非是位故未得不退故本業經云未上住前有此十心不云位也又云始從凡夫地值佛菩薩正教法中起一念信發菩提心是人爾時名爲住前信相菩薩亦名假名菩薩名字菩薩其人略修行十心謂信進等廣如彼說又仁王經云習忍已前行十善菩薩有進有退猶如輕毛隨風東西等在此修行經十千劫入十住位方得不退故十住初即不退墮下二乘地況諸惡趣及凡地耶設本業經說十住第六心有退者起信論中釋彼文爲示現退也爲慢緩者策勵其心故而實菩薩入發心住即得不退也其行相者起信論說三賢初位中少分得見法身能於十方世界八相成道利益衆生又以願力受身自在亦非業繫又依三昧亦得少分見於報身佛其所修行皆順眞性謂知法性體無慳貪隨順修行檀波羅蜜等廣如彼說又梁攝論中十信名凡夫菩薩十解名聖人菩薩等其地上行位倍前準知是故當知此中行位與前始教淺深之相差別顯矣問此教豈不通引二乘何故行位不似小乘說耶答此後諸教並皆深勝所引二乘亦是純熟高勝機故不假似彼也若依頓教一切行位皆不可說以離相故一念不生即

是佛故若見行位差別等相即是顛倒故若寄言顯者如楞伽云初地即八地乃至云無所有何次等又思益經云若人聞是諸法正性動行精進如說修行不從一地至一地若不從一地至一地是人不住生死涅槃如是等也若依圓教者有二義一攝前諸教所明行位以是此方便故二據別教有其三義一約寄位顯謂始從十信乃至佛地六位不同隨得一位得一切位何以故由以六相收故主伴故相入故相即故圓融故經云在於一地普攝一切諸地功德是故經中十信滿心勝進分上得一切位及佛地者是其事也又以諸位及佛地等相即等故即因果無二始終無礙於一一位上即是菩薩即是佛者是此義也二約報明位相者但有三生一成見聞位謂見聞此無盡法門成金剛種子等如性起品說二成解行位謂兜率天子等從惡道出已一生即得離垢三昧前得十地無生法忍及十眼十耳等境界廣如小相品說又如善財始從十信乃至十地於善友所一生一身上皆悉具足如是普賢諸行位者亦是此義也三證果海位謂如彌勒告善財言我當來成正覺時汝當見我如是等當知此約因果前後分二位故是故前位但是因圓果在後位故說當見我也三約行明位即唯有二謂自分勝進此門通前諸位解行及以得法分齊處說如普莊嚴童子等也其身在於世界性等上處住當是白淨寶網轉輪王位得普見肉眼見十佛剎微塵數世界海等若三乘肉眼即不如此故智論云肉眼唯見三

千世界內事若見三千世界外者何用天眼爲故知不同也又彼能於一念中化不可說不可說衆生一時皆至離垢三昧前餘念念中皆亦如是其福分感一定光頗璃鏡照十佛刹微塵數世界等當知此是前三生中解行位內之行相也以約因門示故若約信滿得位已去所起行用皆徧法界如經能以一手覆大千界等手出供具與虛空法界等一時供養無盡諸佛作大佛事饒益衆生不可說也廣如信位經文說又云不離一世界不起一坐處而能現一切無量身所行等又於一念中十方世界一時成佛轉法輪等乃至廣說是故當知與彼三乘分齊全別何以故以三乘行位是約信解阿含門中作如是說也問前終教中不退際上亦得如是八相等用與此何別答彼於此位示成佛時於後諸位皆不自在以未得故但是當位暫起化故此即不爾於初位中起此用時於後諸位並同時起皆以得故是實行故該六位故問義既不同何故一種同是信滿勝進分上起此用耶答爲欲方便顯此一乘信滿成佛令易信受故於彼教先作此說問既一位中有一功位及信滿心即得佛者何須更說後諸位耶答說後諸位即是初中之一切也如初後亦爾問若初即具後得初即得後者亦可後亦具初既不得後應亦不得初耶答實爾但以得初無不得後故是故無有未得後而不得初也問若爾云何說得諸位階降次第答以此經中安立諸位有二善巧一約相就門分位前後寄同三乘引彼方便是同教也二

約體就法前後相入圓融自在異彼三乘是別教也但以不移門而恒相即不壞即而恒前後是故二義融通不相違也問若爾是初門即一切者何不說信位初心即得而說滿心等耶答若自別教即不依位成今寄三乘終教位說以彼教中信滿不退方得入位今即寄彼得入位處一時得此一切前後諸位行相是故不於信初心說以未得不退未成位相但是行故問若爾應言住位成佛何名信滿答由信成故是故是行佛非位佛也餘義準之第四修行時分者若依小乘自有三人下根者謂諸聲聞中極疾三生得阿羅漢果謂於一生種解脫分第二生隨順決擇分第三生漏盡得果極遲經六十劫中根者謂獨覺人極疾四生得果極遲經百劫上根者謂佛定滿三僧祇劫此中劫數取水火等一劫爲一數十箇合一爲第二數如是展轉至第六十爲一阿僧祇依此以數三阿僧祇也問何故下根返經時少而上根等乃多時耶答能於多時修鍊根行等以爲難故是故多也又依婆沙等菩薩成佛有二身一法身二生身法身者謂戒定慧等五分修此法身具有四時一三阿僧祇劫修有漏四波羅蜜時二於百劫修相好業時三出家苦行修禪定時四菩提樹下成正覺時生身者但百劫修相好業於最後身伽耶城淨飯王家受生報身於摩伽佗國而登覺道餘如彼說若依始教修行成佛定經三僧祇但此劫數不同小乘何者此取水火等大劫數至百千數此復至百千爲一俱胝名第一數數此俱胝復至

俱胝爲第二數如是次第以所數等數至第一百名一阿僧祇此即十大劫數中第一數也依此數滿三阿僧祇仍此教中就釋迦身以分此義如優婆塞戒經云我於往昔寶頂佛所滿足第一阿僧祇劫然燈佛所滿足第二阿僧祇劫迦葉佛所滿足第三阿僧祇劫我於往昔釋迦佛所始發阿耨菩提心又依本業經又有百劫修相好業但是變化非實修也又以一偈歎弗沙佛已即超九劫但九十一劫即成佛也問三無數劫修諸實行應成報身何故乃就化身說耶答由此始教就下機故有二乘故此身是彼所知見故是權教故作是說也若依終教說有二義一定三阿僧祇約一方化儀故又此教中修實行故成實報身不約化說故法華云我實成佛已來經於無量無邊百千萬億阿僧祇劫又經云我於然燈佛所得授記等皆以方便分別故也又亦無百劫修相好業等何以故以小乘中偏修智分不修福分是故臨成佛時更於百劫别修彼業始教中引彼亦同彼說仍是化也此終教中論其實行從初發意即福慧雙修故成佛時無别修也二不定修三阿僧祇此有二義一通餘雜類世界故如勝天王經說二據佛功德無限量故如寶雲經云善男子菩薩不能思議如來境界如來境界不可思量但爲淺近衆生說三僧祇修習所得菩薩而實發心已來不可計數解云此中不可計數者是不可計數阿僧祇劫非但三也問何故前教定三僧祇此教有定不定耶答前教生故此教熟故方便漸漸勸彼三乘

向一乘故作此說也若依頓教一切時分皆不可說但一念不生即是佛故一念者即無念也時者即無時也餘可準思若依圓教一切時分悉皆不定何以故謂諸劫相入故相即故該通一切因陀羅等諸世界故仍各隨處或一念或無量劫等不違時法也餘準而思之第五修行所依身者若依小乘但有分段身至究竟位佛亦同然是實非化若始教中爲迴心聲聞亦說分段至究竟位佛身亦爾然此是化非實也若依直進中有二說一謂寄位顯十地之中功用無功用麤細二位差別相故即說七地已還有分段八地已上有變易二就實報即說分段至金剛已還以十地中煩惱障種未永斷故留至金剛故旣有惑障何得不受分段之身故十地經云第十地已還有中陰者是此義也問八地已上一切菩薩於煩惱障永伏不行以無漏智果恒相續故如阿羅漢旣無現行惑何得更受分段之身耶答若是凡夫即以現惑潤業受生聖人不爾但留惑種用以受生故雜集論云一切聖人皆以隨眠力故結生相續又梁攝論云異凡夫故永伏上心異二乘故留彼種子解云聖人受生非現潤彼復留種子如何不受分段身耶若言八地已上以智障爲緣受變易者所留惑種即便無用何不於此云何然若約迴向菩提聲聞已斷煩惱者彼第八地初永害一切煩惱種耶彼旣不爾此即可以所知障受變易身通諸位也問若爾何故聖教說八地已上唯有所知障爲依止故受變易身答此等爲欲寄對二乘顯其優

劣故經作此說然此寄對依諸聖教約位不同略辨十門一說羅漢即同於佛更不分位如律中說佛度五人已即云通佛有六然羅漢出於世間又同坐等當知此約小乘教說二亦於佛地分出羅漢如對法論說得菩提時頓斷煩惱障及所知障頓成羅漢及如來故此中雖約煩惱盡邊名阿羅漢而亦為生諸聲聞中心勝欲樂故寄於佛果以分大小也三第十地名阿羅漢佛地超過故非彼也如涅槃經中說四依云阿羅漢者住第十地此寄因異果以分大小也此上二門約始教中迴二乘教說四七地已還寄同羅漢八地已去寄菩薩位如仁王經云遠行菩薩伏三界習因果業滅唯後身位中住第七地阿羅漢位此寄因中自在未自在位以分大小也

此約始教直進中說此中既寄聲聞至七地故煩惱障及分段身俱至此位八地已去寄此菩薩行位勝前是故唯有彼所知障及變易身五初二三地寄同世間以得世間四禪等故四地寄是須陀洹等以得道品故此初出世故五地寄此聲聞羅漢以得四諦法故六地寄此辟支佛以得十二緣生法故七地已去寄此菩薩以得無生法忍故此如本業經說上來唯約三乘教說以未分出一乘法故六世間二乘同前至六地第七地寄三乘菩薩以未自在故八地已去寄一乘法以得自在故如梁攝論等說此約一乘三乘等分相而說七於初地之中已過世間及二乘故如地論等說此約三乘中比證分齊說八地前三賢位已過二乘地如起信論說又仁王

經說習種性中有十種心已超過二乘一切善地此約終教不退說九信滿心後即過一切小乘三乘等如賢首品說此約一乘說十初在凡夫地創發心時即過二乘如智論說羅漢比丘知沙彌發心推在前等此通一乘及三乘說由有如是寄對法門故諸說前後準此而知

華嚴一乘教義分齊章卷第二

音釋

鬘莫還切 串古患切習熟也 煗乃管切與煖同 闡提梵語也此云信不具 闡昌善切 虧驅爲切缺也 毗曇梵語具云阿毗曇此云無比法 毗頻彌切 曇徒含切 勵力制切勉也 鍊連彥切精熟也 俱胝梵語也此云百億 胝陟離切

華嚴一乘教義分齊章卷第三

唐大薦福寺沙門法藏述

若依終教地前留惑受分段身於初地中永斷一切煩惱使種亦不分彼分別俱生於所知障中又斷一分麤品正使是故地上受變易身至金剛位餘義如下斷惑中說問若於地上不留煩惱云何大悲同事攝生答若於地前及始教中願智力劣故留煩惱助願受生今此不爾願智勝故自在同生問如說八地已還菩薩略有二類一悲增上二智增上悲增者留惑受分段身故智增者伏惑受變易身故此義云何答如此所說良恐未然何者若悲增上其慧必劣劣慧導悲悲應滯見滯見之悲豈名增上縱悲智齊均尚不名悲增上況以劣慧導悲而言增上若智增上其悲必劣劣悲導智智應滯寂滯寂之智何名增上以諸菩薩從初已來異凡小故悲智相導念念雙修如車二輪如鳥二翼何得說彼有增減耶當知由此始終二教麤細異故有二生死非由悲智互增上也若言彼智增上者有小乘習怖諸煩惱故永伏者若於地前未證真如可約本習容有此類以未純熟故初地已上行解純熟同證同行同修同斷如何得有如是差別故起信論云地上菩薩種性發心修行皆無差別也又此教中地上變易寄位不同有其四種等亦如下指若依頓教一切行位既不可說所依身分亦準此知廣如大般若經那伽室利分說若依圓教不說變易但分段身至於十地離垢定前以至彼位得普見肉眼故知是分段也又如善財

等以分段身窮於因位故也問何故此中不說變易答如世界性等以上身分甚極微細出過諸天應同變易但以此教不分生死麤細之相總就過患以爲一際至信滿後頓翻彼際故不說也餘準而知之第六斷惑分齊者有云若依小乘若依三乘有二種義一約位滅惑相二寄惑顯位相初義者若依始教具足三乘斷惑差別由此是其三乘教故障有二種謂煩惱所知先辨二乘斷煩惱障於中有二先障名數後斷惑得果初中煩惱有二謂分別俱生總有十種一貪二瞋三無明四慢五疑六身見七邊見八邪見九見取十戒禁取於中四種唯分別起謂疑邪見見取戒禁取餘六通二種五識得起初三亦通分別及俱生由用意識中邪師等三因引故得有分別起也意識具十種四分別六通二末那唯四俱生六中除瞋及邊見以瞋唯不善此識有覆無記故又以一類相續緣第八識刹那刹那執我故無邊見又以後三見及疑藉三因生此識無彼故不起也又由恒相續緣故非第六所引不同五識是故唯四其第八識總不起唯是異熟無覆無記性故此分別俱生皆通三界瞋唯欲界以上二界煩惱皆有覆無記性故其分別起者欲界四諦各有十使即爲四十上二界除瞋諦別各有九即有七十二并欲界合有一百一十二也其俱生者欲界具六上二界除瞋各唯有五合成十六通前分別總有一百二十八也問何故前愚法小乘中十使不通迷四諦此中即通耶答此有二義一以三乘中煩惱功力漸

漸寬廣故障一切也二又由迷等義通一切境也第二斷惑得果者先斷分別有其三人一若從具縛入眞見道刹那頓斷三界四諦分別煩惱得預流果二若倍離欲人入眞見道兼斷倍離欲得一來果言倍離欲者謂凡夫時欲界修惑九品之中伏斷前六故云倍離欲入見道時即永斷前所伏故是以得彼果也三若巳離欲人入眞見道兼斷九品得不還果如瑜伽說入見道果者有其三種隨其所應證三果故次斷俱生者第六識俱生九地各有九品又進修道人有其二種一漸出離斷欲界九品中前六品盡得一來果斷九品盡得不還果斷上二界盡得阿羅漢果二頓出離者謂得初果巳即頓斷三界漸除九品即得阿羅漢果更無餘果何者以彼欲界九品修惑及上二界總三種九品各初一品一時頓斷故云頓斷三界豎論九品一一別斷故云漸除也若爾何故有漸斷者以於三界法不能頓緣故對法論云頓出離者謂入諦現觀巳依止未至定發出世道頓斷三界一切煩惱品品別斷唯立二果謂預流果及阿羅漢果乃至廣引指端經等如彼說其末那煩惱行相微細前漸頓二人皆與非想地惑一時頓斷故瑜伽云末那相應任運煩惱唯與非想處共斷故一時頓斷非如餘惑漸次而斷故也問何故前愚法二乘無頓出離此中有耶答爲顯前劣故此超過愚法二乘無此勝智顯彼敎劣方便漸引起彼勝欲令捨小從大故作此說其論末那惑滅小乘無者唯準此知此謂二乘斷煩惱障其所知

障諸趣寂者入無餘時一時皆斷唯此非擇滅也其餘一切有斷不斷慧解脫人不斷俱解脫人分有所斷謂八解脫障不染無知修八勝解所對治故如瑜伽說又諸解脫由所知障解脫所顯由聲聞及緣覺等於所知障心得解脫故當知此始敎爲引愚法漸向大故安立此敎深勝於彼故所知障亦許分斷然上所斷不同愚法以彼唯斷煩惱得故此即不爾斷種子故直進菩薩斷惑者二障俱斷又煩惱障中不同二乘約界分品但於二障分別起者地前伏現行初地眞見道時一刹那中頓斷彼種其俱生中煩惱障初地已去自在能斷留故不斷何以故潤生攝化故不墮二乘地故爲斷所知障故爲得大菩提故是故攝論云由留惑至惑盡證佛一切智

解云惑盡者是所知障盡即由留煩惱障起勝行故得至此位證佛果也又梁攝論既云留種子是故當知煩惱障種至金剛位其所知障行相細故正障菩薩道是故地地分斷要至佛地方得總盡由此即說二障修惑俱至佛地故對法論云又諸菩薩於十地修道位中唯修所知障對治道非斷煩惱障得菩提時頓斷煩惱障及所知障頓成羅漢及如來故其末那俱生行相細故亦同前至佛地盡也問其二障修惑諸識相應地上現行有何同異答其煩惱障內第六識惑旣盡盡故留彼是故現種皆以智御用成勝行不起過患猶如毒蛇以呪力御不令死不起過患而成餘用菩薩善巧留惑亦爾故攝論云如毒呪所害等是故當知於彼煩惱或現或種皆

得自在其第七識煩惱性非潤生故非所留行相細故七地已還有時暫現以觀智有間故其所知障皆後地惑於前地起或現或種以地地分斷故問若爾何故有處說七地已還起有漏心等耶答若約第六識中煩惱障爲有漏者彼既留惑故即似有漏若約所知障爲有漏即實有漏此二通十地若末那煩惱即實有漏至於七地有無不定以有時暫起有漏心故餘義準知又此教中惑滅智起分齊者惑種在滅相時智即在生相同時相返如昂即低低即昂等廣如對法論說又此障法以依識無性故即空無分別是其障義如維摩經云五受陰洞達空無所起是苦義今此障義亦準彼知之若依終教諸聲聞於煩惱障尚不能斷但能折伏何況能斷所知障故彌勒所問經論云一切聲聞辟支佛人不能如實修四無量不能究竟斷諸煩惱但能折伏一切煩惱等楞伽經文亦如上說問此說何故與前教不同耶答彼爲引二乘故未深說故是故以上就下說煩惱障同彼二乘至佛地智方盡又以下同上亦許二乘全斷惑障分斷所知障今此就實以愚法二乘無廣大心故不究竟斷煩惱障又亦可前約三乘中聲聞此中約愚法故不同也其菩薩人於二障中不分俱生及分別但有正使及習氣地前伏使現初地斷使種地上除習氣佛地究竟清淨然彼地前三賢位中初既不墮二乘地中於煩惱障自在能斷留故不斷爲除所知障等故是故梁攝論云十解已去得出世淨心又云十解心已上名聖人不墮

二乘地故仁王經云地前得人空而不取證等又起信論得少分見法身作八相等皆此義也以此菩薩唯怖智障故修唯識眞如等觀伏斷彼障然於煩惱障非但不怖不修對治亦乃故留助成勝行初地已上斷於所知障一分麤故於煩惱障不復更留是故二障不分見修至初地時正使俱盡故彌勒所問經論云問曰若聲聞人先斷見道所斷煩惱然後漸斷修道煩惱何故菩薩不同聲聞答曰菩薩之人無量世來爲諸衆生作利益事後見眞如甘露法界觀彼一切諸衆生身而實不異我所求處是故菩薩見修道中一切煩惱能障利益衆生行故即見道中一切俱斷此文爲證其末那煩惱亦初地斷麤後除殘習故無性攝論云轉染汙末那得平等性智初現觀時先已證得修道位中轉復清淨解云轉淨者除習氣也以正使先斷故後但云轉淨更不云斷也若云此是入眞見道時蹔伏不起非正斷者即不得言轉復清淨以總未斷何名轉淨若依始教容如彼說是故當知此敎地上但除習氣故寶性論云不淨者一切凡夫有煩惱障故有垢者以諸聲聞辟支佛等有智障故有點者以諸菩薩摩訶薩等依彼二種習氣障故解云論釋云地上名摩訶薩故知但有習氣障也此中習氣從斷正使種子無間方有習氣何以故未斷已前無微薄故種斷無間方有微薄故論說名無間生習氣問云何地上煩惱使盡而得不墮二乘地耶答智力勝故智障正使亦已斷除故如始敎小乘頓出利人斷欲界惑六品

盡時上二界六品亦同斷盡故猶尚不得彼一來果況此菩薩道力殊勝又況已斷智障使故若地前及始敎容有彼失此中無也又此敎中正斷惑時智起惑滅非初非中後前中後取故云何滅如虛空本來清淨如是滅廣如十地論說又此敎中煩惱等法皆是眞如隨緣所作是故不異眞如是煩惱義如起信論說又經云一切法即如如等煩惱準此是故當知與前諸敎施設不同宜應知之第二明寄惑顯位者諸聖教說略有一十八門一寄二障以顯二位謂分惑智二障以顯比證二位故梁攝論云地前漸除煩惱障地上漸除智障又云十解已去得出世淨心又云地前雖得人無我以法無我未淨故人無我亦不清淨又云其人我執前十解中已除今唯滅法我執又仁王經云習種性已入生空位得聖人性故本業經起信論亦同此說二寄皮等三惑顯三僧祇故梁攝論云初僧祇斷皮煩惱第二僧祇斷肉煩惱第三僧祇斷心煩惱三以此三惑寄顯地地三心不同如梁攝論三十三僧祇中說地地之中入心除皮住心除肉出心除心等四以二障麤細寄顯三位如地持論云二障三處通謂地前地上及佛地五以染心麤細寄於三位以顯三身如金光明經說依諸伏道起事心盡得顯化身依法斷道依根本心盡得顯應身依勝拔道根本心盡得顯法身有人解云伏道是地前起事心此是第六識法斷道是地上依根本心是末那以依緣賴耶識本心故勝拔道是金剛位根本心是賴耶識六寄於三障

直顯三身故彼經云煩惱障清淨能顯應身業障清淨能顯化身智障清淨能顯法身七以迷三無性所起煩惱寄顯三身故彼經云一切凡夫爲三相故有縛有障遠離三身不至三身何者爲三一者思惟分別相二者依他起相三者成就相如是三相不能解故不能滅故不能淨故是故不得至三身如是三相能解能滅能淨是故諸佛至於三身解云能解者是所執性但應知解故能滅者染分依他起性應斷滅故能淨者在纏眞如修令淨故八寄四障以顯四位此有二義一約正使寄顯地前四位四行四因四報何者爲四一謂以闡提不信障使滅已翻顯十信之位成信樂大乘行爲淨德因及鐵輪王報二以外道執我障寄以翻顯十解位成般若行爲我德因銅輪王報三聲聞畏苦障寄顯十行位成破虛空定器三昧行爲樂德因銀輪王報四獨覺捨大悲障寄顯十迴向位成大悲行爲常德因金輪王報又翻前四障所得四行即爲佛子四義翻初障成信樂大乘種子爲因即如父也二般若爲緣即如母也三顯破虛空定離小乘執令法身堅固如胎也四大悲益生如乳母具此四緣故得從地前生在初地已上諸佛家故名佛子也又此四種和合如車輪能運能轉至解脫處如聖王輪備有四事謂轂輞輻軸如其次第四義應如第二以四障習寄顯地上四位四定四德四報一初二三地滅闡提不信習即顯此一位相同世間又得大乘光明三昧成於淨德除因緣生死變易報二四五六地滅外道我執

習顯此一位相同二乘得集福德王三昧成於我德除方便生死三七八九地滅聲聞畏苦習顯此一位相同大乘得賢護三昧成於樂德除有有生死四十地至佛地已還滅獨覺捨大悲習顯此一位因圓果滿得首楞嚴三昧成於常德無有生死四德圓故生死永盡故云無有也此上義廣如無上依經本業經佛性論寶性論梁攝論等說又此四中初二通二障後二唯智障正使地前除習氣地上淨此文亦誠證也九於十地中爲別相故三地終心已來斷二障修惑正使皆盡四地已去但有微習何以故前三地相同世間四地已去是出世故是故十地經三地末文云一切欲縛轉復微薄一切色縛轉復微薄一切有縛轉復微薄一切無明縛轉復微薄諸見縛者先已除斷地論釋云一切欲縛轉微薄等者斷一切修道欲色無色所有煩惱及彼因同無明習氣皆悉微薄遠離故諸見縛者於初地見道已斷故解云及彼因者煩惱障種子也無明習氣者所知障種子也以二障種子同時遠離故云同也是故當知二障修惑正使種子此地皆盡上來多分約終教說十又於十地別相中寄顯世間三乘菩薩三位別故仁王經說前之三地斷三界中色煩惱四五六地斷三界中心煩惱七八九地斷三界中色習煩惱第十地及佛地斷三界中心習煩惱解云以三地終位得上界定極至四空定離下地色故云斷色惑也以四地已去得二乘無漏出世間位故於世間色心俱盡故七地已去是菩薩位漸細於前故寄

滅於色心習氣以顯彼位也十一於此菩薩位中爲顯自在及未自在二位別故七地已還寄滅三界色心煩惱及彼果報八地已去寄滅色心二習無明故本業經云七地已還滅三界色心二習果報滅無遺餘八地色習無明盡九地心習無明已滅除十地二習無明滅盡十二依三無性論寄滅二性以顯見修二位差別故彼論云由見道故分別性即無故言不得由修道故依他性即滅故言不見十三依雜集論等以分別俱生二種煩惱寄顯見修二位差別何以得知但是寄位非實斷者如分別我見藉三緣生謂邪師邪敎及邪思惟妄計即蘊離蘊等我如佛弟子雖居凡位然依正師正敎正思惟故非直不起即蘊等執亦乃願樂於無我性此人豈斷已非入見道邪若言雖無現行然有種故非入見者既無現行即應入資糧加行義既不爾是故當知爲顯見道無我理故寄彼横計顚倒麤惑反以顯之又以任運所起煩惱細難斷故翻顯修位漸增差別如實義者但一煩惱有麤有細見位斷麤修位斷細如末那煩惱通二位斷之如無相論云第二執識及相應法至羅漢位究竟滅盡若見諦内煩惱識及心法得出世道十六心時畢竟斷滅餘殘未盡但屬思惟是名第二識無性攝論亦同此說如上所引故得知也十四於分別惑所藉三緣寄顯地前三賢位別謂十解等除邪師等如次應知此約直進說又以邪師邪教所起寄資糧位伏以行相麤故邪思惟所起寄加行位伏以行相細故此約迴心二乘說

十五於俱生内六七識惑七地已來寄有現行八地已去永伏不起此爲寄顯入觀有間無間位異故作此說十六又以六識煩惱寄至四地末那煩惱寄至七地八地已去唯有所知障此亦爲顯世間二乘菩薩位故作此說也十七爲顯十地至佛地差別故以十一無明返寄顯之十八爲顯地地具俗二智故以二十二無明寄以顯之如深密經云由此二十二種愚癡品及十一麤重安立諸地故既云安立故知寄顯也此諸義廣如瑜伽對法唯識攝論等說上來多分約始教說已上諸門並是阿含門寄惑反顯位相差別何以故爲護十地故爲令衆生於十地中離慢執故位相甚深極難了知寄惑顯位生淨信故餘義準思可見若依頓教一切煩惱本來自

離不可說斷及與不斷如法界體性經云佛告文殊師利汝云何教諸善男子發菩提心文殊言我教發我見心何以故我見除即是菩提故此文證之準知若依圓教一切煩惱不可說其體性但約其用即甚深廣大以所障法一即一切具足主伴等故彼能障惑亦如是也是故不分使習種現但如法界一得一切得故是故煩惱亦一斷一切斷也故普賢品明一障一切障小相品明一斷一切斷者是此義也又此斷惑分齊準上下經文有四種一約證謂十地中斷二約位謂十住已去斷三約行謂十信終心斷四約實謂無可斷以本來清淨故廣如經說又前三乘等諸門斷惑若一障一切障一斷一切斷即入此非若隨門前後是三乘等此約別教言若約

攝方便前諸教所明並入此中以是此方便故及所流所目故餘義準之斷惑門竟第七二乘迴心者有六種說一或一切二乘皆無迴心以更無餘求故如小乘中說二或一切二乘皆迴心以悉有佛性力爲內熏因故如來大悲力外緣不捨故根本無明猶未盡故小乘涅槃不究竟故是故一切無不迴心向大菩提也此約終教說問如瑜伽顯揚論說諸識成熟及不成熟中四句內聲聞獨覺入無餘依涅槃者阿賴耶識及諸轉識俱不成熟既本識轉識皆滅無餘後生心以何爲因無因而生果不應理故答彼論依始教門引小乘故所立賴耶行相麤顯不從眞起故說有滅又爲順小乘故亦許彼涅槃非不究竟故說入已不復起也今約終教中就實而說既以根本無明熏如來藏成棃耶識彼二乘人於此二法既俱未斷證何因得滅阿賴耶識又由於彼無斷證故所得涅槃豈爲究竟化城同喻應便有失又由上四因故得生心也問如生心迴向時分齊云何答由根不等故去有遲疾遲者經劫乃起故楞伽云味著三昧樂安住無漏界無有究竟趣亦復不退還得諸三昧身乃至劫不覺譬如昏醉人酒消然後覺彼覺法亦然得佛無上身解云此文但總相說若差別說者隨其利鈍各別經時皆到阿耨菩提心位如涅槃經云須陀洹人亦復不定故經八萬劫即能得到阿耨菩提心乃至云獨覺經十千劫得到阿耨菩提之心解云此明最鈍須陀洹人受七生已方入涅槃滅心心法始入滅定復經八萬劫乃

得生心受佛教化即發菩提心若於一身得第二果受二生已即入涅槃經六萬劫即能發心若於一身得第三果不還欲界即入涅槃經四萬劫即得發心若於一身得阿羅漢即現入滅定經二萬劫即能發心若獨覺根利經一萬劫便能發心此五人發心之時即入十信菩薩位方名發阿耨菩提心又有義前五人從凡得小果入涅槃後起迴心修十信行信滿心已堪入十住初發心住已來隨根利鈍各經彼劫未必一向在涅槃中經爾許劫也如直往人既經一萬劫修行滿足堪能發心彼獨覺人根最利故亦似直往人經一萬劫餘四鈍根又差別故時多別也上來明遲者若極疾者如法華經云我滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞此經唯以佛乘而得滅度更無餘乘除諸如來方便說法此上並約終教說三或一切二乘亦迴亦不迴謂決定種性者趣寂不迴不定種性者並迴向大如瑜伽聲聞決擇中說此約始教引二乘說四或非迴非不迴以離相故如文殊般若等說此終頓教說五或合具前四說以是大法方便故此約一乘攝方便說六或俱絕前五此有二種一一切二乘悉無所迴以望一乘皆即空無可迴也如經中如聾如盲者是二一切二乘等並已迴竟更不復迴如經中以普賢眼見一切衆生皆已究竟者是此並約一乘別教說問如一乘攝方便中迴心與

三乘中迴心所得法門分齊云何答若三乘中迴心即入十信已去順行菩提心及大悲等法門次第而去若一乘中如下文舍利弗及因陀羅慧比丘等六千人於文殊師利邊迴心即得十大法門及十眼十耳等境界義當即是解行身徧於五位法也餘義如別處說第八佛果義相者於中有二先明常無常義後明相好差別前中若小乘佛果唯是無常以不說本性功德故如佛性論云小乘以無性德佛性但有修德也若三乘始教法身是常以自性故亦無常以離不離故修生功德是無常以從因緣生故是有爲無漏故亦得是常以無間斷故相續起故莊嚴論云自性無間相續三佛俱常住等若依終教有二義先別明後總說別中修生功德是無常以修生故亦即是常一得已後同眞如故何以故本從眞流故無明已盡還歸眞體故梁攝論云無不從此法身流無不還證此法身等寶性論起信論等盛立此義如彼應知又智論云薩婆若不與三世合何以故過去世等是虛妄是生滅薩婆若是實法非生滅故解云薩婆若此云一切智即知佛地圓智同眞如故非生滅也又攝論云猶如虛空徧滿一切色際無生住滅變異等如來智亦爾徧一切所知無倒無變異等是故當知非直無間斷故以爲常亦即同眞如不變異常也法身是常以隨緣時不變自性故亦是無常以隨染緣赴機故何以故以諸功德既並同是眞是故起用唯是眞作故起信論中釋報化二身唯屬眞如用大攝又論云衆生心淨法身

影現等又云復次本覺隨染分別生二種相與彼本覺不相捨離謂一者智淨相二者不思議業相乃至廣說等二總說者由此法身隨緣義故是故功德差別得成由不變義故是故功德無不即眞如舉體隨緣全相不變二義鎔融無障礙故是故佛果即常即無常具足四句或非四句隨義應知問若爾何故得說非一非異耶答若始教中以眞如徧故智證眞如故非異也有爲無爲不同故非一也若終教中功德有二義一緣起現前義以三無數劫功德不虛故二無自性義以離眞如無自體故此中初義與法身隨緣後義與法身不變是非異門以舉體全收故又此初義與不變後義與隨緣是非一門以義差別故是即不動非異明非一也思之可見若依頓教以相盡離念故唯一實性身平等平等不可說有功德差別亦不可說常與無常若寄言顯者如經云吾今此身即是法身又經云一切諸佛身唯是一法身等如是準之若依圓教佛果常等義有三說一約用佛果既通三世間等一切法是故具有常等四句二約德佛果即具四義謂一修生二本有三本有修生四修生本有圓融無礙備無邊德是故亦通常等四句上二句義思之可見三約體亦通四句謂此經中以不說爲顯故是常與阿含相應故是無常二義無礙故俱有隨緣起際故俱非此上三義若體即俱體乃至用即俱用以體攝無礙故皆有常等無礙思之二明相好差別者若依小乘有三十二相八十種好是實法也若三乘中或亦但說三

十二相八十種好是化身之相仍即空是相義如金剛般若經對法論等說此約始教引小乘說也或約報身說八萬四千相並是實德此約直進及終教等說問何故智論等於此化身辯金鏘馬麥等往業所致三十二相等亦各出因耶答爲引二乘因下而說現業果不亡故聖道斷惑非滅報故如羅漢殘沙金鏘等亦爾小乘以爲實始教即空說以是方便故如大乘方便經說其相好出因有二義一亦是方便爲引二乘即於此身示勝因果以實報身非彼所見故二此等亦即是實報相垂在化中顯示現故得出因也問何故攝論中說三十二相等入法身功德攝耶答此亦有二義一爲迴二乘方便漸說眞實法身恐彼難信故以此功德說爲法身令易信受以觀見故二彼以功德爲法身故攝在彼中也此上並約始教說又三十二相等即無生無性故亦即是眞如法身此約終教說若依一乘有十蓮華藏世界海微塵數相彼二相皆徧法界業用亦爾所以說十者欲顯無盡故如相海品說又觀佛三昧經中約此三乘宗分佛相好以爲三段故彼經云略中略者我今爲此時會大衆及淨飯王略說相好佛生人間示同人事同人相故說三十二相勝諸天故說八十種好爲諸菩薩說八萬四千諸妙相好佛實相好我初成道摩伽陀國寂滅道場爲普賢賢首等諸大菩薩於雜華經已廣分別解云此中三十二相等當略中之略爲人天二乘等即當初也八萬四千等義當但是略爲三乘菩薩等當次也佛實相

好如雜華說者義當廣說即是指此華嚴相海品說是一乘别教相即當終也以雜華即是華嚴故餘義可知第九明攝化分齊者若依小乘中唯此娑婆雜穢處是佛報土於中此閻浮提是報佛所依餘百億等是化境分齊也若三乘中法性土及自受用土今此不說其釋迦佛隨他受用實報淨土或有說在摩醯首羅天化身充滿百億閻浮提是所化分齊如梵網經及對法論等說當知此約始教說何以故爲二乘教以釋迦身爲實報今即翻彼顯其是化故於彼天别立實報又恐二乘不信界外有實淨土故寄界内最勝處說其化身但充滿百億等亦順彼說也或有說釋迦佛報土在三界外如涅槃經云西方去此三十二恒河沙佛土有世界名無勝是

釋迦佛實報淨土此約終教說以不隨下說故爲顯娑婆唯是化故是故當知色頂之身亦非實報或說化境非但百億如大智論中以三千大千世界爲一數數至恒河沙爲一世界性又數此至恒河沙爲一世界海數此又至無量恒河沙爲一世界種數此又至無量十方恒河沙爲一佛世界所化分齊也此亦約終教說以攝化漸廣於前故又唯約須彌山世界說以居此界故未說樹形等世界故非一乘也或說釋迦報土在靈鷲山如法華云我常在靈山等法華論主釋爲報身菩提也當知此約一乘同教說何以故以法華中亦顯一乘故其處隨教即染歸淨故說法華處即爲實也如菩提樹下說華嚴處即爲蓮華藏十佛境界法華亦爾漸同此故是同

教也然未說彼處即爲十華藏及因陀羅等
故非別教也或有說此釋迦身即爲實報受
用之身如佛地經初說此釋迦佛即具二十
一種實報功德彼論釋爲受用身也此亦約
同教說何以故此釋迦佛若三乘中但爲化
身若別教一乘以爲究竟十佛之身今此方
便勸彼三乘顯釋迦身非但是化恐難信受
故彼經中爲約說佛果深功德處明佛身隨
教即權歸實說爲報身即方便顯說華嚴一
乘法時此釋迦身亦隨彼教即究竟十佛法
界身也是故以此爲同教攝也或有說此釋
迦身即是法身如經云吾今此身即是法身
此約頓教寄言而說以相盡離念故若別教
一乘此釋迦牟尼身非但三身亦即是十身
以顯無盡然彼十佛境界所依有二一國土
海圓融自在當不可說若寄法顯示如第二
會初說二世界海有三類一蓮華藏莊嚴世
界海具足主伴通因陀羅等當是十佛等境
界二於三千界外有十重世界海一世界性
二世界海三世界輪四世界圓滿五世界分
別六世界旋七世界轉八世界蓮華九世界
須彌十世界相此等當是萬子已上輪王境
界三無量雜類世界皆徧法界如一類須彌
樓山世界數量邊畔即盡虛空徧法界又如
一類樹形世界乃至一切衆生形等悉亦如
是皆徧法界互不相礙此上三位並是一盧
舍那十身攝化之處仍此三位本末圓融相
收無礙何以故隨一世界即約麤細有此三
故當知與三乘全別不同也第十佛身開合
者有二先義後數義中先約法身或唯眞境

界爲法身如佛地論五種法攝大覺地清淨法界攝法身四智攝餘身此約始教說或唯妙智爲法身以本覺智故修智同本覺故如攝論無垢無罣礙智爲法身金光明中四智攝三身以鏡智攝法身故或境智合爲法身以境智相如故如梁攝論云唯如如及如如智獨存名爲法身此上二句約終教說或境智俱泯爲法身如經云如來法身非心非境此約頓教說或合具前四句以具德故或俱絕前五以圓融無礙故此二句如性起品說此約一乘辯次別約釋迦身明者此釋迦身或是化非法報如始教說或有是報非法化如同教一乘及小乘說但深淺爲異也或是法非報化如頓教說或亦法亦報化總如三乘等說或非法非報化如別教一乘是十佛故也數開合者或立一佛謂一實性佛也此約頓教或立二佛此有三種一生身化身此約小乘說二生身法身謂他受用與化身合名生身自受用身與法身合名法身如佛地論說此約始教說三自性法身應化法身如本業經說此約終教說或立三身佛如常所說此通始終二教說或立四佛此有三種一於三身中受用身內分自他二身故有四如佛地論說此約始教二於三身外別立自性身爲明法身是恒沙功德法故是故梁攝論云自性身與法身作依止故三亦於報身內福智分二故有四如楞伽經云一應化佛二功德佛三智慧佛四如如佛此約終教說或立十佛以顯無盡如離世間品說此約一乘圓教說也

華嚴一乘教義分齊章卷第三

音釋

轂 古祿切輻所湊者爲轂 **輞** 文紡切車輞也 **輻** 方六切輪轑也 **軸** 直六切車持輪者爲軸 **鏘** 正作槍千羊切矟也 **飡** 千安切食也

華嚴一乘教義分齊章卷第四

唐大薦福寺沙門法藏述

第十義理分齊者有四門一三性同異義二緣起因門六義法三十玄緣起無礙法四六相圓融義初三性同異說有二門先別明後總說別中亦二先直說後決擇前中三性各有二義真中二義者一不變義二隨緣義依他二義者一似有義二無性義所執中二義者一情有義二理無義由真中不變依他無性所執理無由此三義故三性一際同無異也此則不壞末而常本也經云衆生即涅槃不復更滅也又約真如隨緣依他似有所執情有由此三義亦無異也此則不動本而常末也經云法身流轉五道名曰衆生也即由此三義與前三義是不一門也是故真該妄末妄徹真源性相通融無障無礙問依他似有等豈同所執是情有耶答由二義故故無異也一以彼所執執似為實故無異法二若離所執似無起故真中隨緣當知亦爾以無所執無隨緣故問如何三性各有二義不相違耶答以此二義無異性故何者無異且如圓成雖復隨緣成於染淨而恒不失自性清淨秖由不失自性清淨故能隨緣成染淨也猶如明鏡現於染淨雖現染淨而恒不失鏡之明淨秖由不失鏡明淨故方能現染淨之相以現染淨知鏡明淨以鏡明淨知現染淨是故二義唯是一性雖現淨法不增鏡明雖現染法不汙鏡淨非直不汙亦乃由此反顯鏡之明淨當知真如道理亦爾非直不動性淨成於染淨亦乃由成染淨方顯性淨非直

不壞染淨明於性淨亦乃由性淨故方成染淨是故二義全體相收一性無二豈相違耶依他中雖復因緣似有顯現然此似有必無自性以諸緣生皆無自性故若非無性即不藉緣不藉緣故故非似有似有若成必從衆緣從衆緣故必無自性是故由無自性得成似有由成似有是故無性故智論云觀一切法從因緣生從因緣生即無自性無自性故即畢竟空畢竟空者是名般若波羅蜜此則由緣生故即顯無性也中論云以有空義故一切法得成者此則由無性故即明緣生也涅槃經云因緣故有無性故空此則無性即因緣因緣即無性是不二法門故也非直二義性不相違亦乃全體相收畢竟無二也所執性中雖復當情稱執現有然於道理畢竟是無以於無處橫計有故如於木杌橫計有鬼然鬼於木畢竟是無如於其木鬼不無者即不得名橫計有鬼以於木有非由計故今既橫計明知理無由理無故得成橫計成橫計故方知理無是故無二唯一性也當知所執道理亦爾上來直明竟第二問答決擇者於中有三門第一護分別執第二示執之失第三顯示其義初門護執者問眞如是有耶答不也隨緣故問眞如是無耶答不也不變故問亦有亦無耶答不也無二性故問非有非無耶答不也具德故又問有耶答不也不變故何以故由不變故隨緣顯示問無耶答不也隨緣故何以故由隨緣故不變常住也餘二句可知又問有耶答不也離所謂故下三句例然又問有耶答不也空眞如故問無

耶答不也不空眞如故問亦有亦無耶答不也離相違故問非有非無耶答不也離戲論故又問有耶答不也離妄念故問無耶答不也聖智行處故餘句準之依他性者問依他是有耶答不也緣起無性故問依他是無耶答不也無性緣起故問亦有亦無耶答不也無二性故問非有非無耶答不也有多義門故又問有耶答不也緣起故何以故以諸緣起皆無性故問無耶答不也無性故何以故以無性故成緣起也餘二句可知又以緣起離於四句又以無性故亦離四句並可知矣又問依他有耶答不也約觀遣故問無耶答不也能現無生故下二句離相違故離戲論故可知又問有耶答不也異圓成故又約徧計分故又離所謂故問無耶答不也異徧計故以圓成分故又智境故餘句準之徧計所執者問徧計是有耶答不也理無故問是無耶答不也情有故問亦有亦無耶答不也無二性故問非有非無耶答不也所執性故又問有耶答不也無道理故問無耶答不也無道理故餘句準知又問有耶不也執有故又問無耶不也執有故又亦有亦無耶不也執有故又非有非無耶不也執成故又有耶不也由無相故又無耶不也無相觀境故餘句準之又有耶不也無體故又無耶不也能噎眞故餘句準之第二示執過者若計眞如一向是有者有二過失一常過謂不隨緣故在染非隱故不待了因故即墮常過問諸聖教中並說眞如爲凝然常旣不隨緣豈是過耶答聖說眞如爲凝然者此是隨緣成染淨時

恒作染淨而不失自體是即不異無常之常名不思議常非謂不作諸法如情所謂之凝然也若謂不作諸法而凝然者是情所計故即失眞常以彼眞常不異無常之常不異無常之常出於情外故名眞常是故經云不染而染者明常作無常也染而不染者明作無常時不失常也問教中既就不異無常之常故說眞如爲凝然常者何故不就不異常之無常故說眞如爲無常耶答教中亦說此義故經云如來藏受苦樂與因俱若生若滅論云自性清淨心因無明風動成染心等以此教理故知眞如不異常之無常故隨緣隱體是非有也問眞如是不生滅法既不異無常之常故說爲常不異常之無常故得說無常者亦可依他是生滅法亦應得有不異常之無常不異無常之常義耶答亦得有也何者以諸緣起無常之法即無自性方成緣起是故不異常性而得無常故經云不生不滅是無常義此則不異於常成無常也又以諸緣起即無自性非滅緣起方說無性是則不異無常之常也故經云色即是空非色滅空故又云衆生即涅槃不復更滅等此中二義與眞中二義相配可知此即眞俗雙融二而無二故智論云智障極盲闇謂眞俗別執此之謂也是故若執眞如同情所謂而凝然常者即不隨緣隱其自體不假了因即墮常過又若不隨緣成於染淨染淨等法即無所依無所依有法又墮常也以染淨法皆無自體賴眞立故二斷過者如情之有即非眞有非眞有故即斷有也又若有者即不隨染淨染淨

諸法既無自體眞又不隨不得有法亦是斷也第二執無者亦有二過失一常過者謂無眞如生死無依無依有法即是常也又無眞如聖智無因亦即常也又無所依不得有法即是斷也又執眞如是無亦即斷也第三執亦有亦無者具上諸失謂眞如無二而雙計有無心所計有無非稱於眞失彼眞理故是斷也若謂如彼所計以爲眞者以無理有眞是即常也第四非有非無者戲論於眞是妄情故失於眞理即是斷也戲論非眞而謂爲眞者理無有眞故是常也第二依他起中若執有者亦有二失一常過謂已有體不藉緣故無緣有法即是常也又由執有即不藉緣不藉緣故不得有法即是斷也問若說依他性是有義便有失者何故攝論等說依他性以爲有耶答聖說依他以爲有者此即不異空之有何以故從衆緣無體性故一一緣中無作者故由緣無作方得緣起是故即非之有名依他有是則聖者不動眞際建立諸法若謂依他如言有者即緣起有性緣若有性即不相藉不相藉故即壞依他壞依他者良由執有是故汝意恐墮空斷勵力立有不謂不達緣所起法無自性故即壞緣起便墮空無斷依他故也二若執無者亦有二失若謂依他是無法者即緣無所起無所起故不得有法即是斷也問若說緣生爲空無故即墮斷者何故中論等內廣說緣生爲畢竟空耶答聖說緣生以爲空者此即不異有之空也何以故以法從緣生方說無性是故緣生有者方得爲空若不爾者無緣生因以何所以

而得言空是故不異有之空名緣生空此即聖者不動緣生說實相法也若謂緣生如言空者即無緣生無緣生故即無空理無空理者良由執空是故汝意恐墮有見猛勵立空不謂不違無性緣生故即失性空失性空故還墮情中惡趣空也問若由依他有二義故是則前代諸論師各述一義融攝依他不相違者何故後代論師如清辯等各執一義互相破耶答此乃相成非相破也何者爲末代有情根機漸鈍聞說依他是其有義不達彼是不異空之有故即執以爲如謂之有也是故清辯等破依他有令至於無至畢竟無方乃得彼依他之有若不至此徹底性空即不得成依他之有是故爲成有故破於有也又彼有情聞說依他畢竟性空不達彼是不異有之空故即執以爲如謂之空是故護法等破彼謂空以存幻有幻有立故方乃得彼不異有之空以若有滅非眞空故是故爲成空故破於空也以色即是空清辯義立空即是色護法義存二義鎔融舉體全攝若無後代論師以二理交徹全體相奪無由得顯甚深緣起依他性法是故相破反相成也是故如情執無即是斷過又若說無法爲依他者無法非緣非緣之法即墮常也第三亦有亦無者具上諸失可以準之問若據上來所說依他起性有無偏取此應不可雙取有無應契道理如何亦有具上失耶答依他起性中雖具彼有無之理然全體交徹空有俱融而如所計亦有亦無者即成相違具上失也第四非有非無者戲論緣起亦非理也何者以其

執者於有無中所計不成故即以情謂非有非無爲道理也此既非理亦具上失思以準之第三徧計所執性中若計所執爲有者有二過失謂若所執是其有者聖智所照理應不空即是常也若妄執徧計於理有者即失情有故是斷過也二若執徧計爲情無者即凡夫迷倒不異於聖即是常也亦即無凡故是斷也又既無迷亦即無悟亦無悟故即無聖人亦是斷也三亦有亦無者性既無二而謂有無即相違故具上失也四非有非無者戲論徧計亦具上失準以知之第二執成過竟第三顯示其義者眞如是有義以迷悟所依故又不空義故不可壞故餘如上說又眞如是空義以離相故隨緣故對染故餘亦如上又眞如是亦有亦無義以具德故違順自在故鎔融故又是非有非無義以二不二故定取不得故餘翻說準上知之二依他是有義緣成故無性故餘準前知依他是無義以緣成無性故亦準前知依他是亦有亦無義以緣成無性故準前依他是非有非無義以二不二故隨取一不得故準前三徧計是有約情故徧計是無約理故徧計是亦有亦無由是所執故徧計是非有非無由是所執故餘準前思之上來別明三性竟第二總說者三性一際舉一全收眞妄互融性無障礙如攝論婆羅門問經中言世尊依何義說如是言如來不見生死不見涅槃於依他中分別性及眞實性生死涅槃依無差別義何以故此依他性由分別一分成生死由眞實一分成涅槃釋曰依他性非生死由此性因眞實

成涅槃故此性非涅槃何以故此性由分別一分即是生死是故不可定説一分若見一分餘分性不異是故不見生死亦不見涅槃由此意故如來答婆羅門如此又云阿毗達磨修多羅中世尊説法有三種一染汙分二清淨分三染汙清淨分依何義説此三分於依他性中分別性爲染汙分眞實性爲清淨分依他性爲染汙清淨分依此義説三分釋曰阿毗達磨修多羅中説分別性以煩惱爲性眞實性以清淨分爲性依他性由具兩分以二性爲性故説法有三種一煩惱爲分二清淨爲分三二法爲分依此義故作此説也此上論文又明眞該妄末無不稱眞妄徹眞源體無不寂眞妄交徹二分雙融無礙全攝思之可見第二緣起因門六義法將釋此義六門分別一釋相二建立三句數四開合五融攝六約教第一門中有二初列名次釋相初列名者謂一切因皆有六義一空有力不待緣二空有力待緣三空無力待緣四有有力不待緣五有有力待緣六有無力待緣二釋相者初者是刹那滅義何以故由刹那滅故即顯無自性是空也由此滅故果法得生是有力也然此謝滅非由緣力故云不待緣也二者是俱有義何以故由俱有故方有即顯是不有是空義也俱故能成有是有力也俱故非孤是待緣也三者是待衆緣義何以故由無自性故是空也因不生緣生故是無力也即由此義故是待緣也四者決定義何以故由自類不改故是有義能自不改而生果故是有力義然此不改非由緣力故是不

待緣義也五者引自果義何以故由引現自果是有力義雖待緣方生然不生緣果是有力義即由此故是待緣義也六者是恒隨轉義何以故由隨他故不可無不能違緣故無力用即由此故是待緣也是故攝論爲顯此六義而說偈言剎那滅俱有恒隨轉應知決定待衆緣唯能引自果第二建立者問何以故定說六義不增至七不減至五耶答爲正因對緣唯有三義一因有力不待緣全體生故不雜緣力故二因有力待緣相資發故三因無力待緣全不作故因歸緣故又由上三義因中各有二義謂空義有義二門各有三義唯有六故不增減也問何故不立第四句無力不待緣義耶答以彼非是因義故不立思之可見問待緣者待何等緣答待因事之

外增上等三緣不取自六義更互相待耳問因望緣得有六義未知緣對因亦有六義不答此有二義增上緣望自增上果得有六義以還是親因攝故望他果成䟽緣故不具六親因望他亦爾問果中有六義不答果中唯有空有二義謂從他生無體性故是空義酬因有故是有義若約互爲因果義說即此一法爲他因時具斯六義與他作果時即唯有二義是故六義唯在因中問若爾現行爲種因豈得有六義答隨勝緣不具如論說種子有六義此約初敎若緣起祕密義皆具此六義約終敎以此教中六七識等亦是如來藏隨緣義無別自性是故六七識亦具本識中六義也思之可見第三句數料揀者有二種一約體二約用初約體有無而有四句一是

有謂決定義二是無謂剎那滅義三亦有亦無謂合彼引自果及俱有無二是也四非有非無謂合彼恒隨轉及彼待衆緣無二是也就用四句者由合彼恒隨轉及待衆緣無二故是不自生也由合彼剎那滅及決定無二故不他生也由合彼俱有及引自果無二故不共生也由具三句合其六義因義方成故非無因生也是則由斯六義因緣全奪顯緣起勝德故地論云因不生緣生故緣不生自因生故不共生無知者故作時不住故不無因生隨順有故又集論云自種有故不從他生待衆緣故非自生無作用故不共生有功能故非無因生問此六義與八不分齊云何答八不據遮六義約表又八不約反情理自顯六義據顯理情自亡有斯左右耳第四開合者或約體唯一以因無二體故或約義分二謂空有以無自性故緣起現前故或約用分三一有力不待緣二有力待緣三無力待緣初即全有力後即全無力中即亦有力亦無力以第四句無力不待緣非因故不論也是故唯有三句也或分爲六謂開三句入二門故也如前辯或分爲九謂於上三義隨一皆具彼三故何以故若非有力即無無力是故隨一具三故有九也或分十二謂於上六義空有二門不相離故隨空即有隨有即空有空有六空有亦六故有十二也或分十八謂於上六義中一一皆有三義故一體有無二力有無三約待緣不待緣三六成十八也或分爲三十六謂於上六義隨一皆具六何以故以若無一餘皆無故餘門思而準之第

五融攝者然此六義以六相融攝取之謂融六義爲一因是總相開一因爲六義是別相六義齊名因是同相六義各不相知是異相由此六義因等得成是成相六義各住自位義是壞相問六相六義分齊云何答六義據緣起自體六相據緣起義門以法體入義門遂成差別如以六義入四句顯是云非故順三乘入六相顯自德故順一乘是故四句與六相俱爲入法方便也第六約教辨者若小乘中法執因相於此六義名義俱無若三乘賴耶識如來藏法無我因中有六義名義而主伴未具若一乘普賢圓因中具足主伴無盡緣起方究竟也又由空有義故有相即門也由有力無力義故有相入門也由有待緣不待緣義故有同體異體門也由有此等義門故得毛孔容刹海事也思之可解三十玄緣起無礙法門義夫法界緣起乃自在無窮今以要門略攝爲二一者明究竟果證義即十佛自境界也二者隨緣約因辯教義即普賢境界也初義者圓融自在一即一切一切即一不可說其狀相耳如華嚴經中究竟果分國土海及十佛自體融義等者即其事也不論因陀羅及微細等此當不可說義何以故不與教相應故地論云因分可說果分不可說者即其事也問義若如是何故經中乃說佛不思議品等果耶答此果義是約緣形對爲成因故說此果非彼究竟自在果所以然者爲與因位同會而說故知形對耳第二義者有二一以喻略示二約法廣辯初喻示者如數十錢法所以說十者欲應圓數顯無

盡故此中有二一異體二同體所以有此二門者以諸緣起門內有二義故一不相由義謂自具德故如因中不待緣等是也二相由義如待緣等是也初即同體後即異體就異體中有二門一相即二相入所以有此二門者以諸緣起法皆有二義故一空有義此望自體二力無力義此望力用由初義故得相即由後義故得相入初中由自若有時他必無故故他即自何以故由他無性以自作故二由自若空時他必是有故自即他何以故由自無性用他作故以二有二空各不俱故無彼不相即有無無有無二故是故常相即若不爾者緣起不成有自性等過思之可見二明力用中自有全力故所以能攝他他全無力故所以能入自他有力自無力反上可知不據自體故非相即力用交徹故成相入又由二有力二無力各不俱故無彼不相入有力無力無力有力無二故是故常相入又以用攝體更無別體故唯是相入以體攝用無別用故唯是相即此依因六義內準之於中先明相入初向上數十門一者一是本數何以故緣成故乃至十者一中十何以故若無一即十不成故一即全有力故攝於十也仍十非一矣餘九門亦如是一一皆有十準例可知向下數亦十門一者十即攝一可以故緣成故謂若無十即一不成故即一全無力歸於十也仍一非十矣餘例然如是本末二門中各具足十門餘一一錢中準以思之此約異門相望說耳問既言一者何得一中有十耶答大緣起陀羅尼法若無一即一切不成

故定知如是此義云何所言一者非自性一緣成故是故一中有十者是緣成一若不爾者自性無緣起不得名一也乃至十者皆非自性十由緣成故爲此十中有一者是緣成無性十若不爾者自性無緣起不名十也是故一切緣起皆非自性何以故隨去一緣即一切不成是故一中即具多者方名緣起一耳問若去一緣即不成者此則無性無自性者云何得成一多緣起答秖由無性得成一多緣起何以故由此緣起是法界家實德故普賢境界具德自在無障礙故華嚴云菩薩善觀緣起法於一法中解衆多法衆多法中解了一法是故當知一中十十中一相容無礙仍不相是一門中既具足十義故明知一門中皆有無盡義餘門亦如是問一門中攝十盡不答盡不盡何以故一中十故盡十中一故不盡四句護過去非顯德等準之可解耳别别諸門中準例如是緣起妙理應如是知第一門竟初異體門中第二即義者此中有二門一者向上去二者向下來初門中有十門一者一何以故緣成故一即十何以故若無一即無十故由一有體餘皆空故是故此一即是十矣如是向上乃至第十皆各如前準可知耳言向下者亦有十門一者十何以故緣成故十即一何以故若無十即無一故由一無體餘皆有故是故此十即一矣如是向下乃至第一皆各如是準前可知耳以此義故當知一一錢即是多錢耳問若一不即十者有何過失答若一不即十者有二失一不成十錢過何以故若一不即十者多一

亦不成十何以故一一皆非十故今既得成十明知一即是十也二者一不成十過何以故若一不即十十即不得成由不成十故一義亦不成何以故若無十是誰一故今既得一明知一即十又若不相即緣起門中空有二義即不現前便成大過謂自性等思之可知下同體門中準此知之餘門亦準可知耳問若一即十者應當非是一若十即一者應當非是十答秪爲一即十故是故名爲一何以故所言一者非是所謂一緣成無性一爲此一即多者是名一若不爾者不名一何以故由無自性故無緣不成一也十即一者準前例耳勿妄執矣應如是準知問上一多義門爲一時俱圓耶爲前後不同耶答即圓即前後何以故由此法性緣起具足逆順同體不違德用自在無障礙故皆得如此問如上所說去來義其相云何答自位不動而恒去來何以故去來不動即一物故但爲生智顯理故說去來等義耳若廢智一切不可說如上果分者即其事也問若由智者即非先有如何說云舊來如此耶答若廢智即不論緣起由約智故說舊來如此何以故不成即以成即離始終故智及與法舊來成故問爲由智耶法如是耶答爲由智也爲法如此也何以故同時具足故餘義準以思之大段第一異體門訖第二同體門者亦有二義一者一中多多中一二者一即多多即一初門二一者一中多二者多中一初一中多者有十門不同一者一何以故緣成故是本數一中即具十何以故由此一錢自體是一復與二作

一故即為二一乃至與十作一故即為十一是故此一之中即自具有十箇一耳仍一非十也以未是即門故初一錢既爾餘二三四五已上九門皆各如是準例可知耳二者多中一亦有十門一者十何以故緣成故十中一何以故由此一與十作一故即彼初一在十一之中以離十一即無初一故是故此一即一中一也仍十非一矣餘下九八七乃至於一皆各如是準例思之問此與前異體何別答前異體者初一望後九異門相入耳今此同體一中自具十非望前後異門說也即義亦準思之二者一即十十即一亦有二門一者一即十亦有十門不同一者一何以故緣成故一即十何以故由此十一即是初一故無別自體故是故十即是一也餘九門皆亦如是準之可知二者十即一者亦有十門不同一者十何以故緣成故十即一何以故彼初一即是十故更無自一故是故初一即是十也餘九門準例知之問此同體中一即十等者為祇攝此十耶為攝無盡耶答此並隨智而成須十即十須無盡即無盡如是增減隨智趣矣十即如前釋曰無盡者一門中既有十然此十復自迭相即相入重重成無盡也然此無盡重重皆悉攝在初門中也問為但攝自一門中無盡重重耶為一攝餘異門無盡耶答或俱攝或但攝後自無盡何以故若無自一門中無盡餘一切門中無盡皆悉不成故是故初門同體即攝同異二門中無盡無盡無盡無盡無盡無盡無盡無盡無盡無盡窮其圓極法界無不攝盡耳或但自

攝同體一門中無盡何以故由餘異門如虛空故不相知故自具足故更無可攝也此但隨智而取一不差失也如此一門既具足無窮箇無盡及相即相入等成無盡者餘一一門中皆悉如是各無盡無盡誠宜如是準知此且約現理事錢中況彼一乘緣起無盡陀羅尼法非謂其法秖如此也應可去情如理思之第二約法廣辯者略有二種一者立義門二者解釋門初立義門者略立十義門以顯無盡何者為十一教義即攝一乘三乘乃至五乘等一切教義餘下準之二理事即攝一切理事三解行即攝一切解行四因果即攝一切因果五人法即攝一切人法六分齊境位即攝一切分齊境位七師弟法智即攝一切師弟法智八主伴依正即攝一切主伴依正九隨其根欲示現即攝一切隨其根欲示現十逆順體用自在等即攝一切逆順體用自在等此十門為首皆各總攝一切法成無盡也二言解釋者亦以十門釋前十義以顯無盡問何以得知十數顯無盡耶答依華嚴經中立十數為則以顯無盡義一者同時具足相應門此上十義同時相應成一緣起無有前後始終等別具足一切自在逆順參而不雜成緣起際此依海印三昧炳然同時顯現成矣二者一多相容不同門此上諸義隨一門中即具攝前因果理事一切法門如彼初錢中即攝無盡義者此亦如是然此一中雖具有多仍一非即是其多耳多中一等準上思之餘一一門中皆悉如是重重無盡故也故此經偈云以一佛土滿十方十方入

一亦無餘世界本相亦不壞無比功德故能爾然此一多雖復互相舍受自在無礙仍體不同也所由如上錢義中釋此有同體異體準上思之可解三者諸法相即自在門此上諸義一即一切一切即一圓融自在無礙成耳若約同體門中即自具足攝一切法也然此自一切復自相入重重無盡故也然此無盡皆悉在初門中也故此經云初發心菩薩一念之功德深廣無邊際如來分別說窮劫不能盡何況於無邊無數無量劫具足修諸度諸地功德行義言一念即深廣無邊者良由緣起法界一即一切故爾如彼同體門中一錢即得重重無盡義者即其事也何況無邊劫者即餘一一門中各現無盡義者是也所以爾者此經又云初發心菩薩即是佛故也由是緣起妙理始終皆齊得始即得終窮終方原始如上同時具足故得然也又云在於一地普攝一切諸地功德也是故得一即得一切又云知一即多多即一故也十信終心即作佛者即其事也問如同體一門中即攝一切無盡者爲一時俱現耶爲前後耶答於一門中一時炳然現一切者屬微細攝隱映互現重重者屬因陀羅攝餘義即同即異即多即少即有即無即始即終如是自在具足一切無盡法門仍隨舉爲首餘即爲伴道理一不差失舊來如此亦辯同體一門中具足自在無窮德耳餘異體等門中亦準思之問若一門中即具足一切無盡自在者餘門何用爲答餘門如虛空何以故同體一門并攝一切無不盡故問此同體中所攝一切者

但應攝自門中一切豈可攝餘門中一切耶答既攝自一切復攝餘一一門中無盡一切如是重重窮其法界也何以故圓融法界無盡緣起無一一切並不成故此但論法性家實德故不可說其邊量故此經偈云不可言說諸劫中演說一切不可說不可說劫猶可盡說不可說不可盡又偈云一切衆生心悉可分別知一切剎微塵尚可筭其數十方虛空界一毛猶可量菩薩初發心究竟不可惻良由此一乘圓極自在無礙法門得一即得一切故耳因果俱齊無前後別故地論云以信地菩薩乃至與不可思議佛法爲一緣起以六相總別等義而用括之明知因果俱時相容相即各攝一切互爲主伴深須思之此事不疑又此經云何以故此初發心菩薩即是佛故悉與三世諸如來等亦與三世佛境界等悉與三世佛正法等得如來一身無量身三世諸佛平等智慧所化衆生皆悉平等又云初發心時便成正覺具足慧身不由他悟如是云云無量廣如經文問此等歎因中德耳豈可即滿德果耶答此一乘義因果同體成一緣起得此即得彼由彼此相即故若不得果者因即不成因何以故不得果等非因也問上言果分離緣不可說相但論因分者何故十信終心即辯作佛得果法耶答令言作佛者但從初見聞已去乃至第二生即成解行解行終心因位窮滿者於第三生即得彼究竟自在圓融果矣由此因體依果成故但因滿者即沒於果海中也爲是證境界故不可說也此如龍女及普莊嚴童子善財

童子并兜率天子等於三生中即克彼果義等廣如經辯應準思之問上言一念即得作佛者三乘中已有此義與彼何別答三乘望理爲一念即得作佛今此一乘一念即得具足一切敎義理事因果等如上一切法門及與一切衆生皆悉同時同時同時同時同時同時同時同時同時同時作佛後皆新新斷惑亦不住學地而成正覺具足十佛以顯無盡逆順德故及因陀羅微細九世十世等徧通諸位謂說十信終心已去十解十行十迴向十地及佛地等同時徧成無有前後具足一切耳然此一念與百千劫無有異也直須思之此即第三諸法相即自在門訖第四者因陀羅網境界門此但從喻異前耳此上諸義體相自在隱顯互現重重無盡故此經云於一微塵中各示那由他無數億諸佛於中而說法於一微塵中現無量佛國須彌金剛圍世間不迫迮於一微塵中現有三惡道天人阿脩羅各各受果報此三偈即三世間也又云一切佛刹微塵等爾所佛坐一毛孔皆有無量菩薩衆各爲具說普賢行無量刹海處一毛悉坐菩提蓮華座徧滿一切諸法界一切毛孔自在現又云如一微塵所示現一切微塵亦如是餘者云云無量廣如經辯此等並是實義非變化成此是如理智中如量境也其餘變化等者不入此例何以故此並是法性家實德法爾如是也非謂分別情識境界此可去情思之問上一塵中現無量佛刹等者此但是一重現而已何故乃云重重現耶答此方說華嚴經時云一切微塵中亦

如是說彼微塵中說華嚴經時亦云一切微塵中亦如是說如是展轉即重重無盡也宜準思之問若據此文重重無盡有何分齊云何辯其始終等耶答隨其智取舉一爲首餘則爲伴據其首者即當中餘者即眷屬圍繞如上教義等並悉如是自在成耳反前相即相入自在等皆悉如是攝一切法無窮法界並悉因陀羅成也五者微細相容安立門此上諸義於一念中具足始終同時別時前後逆順等一切法門於一念中炳然同時齊頭顯現無不明了猶如束箭齊頭顯現耳故此經云菩薩於一念中從兜率天降神母胎乃至流通舍利法住久遠及所被益諸衆生等於一念中皆悉顯現廣如經文又云一毛孔中無量佛刹莊嚴清淨曠然安住又云於一

塵內微細國土一切塵等悉於中住宜可如理思之問是義與上因陀羅何別耶答重重隱映互現因陀羅攝齊頭炳然顯著微細攝此等諸義並別不同宜細思之六者秘密隱顯俱成門此上諸義隱覆顯了俱時成就也故此經云於此方入正受他方三昧起眼根入正定色塵三昧起等云云又云男子身中入正受女子身中三昧起等云云於一微塵入正受一毛端頭三昧起如是自在此隱彼顯正受及起定同時祕密成矣又此經云十方世界有緣故往返出入度衆生或見菩薩入正受或見菩薩從定起又云於彼十方世界中念念示現成正覺轉正法輪入涅槃現分舍利度衆生如是無量廣如經辯又如佛爲諸菩薩受記之時或現前受記或不現前

祕密受記等如上第一錢中十錢名爲顯了第二錢望第一錢中十即爲祕密何以故見此不見彼故不相知故雖不相知見然則成此彼成故俱名成也應如此準思之第七諸藏純雜具德門此上諸義或純或雜如前人法等若以人門取者即一切皆人故名爲純又即此人門具含理事等一切差別法故名爲雜又如菩薩入一三昧唯行布施無量無邊更無餘行故名純又入一三昧即施戒度生等無量無邊諸餘雜行俱時成就也如是繁興法界純雜自在無不具足者矣宜準思之八者十世隔法異成門此上諸雜義徧十世中同時別異具足顯現以時與法不相離故言十世者過去未來現在三世各有過去未來及現在即爲九世也然此九世迭相即入故成一總句總別合成十世也此十世具足別異同時顯現成緣起故得即入也故此經云或以長劫入短劫短劫入長劫或百千大劫爲一念一念即百千大劫或過去劫入未來劫未來劫入過去劫如是自在時劫無礙相即相入渾融成矣又此經云於一微塵中普現三世一切佛剎又云於一微塵中普現三世一切衆生又云於一微塵中普現三世一切諸佛事又云於一微塵中建立三世一切佛轉法輪如是云云無量廣如經文此普攝上諸義門悉於十世中自在現耳宜可思之九者唯心迴轉善成門此上諸義唯是一如來藏爲自性清淨心轉也但性起具德故異三乘耳然一心亦具足十種德如性起品中說十心義等者即其事也所以說十者

欲顯無盡故如是自在具足無窮種種德耳此上諸義門悉是此心自在作用更無餘物名唯心轉等宜思釋之十者託事顯法生解門此上諸義隨託之事以別顯別法謂諸理事等一切法門如此經中說十種寶王雲等事相者此即諸法門也顯上諸義可貴故立寶以表之顯上諸義自在故標王以表之顯上諸義潤益故資澤故斷齶故以雲標之矣如是等事云云無量如經思之問三乘中以有此義與此何別答三乘託異事相表顯異理今此一乘所託之事相即是彼所現道理更無異也具足一切理事教義及上諸法門無不攝盡者也冥可如理思之此上十門等解釋及上本文十義等皆悉同時會融成一法界緣起具德門普眼境界諦觀察餘時但在大解大行大見聞心中然此十門隨一門中即攝餘門無不皆盡應以六相方便而會通之可準上來所明並是略顯別教一乘緣起義耳又於其中諸餘法相及問答除疑等與彼三乘或同或異所目所設為方便等廣如經論疏鈔孔目及問答中於彼釋矣與彼三乘全別不同宜可廣依華嚴經普眼境界準思之問此上道理與彼三乘義別不同此可信矣又以何文證知三乘外別有一乘耶答此經自有誠文故偈云一切世界羣生類尠有欲求聲聞道求緣覺者轉復少求大乘者甚希有求大乘者猶為易能信是法甚為難良由此法出情難信是故聖者將彼三乘對比決之又偈云若衆生下劣其心厭没者示以聲聞道令出於衆苦小乘也若復有衆

生諸根少明利樂於因縁法爲説辟支佛中乘也若人根明利有大慈悲心饒益諸衆生爲説菩薩道即大乘也若有無上心決定欲大事爲示於佛身説無盡佛法一乘也由此一乘非下機堪受是故大聖善巧於彼三乘位中隨其機欲方便少説由不窮法界源故權現二身三身等佛今爲如是無上心機樂大事方始現佛十身境界説無盡佛法耳名現佛身説無盡佛法也三乘但隨機而已未顯諸佛十身自境界故非現佛身又隨機少説一相一寂一味理等非窮盡説也何以故三乘以此無窮爲過失故然此一乘以無窮爲實德故耳又此經云於一世界中聞説一乘者或二三四五乃至無量乘此據本末分齊説耳聖教文義顯然不可以執情而驚怪者矣第四六相圓融義六相縁起三門分別初列名略釋二明教興意三問答解釋初列名者謂總相別相同相異相成相壞相總相者一舍多德故別相者多德非一故別依止總滿彼總故同相者多義不相違同成一總故異相者多義相望各各異故成相者由此諸縁起成故壞相者諸義各住自法不移動故第二教興意者此教爲顯一乘圓教法界縁起無盡圓融自在相即無礙鎔融乃至因陀羅無窮理事等此義現前一切惑障一斷一切斷得大世十世惑滅行德即一成一切成理性即一顯一切顯並普別具足始終皆齊初發心時便成正覺良由如是法界縁起六相鎔融因果同時相即自在具足逆順因即普賢解行及以證入果即十佛境界所顯

無窮廣如華嚴經說第三問答解釋者然緣起法一切處通今且略就緣成舍辨問何者是總相答舍是問此但椽等諸緣何者是舍耶答椽即是舍何以故為椽全自獨能作舍故若離於椽舍即不成若得椽時即得舍矣問若椽全自獨作舍者未有瓦等亦應作舍答未有瓦等時不是椽故不作非謂是椽而不能作今言能作者但論椽能作不說非椽作何以故椽是因緣由未成舍時無因緣故非是椽也若是椽者其畢全成若不全成不名為椽問若椽等諸緣各出少力共作不全作者有何過失答有斷常過若不全成但少力者諸緣各少力此但多箇少力不成一全舍故是斷也諸緣並少力皆無全成執有全舍者無因有故是其常也若不全成者去却一椽時舍應猶在舍既不全成故知非少力並全成也問無一椽時豈非舍耶答但是破舍無好舍也故知好舍全屬一椽既屬一椽故知椽即是舍也問舍既即是椽者餘板瓦等應即是椽耶答總並是椽何以故去却椽即無舍故所以然者若無椽即舍壞舍壞故不名板瓦等是故板瓦等即是椽也若不即椽者舍即不成椽瓦等並皆不成今既並成故知相即耳一椽既爾餘椽例然是故一切緣起法不成則已成則相即鎔融無礙自在圓極難思出過情量法性緣起一切處準知第二別相者椽等諸緣別於總故若不別者總義不成由無別時即無總故此義云何本以別成總由無別故總不成也是故別者即以總成別也問若總即別者應不成總耶答

由總即別故是故得成總如椽即是舍故名總相即是椽故名別相若不即舍不是椽若不即椽不是舍總別相即此可思之問若相即者云何說別答秖由相即是故成別若不相即者總在別外故非總也別在總外故非別也思之可解問若不別者有何過耶答有斷常過若無別者即無別椽瓦無別椽瓦故即不成總舍故此斷也若無別椽瓦等而有總舍者無因有舍是常過也第三同相者椽等諸緣和同作舍不相違故皆名舍緣非作餘物故名同相也問此與總相何別耶答總相唯望一舍說今此同相約椽等諸緣雖體各別成力義齊故名同相也問若不同者有何過耶答若不同者有斷常過也何者若不同者椽等諸義互相違背不同作舍舍不得

有故是斷也若相違不作舍而執有舍者無因有舍故是常也第四異相者椽等諸緣隨自形類相望差別故問若異者應不同耶答秖由異故所以同耳若不異者椽既丈二瓦亦應爾壞本緣法故失前齊同成舍義也今既舍成同名緣者當知異也問此與別相有何異耶答前別相者但椽等諸緣別於一舍故說別相今異相者椽等諸緣迭互相望各各異相也問若不異者有何過失耶答有斷常過何者若不異者瓦即同椽丈二壞本緣法不共成舍故是斷若壞緣不成舍而執有舍者無因有舍故是常也第五成相者由此諸緣舍義成故由成舍故椽等名緣若不爾者二俱不成今現得成故知成相互成之耳問現見椽等諸緣各住自法本不作舍何因

得有舍義成耶答秖由椽等諸緣不作故舍義得成所以然者若椽作舍去即失本椽法故舍義不得成今由不作故椽等諸緣現前故由此現前故舍義得成矣又若不作舍椽等不名多緣今既得緣名明知定作舍問若不成者何過失耶答有斷常過何者舍本依椽等諸緣成今既並不作不得有舍故是斷也本以緣成舍名為椽今既不作舍故無椽是斷若不成者舍無因有故是常也又椽不作舍得椽名者亦是常也第六壞相者椽等諸緣各住自法本不作故問現見椽等諸緣作舍成就何故乃說本不作耶答秖由不作故舍法得成若作舍去不住自法有舍義即不成何以故作去失法舍不成故今既舍成明知不作也問若作去有何失答有斷常二失若言椽作舍去即失椽法失椽法故舍即無椽不得有是斷也若失椽法而有舍者無椽有舍是常也又總即一舍別即諸緣同即互不相違異即諸緣各別成即諸緣辦果壞即各住自法別為頌曰

一即具多名總相　多即非一是別相
多類自同成於總　各體別異現於同
一多緣起理妙成　壞住自法常不作
唯智境界非事識　以此方便會一乘

華嚴一乘教義分齊章卷第四

音釋

曀於計切猶翳也　炳兵永切明也　迭徒結切互也　齗齶齗語斤切齶五各切

華嚴經明法品內立三寶章

魏國西寺沙門法藏述

清刻龍藏佛說法變相圖

華嚴經明法品內立三寶章卷上

魏國西寺沙門法藏述

三寶章　流轉章

三寶章

三寶義略作八門一明建立二釋得名三出體性四顯融攝五明種類六揀所歸七辨業用八明次第初明立意者有七種一爲翻邪故即翻外道尊師謂自在天等故立佛寶二爲翻外道邪論等故立法寶三爲翻外道邪衆等故立僧寶故涅槃經云歸依於佛者是真優婆塞終不更歸依其餘諸天神歸依於法者則離於殺害終不更歸依外道諸典籍歸依於僧者不求諸外道等二爲除病謂須良醫并藥及看病人故諸病悉愈三寶亦爾故不增減三爲出怖如經云若得一跳即譬

一歸若得三跳即譬三歸是故三寶慈悲救衆生生死苦是故三跳得出怖也四爲生緣念故爲令衆生念佛求一切智故立佛寶爲令念法求證真如故立法寶爲令念僧求入聖衆數故立僧寶故雜心論云爲開衆生佛法僧念故說三寶也五約三義故立三寶一調御師二調御師法三調御師弟子故寶性論云問曰依何等義故立三寶答曰偈言依調御師所證弟子故也六約三乘人故立三寶爲大乘人取佛菩提諸菩薩故立佛寶以此人求作佛故爲緣覺人自然知法故立法寶以此人但求證深因緣法不求佛僧故爲聲聞人立僧寶以此人但求依僧求解脱故不求餘也七約三根故立三寶爲信供養諸佛如來福田人故立佛寶爲信供養第一妙法福田人故立法寶爲信供養第一聖衆福田人故立僧寶此上三門並如寶性論說故彼偈云爲三乘信三供養等是故說三寶○

第二釋名者於中有二先釋總名三是數寶是喻義從數義立名即帶數釋也又寶是可貴義依寶性論寶有六義一希有義如世珍寶以難得故無善根衆生經百千劫不能得故二無垢義如世珍寶清淨無垢三寶亦爾以離一切有漏法故三勢力義如世珠寶置濁水中令水澄淨三寶亦爾以具六通等功德故令衆生澄惑業苦三濁成淨信智等故四莊嚴義如世珍寶能雨寶莊嚴衆生三寶亦爾莊嚴行者出世行故五最上義如世珍寶於諸物中最爲微妙三寶亦爾過世間故六不變義如世珍寶以體眞故不可改易三

寶亦爾以得無流法故世間八法所不能動故也彼論偈云真寶世希有明淨及勢力能莊嚴世間最上不變等也後別名者佛陀此云覺者覺有二種一是覺悟義謂理智照真故二是覺察義謂量智鑒俗故又覺察煩惱賊故從無明睡覺故自覺覺他覺行窮滿故也者是假人即有覺之者名爲覺者有財釋也達摩此云法法有三義一自體名法如說諸法離他性各自住已性即離分別也二對意名法如法處法界等三軌則名法法有軌範開生物解故也此中正取後一兼明前二也僧伽此云和合衆此有二義一理和謂見諦理時心雖各異所證理同故二事和謂四人已上人雖各別同秉成一羯磨事故名事和是則佛是覺照義僧是和合義法是軌範義皆從義用立名也又智論云僧伽秦言衆多比丘共一處和合是名僧伽○第三出體者三寶有三一同相二別相三住持初中有三義一約事就義門即佛體上覺照義邊名爲佛寶則彼佛德軌則義邊名爲法寶違諍過盡名爲僧寶三義雖別然佛德不殊故云同相此即以佛無漏功德爲體此義通諸乘但淺深異即唯除人天以彼不了故二約會事從理門即三寶相雖別然同以真空妙理爲性故云同也涅槃經云若能觀三寶常住同真諦我性佛性無別此即以真空爲體此義通諸教唯除凡小也三約理義融顯門心性真如中離念本覺名佛寶即此中有恒沙性功德可軌用故名法寶即此恒沙德冥和不二名僧寶故經云於佛性中即有法僧也

又淨名經云佛即是法法即是衆是三寶無爲相與虛空等爲同相是故若就覺義而論並稱爲佛軌則而言無非是法冥符和合莫不皆僧義說有三不可爲一然無別體豈爲異也故云同相此義通諸教唯除小乘及始教同體門竟第二別相中先明佛寶若約世間人天所得以有漏五蘊爲體以同世間示黑象脚身及樹神身等若小乘中毗曇等宗有二佛一生身謂父母生相好之形是報無記非可重故不入佛寶二法身以五分功德爲法身此中唯取無漏功德謂道後盡智無生智等五蘊實法爲佛寶體以有漏功德非可重故不入佛寶或有漏及報相從名佛於理無傷又此宗中於彼實法上假施人名無別假人如貧名富等若成實等宗五蘊功德等屬法寶攝別說假人爲佛寶體以有假名行人爲師匠益要在假中故也若三乘中三身佛或以五聚法中一分爲體謂無爲中真如擇滅等爲法身色處爲化身以心無化義故以無漏清淨八識心王二十一心所及不相應行中小分并色法界所成假者等相從總爲受用體此如瑜伽等說此約始教之初說亦是迴心聲聞敎也或以真如爲法身大定智悲爲應身色形爲化身如梁攝論說或約五法攝大覺地謂以清淨法界爲法身鏡智及平等智爲受用身作事智爲化身妙觀智通二身此如佛地論說此等約始教之終說義當爲直進人說或唯以大智爲三身體如攝論以無垢無罣礙智爲法身以後得智爲受用身後得智之差別爲變化身或唯以

真如爲三身體如起信論中眞如三大内以體相二大爲法身用大爲二身此等約終教說此中化身亦有化心如大迦葉觀如來心知向阿難如是等又涅槃經云如來所化無量形類各令有心故知有心但前教生故順小說或唯一實性離言絶慮爲佛寶亦不分三二等此約頓教說若依一乘二種十佛既通三世間即知用一切理事人法等總爲佛寶體仍皆就覺義說若約所依以海印三昧爲體亦即攝前諸教所明並在其中以具同別二門故餘可准知。法寶體者小乘中理教行果一以四諦十六行等爲理法體二小乘三藏教等音聲名句文聲處法處二法爲教法體三以菩薩無漏五蘊即見道八忍八智斷非想結九無間八解脫合三十三心在家四果及辟支無漏五蘊等雖有理和無事和並是向道法寶攝此依毗曇宗若依成實等三乘無漏在家出家總屬助道法寶但以假人爲佛僧故彼論云信佛有一切智名信佛信此眞智名信法故得知也四以佛及二乘所得涅槃爲果法寶以相好身及等智等有助成無漏智故相從亦入佛僧攝涅槃非助彼故是法寶故也問涅槃是滅諦助道是道諦教法屬苦集是則一理法寶已具攝盡何假後三邪答依毗曇宗有二門一壞緣者不分三寶境界差別若於此門中理實收盡二不壞緣者建立三寶等差別是故就此事中最勝義故立後三法理亦無違此義云何如道有二種一事道謂戒定等二理道謂道如跡乘此四冥通是前道諦戒等約事屬前

助道以理事異故通别異故分二也滅亦二種一事滅以離惑業品數上下令滅有優劣故是事滅屬彼果法二理滅謂盡止妙出此四冥通是前滅諦亦理事異故分二也苦無我等是所詮理教是能詮就勝分二也問佛僧俱是人何不但立人法二寶答因果異故分二也問若爾法中亦有因果何不立四寶答人用强勝能秉持法是故分二法不自弘用劣故合爲一寶也若三乘中或内以四諦十六行及三無性等理爲理法寶二以三藏十二分教假實二法識所變等爲教法體三以諸道品六度等爲行法體四以涅槃菩提等爲果法體仍此四法皆即空無分別如般若經説當知此約始教説也或以眞如體相爲理法從眞所流爲教法從眞内薫及依淨教所起諸行爲行法此行契眞證理究竟爲果法是故四義迴轉唯一眞如也此如起信等説問此中果法與佛行法與僧各何别邪答約如來所成義邊總屬佛寶約諸菩薩施學義邊總屬法寶行中約上地所得義邊爲僧寶下地所學義邊爲法寶義理差别約法體不殊也當知此就終教説或以離言眞法爲法寶如此經云云當知此約頓教顯耳若依一乘約有十法謂理事教義因果人法解行皆就軌範義説具足主伴無盡因陀羅網等如此經説此據别教言若攝方便前諸教法並在其中餘可准知僧寶體者小乘中若依毗曇宗僧有二種一應供僧上盡諸佛下極至於凡夫沙彌通是僧是故檀越僧次請一不揀上下悉得供僧之福二三歸僧唯取

聲聞人中四果四向以爲僧以凡僧無聖德不可歸故不取也緣覺出世無和合衆不成僧菩薩單一不成僧佛是佛寶亦非僧又聲聞中唯無漏寶功德爲僧寶體有漏非可重故非寶也又依彼宗僧又有二一第一義僧謂出家四果聖人二等僧謂凡夫僧聖中有三一生身即報五陰二等智有漏戒定等即方便善五陰三無漏五陰前二相從名僧非正實體後一爲正也若成實以無漏假人爲僧體仍有四句謂有僧德無僧威儀等准之若三乘內菩薩以三賢已去乃至等覺所有漏無漏功德及色心等五蘊假者爲菩薩僧體獨覺及聲聞人入資糧位已去乃至羅漢所成漏無漏功德五蘊假者總爲僧寶體又此三乘人唯取出家同僧法者以爲僧寶以諸在家聲聞菩薩及犀角辟支等皆入法寶故大智論散花品云以花散諸菩薩名供養法以花散諸比丘名供養僧當知此約始教之初說或分勝顯劣以明大小如涅槃經云僧名和合和合有二一者世和合二者第一義和合世和合者名聲聞僧第一義和合者名菩薩僧當知此約始教之終說或說二乘入大乘者是僧寶不爾即非由唯以菩薩爲眞僧寶故寶性論云菩薩爲究竟僧也當知此約終教說或離相離分別如論云實有菩薩不見有菩薩等此約頓教寄言顯耳或唯取菩薩隨一皆遍六位盡三世間無盡法界具足主伴爲僧寶體此約一乘別教說若攝方便如前諸教並在此中上來別相竟。第三住持三寶者小乘以塑畫等色法爲佛寶

體但表示一釋迦佛以無他方佛故經法紙墨及塑像皆以色法爲體出家凡僧以有漏五蘊爲體四人已上僧以衆同分不相應法爲體問如形像致敬損壞於何處得罪福答立像擬表眞容故於眞邊得故成實云隨是何塔若能爲損皆望主故得罪福亦如是此明若是佛塔以佛爲表主餘人亦爾問若爾煞凡僧應聖邊得罪答塔像無心命從其表主僧即不爾各有心命故從凡聖自位得罪若依律中損經等望財主得罪也若三乘中佛法及僧像同以色法爲體法中亦兼有名句等凡僧以五蘊爲體若一乘中並是大法界中約機緣起所成淨用故亦遠取本法爲體餘義准之上來總明出體竟第四融攝門者有二重一約三種二約三寶初中有三一約同相於中即有別相住持此有二義一以彼二種皆悉緣成無自性故不異眞空是故俱在同相中攝問若彼攝在同相中時爲有彼二爲無彼二如其有者云何如同以有差別非同相故如其無者云何說攝以無彼二無所攝故答但以彼二本來自性空非壞彼二方得爲空是故經云色即是空非色滅空又經云非以空色故名色空但以色即是空空即是色是故當知攝別歸同而不壞別也約始教說二以眞如體相二大爲內熏因及彼用大爲外熏緣令生始覺於此始覺分得爲僧滿足爲佛此中妙軌及用中之敎以爲法寶是故別相三寶皆從同起不異同也此如起信論說又彼論云本覺隨染生二種相與彼本覺不相捨離一智淨相謂依法力熏

習如實修行此明僧寶也滿足方便破和合識相滅相續心相顯現法身智純淨故此明佛寶中法身及自受用身也二不思議業相者以依智淨能作一切勝妙境界所謂無量功德之相常無斷絕隨衆生根自然相應種種而現得利益故此明他受用身及變化身并所流教及住持幢相等亦在此中又彼論云本覺者謂心體離念離念相者等虛空界無所不遍法界一相此中旣以本覺隨緣作此別相還不離彼本故歸於同相也又梁論云無不從此法身流無不還證此法身此中從彼流故成法僧也還證彼故爲佛寶也是即不破別而恒同不乖同而恒別其猶攝波唯水而不廢動攝水唯波而不壞濕舉體全收二義不失當知此中道理亦爾思之可見以此教理是故同中具於別也又彼住持之相即是眞中用大中攝以依泥等所表眞相及紙墨等所顯教相並是最淨法界之流剃髮袈裟是出世相亦從彼流非世法故是故經中造像麨麥棗葉露盤功皆不滅終成大果又以袈裟至彼獵師非法之處眞相不壞能令象王發勝心等又如彼縷救龍難等又如出家破戒悉當得泥洹等又能生天人得十種功德如牛黃存香焚氣馥如是功用極廣大者明此皆從眞如流故不異眞也又爲眞標相令諸有情即尋此相還至眞源故即眞也故論云眞如用者能生世間出世間善因果故是故以末歸本一切住持三寶幢相皆是眞中相用攝也○第二約別相中亦攝彼二旣以同相成此別相是故別中亦攝同

盡如波門攝水水無不盡此中亦爾是則不失同而恒別也餘思准之又住持幢相亦在別中以泥木像等若非如來神力加持彼法豈能饒益衆生生善滅惡等也又是如來大悲巧智施設攝生既從智流不離智故攝在其中是故經云不思議菩薩力及佛力故令於末代得形像住持如是等故也。第三約住持於中攝者此中住持有其二義一是所住持由前同相別相眞實三寶餘勢力故舍利形像經卷凡僧相續不絕故名住持既以彼持此此中即攝彼二法也以此皆是如來圓智中印機所現麤末之相如大樹葉不離本莖等故也二是能住持謂籍此形像經卷凡僧住持同相別相三寶勢力相續令不斷絕與諸有情作依止處令漸修行得彼二故

故名住持是故彼二由此得立攝在此中潛隱而成所以然者以若非彼所持無以能持彼是故二義無二相攝鎔融故也。第二三寶相收中亦三初約僧寶攝二謂諸菩薩中道觀心智覺名佛寶即此境智軌生物解說名法寶即此觀心內合中道外和漏諍故言僧寶如瓔珞經云菩薩謂於第一中道智爲佛寶一切法無生動與則用爲法寶常行六道與六道衆生和合故名僧寶轉一切衆生流入佛海故。二約法寶者此有二義一約理法中即有佛僧如前同相中說二以行法攝僧果法攝佛理教通因果是故法中自具三寶故經云分別一切法皆悉無眞實如是解諸法即見盧舍那又經云見緣起法即是見佛此明法中佛也但以覺義和義皆可軌

故不離法也以得法爲佛行法爲僧更無異法故也故論云行此法者名爲僧也三約佛寶者有二義一約本覺智如同相說二約始覺智謂此圓智無不覺照故名佛寶智體遍融智相圓音與智一味即爲理教攬於萬行成一妙果故於此智即具行果就此四義名爲法寶又此智中具含因智故亦有僧故經云雖得佛道轉於法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道又經云聲聞緣覺若智若斷皆是菩薩無生法忍是則菩薩無生法忍亦是圓智攝也又經云於如來智中出菩薩及二乘智等一切智慧又經云於佛寶中即有法僧又論云依法身有法依法有究竟僧如是等上來二門融攝約三乘教說亦通一乘以同法界故若別教辨者淨法緣起有其三義支分義圓滿義軌則義以分非圓外分分圓以成分是則圓內之分也圓非分外圓攬分以成圓是即分內之圓也軌如圓分三義通融皆全攝也依是義故是故經中普賢等菩薩於毛孔中現諸佛海及轉法輪諸菩薩衆則僧中自具三寶又如經中大法界法門謂理事等法中亦具佛僧如彌多羅女寶經等事中現佛菩薩等又一塵中現佛菩薩又一一法門中皆具佛僧因果故也又如經中如來眉間出塵數菩薩又於毛孔現三世間轉正法輪爲諸菩薩衆如是佛中亦具三寶又以法界身攝一切法並皆都盡是故一切法皆是三寶故也○第五明種類差別者有二先別後總別中佛寶或同世間身此約人天或二身此約小乘或一身二身三身四身此約

三乘或十身以顯無盡此約一乘此上名義並如別說。法寶中或唯教法此約人天或具四種如小乘或亦四種或唯一種此約三乘名同小乘而義別也或具前諸說或具十種謂理事等主伴具足此約一乘僧中或唯凡僧此約人天或唯聲聞此約小乘或通三乘衆此約三乘或唯菩薩此約一乘總說者或有二種三寶一眞實謂前別相二假名謂前住持此約小乘及人天但義異也或三種謂同相等如前此約三乘或有十門以顯示應知此約一乘說何以故此十三寶相在修行心證此教智處無不顯現即是住持成其大益主伴具足通因陀羅微細等故此中亦即攝前諸教所明三寶並在其中也。第六揀定所歸者於中有五門一捨邪歸正門謂但捨外道三邪歸於有漏三寶此約人天說以於此中無無漏故佛亦同也二捨劣歸勝門以彼有漏諸功德等悉非究竟安隱處故不辦歸依彼但相從攝在寶中而非究竟眞歸依處故雜心言三寶各二種佛有二種一生身佛二法身佛法亦有二種一無我法二第一義法僧亦二種一第一義僧二等僧皆得名寶乃至約寶明歸問云三寶各二種爲歸何等耶答歸依彼諸佛所得無學法僧學無學法涅槃無上法此明唯歸佛無漏五分法身不歸有漏生身唯歸僧所得學無學無漏法不歸有漏等僧唯歸涅槃無漏法不歸無我有漏法故問何故寶中通攝歸中局耶答欲明三寶是所敬養若其揀擇此有漏此無漏則敬養心狹生福則劣歸依據究竟安

隱處者則可歸依無漏此有漏則非重故不歸也如世間田宅俱皆寶重若欲歸之要捨田歸宅此亦如是或可通收此有二義或以寶同歸實唯無漏如此上辨或以歸同寶歸亦通收以皆寶重悉為物依故也上來約小乘說三捨權歸實門謂彼愚法二乘無漏亦非可歸以非究竟安隱處故如彼化城終須捨故唯大乘中所得無漏同歸實相是眞歸依處也寶門興供通攝如前歸門趣本捨權歸實如經中歸聲聞僧犯菩薩戒等此約三乘終教說或通歸二無漏此有二義一如前遇法亦是可歸以諸趣寂皆究竟故諸不定性必迴心故餘寶准之此約始教說二此大乘中自有二無漏故又亦自有三乘法故故說通二非攝愚法此通始終漸教說也四捨相歸眞門謂自宗中唯同相三寶究竟安隱故令歸依餘非究竟故佛勸捨是故涅槃經云汝今不應如諸聲聞凡夫之人分別三歸何以故於佛性中即有法僧為欲化度聲聞凡夫故分別說三歸異相又云若於三寶修異相者當知是輩清淨三歸即無依處此等經意勸捨別歸同當知此約終教及頓教說也或亦通收皆可寶重悉為佛依故此約三乘教說五捨末歸本門唯一乘中十三寶具足主伴窮於法界盡三世間攝一切法是眞歸處餘隨物機虧盈不定或亦通收以本末圓融無二相故攝方便故同一法界故是故乃至人天所得亦在其中餘義准之○第七業用優劣者三三寶中別相最勝餘二漸劣於中同相業用者此中既不分三相但平等

爲用此有三義謂依持資成別相用故隨緣顯現別相用故稱諸菩薩觀智現故別相中佛寶利益業用最勝法次僧劣故涅槃經云譬如人身頭最爲上非餘支節手足等也佛亦如是最爲尊上非法僧也餘義可知住持用僧最勝以能秉持佛法益衆生故法次但作境界資成三慧故佛寶最劣形像但爲生信境故若一乘三寶業用皆齊以普賢等亦盡佛境故法界起用法如是故又諸乘三寶益用分齊各望本宗准可知耳。第八明次第者有二先別後總初中同相三寶三相不分無始本有故無先後也別相中有四門一約起化次第先佛次法後僧以佛是教主故依佛說法故依法修行以成僧故如經云始在佛樹力降魔得甘露滅覺道成三轉法輪於大千其輪本來常清淨天人得道此爲證三寶於是現世間寶性論亦同此說二約入證次第先法次佛後僧謂法是諸佛所師故能生佛故故先明也證此法已道成佛也後度弟子方有僧也問佛未證法前豈不名僧耶答如釋迦佛未坐道樹前不名爲僧以無衆故無僧相無秉法故三約興教次第先佛次僧後法如此經中佛先現坐寶師子座次集十方諸菩薩衆後方加請說示法門四約修行次第先僧次法後佛謂修行之來先須捨俗投緇雖復出家必須依法修行行滿究竟終得成佛也住持中約元起之由以明次第則佛寶在先如憂塡王等造像初故次佛滅後迦葉等結集法眼故次也後度凡僧以持佛法故居後也若一乘三寶皆無前後以

於法界大緣起中同時顯現悉具足故或皆有先後以主伴相成故隨舉爲首故總說者小乘二三寶中眞實居先假名在後三乘三三寶中同相居先別相爲次住持在後一乘十三寶或前後或非前後如前說餘義准可知

流轉章

生滅流轉略作十門一明違順二斷常三一異四有無五生滅六前後七時世八因果九眞妄十成觀初中於一有爲流轉法上義分爲二謂前念滅後念生經云如印印泥印壞文成此即印壞爲滅文成爲生又經云由前五陰故後陰相續生等皆是此流轉義也此中生滅違順有二門初總後別總中有四義一相違義以背滅爲生生盡爲滅以相違故成生滅二順義以前念若不滅後念不生要由滅前念後念方生是故相順方成生滅問若前念不滅後念不得生以二念不並故者旣其滅已亦不得生以生無所依故如論云滅法何能緣故無次第緣是故滅已無物誰能生後答滅有二種一斷滅二刹那滅今非斷滅故不同無物問此刹那滅若不同無物應非是滅答是刹那滅必引後故不同無物若不引後非此滅故問若刹那必引後生是即不得入無心定等以滅已無間要必生故答刹那有二位一約能依轉識麤故皆從自種生前念後念近遠俱爲等無間緣二約所依本識細故前後流注滅已更生無間相續問若爾入寂二乘最後滅心應亦還生即無涅槃便成大過答若約小乘初教可如所難

以彼宗中許入寂二乘永滅斷故若終教等即不如此以二乘人燒分段身生滅度想入於涅槃而餘世界受變易身受佛教化行菩薩道乃至成佛盡於未來無有斷絶以無衆生作非衆生故四記論中滅者復生分別記者此約小乘説問此微細滅既自不住何能有力而生後念答以依眞如如來藏故令此生滅得生滅也經云依如來藏故有生滅心等又經云依無住本立一切法等是故滅無眞依無以起生生不依眞不從滅起起信論云不生不滅與生滅和合名阿梨耶識是即流轉是不流轉轉也是故相順而成生滅三此二亦違亦順方得生滅由前二義不相離故以若不滅生無以生生若不依滅無以背滅是故由極相違方極相順思之可解四非違非順方得生滅由前二義相形奪故以無二爲一離二相故違順雙泯故○第二别解者此生及滅各開之爲二前念滅中二義一滅壞義二引後義後念生中有二義一依前義二背前義由滅壞與背前生滅極相違由引後與依前生滅極相順由滅壞不異引後故由依前不異背前故是故亦違亦順無有障礙由滅壞融引後背前融依前故生滅非違非順也更有句數思之可見○第二斷常者亦先總後别總中四句由前滅故不常由後生故不斷俱不俱准思之别中亦四句由滅壞及背前故法不至法本不移而不常由引後及依前故位不絶位恒流而不斷由上二義不相離故不斷即不常恒流而不轉不轉轉轉不轉無二故也由滅壞違生後由背

前違依前是故非常非非常非斷非非斷今
此流轉法亦非流轉非不流轉也思之可見
○第三一異者亦二門先總中亦四句由前
念中引後義後念中背前義是不一門俱不
俱等思之可知二別中亦四謂前後非一各
二非二爲非異俱不俱思之又交絡相望亦
四句可見是故一異無礙流而不流也○第
四有無者亦四句一後念中背前義是有義
二前念中滅壞義是無義三後念中依前義
是非有義四前念中能引後義是非無義五
由前二義無二是俱存義六由後二義無二
是俱泯義七由存泯無礙合前六句爲一無
障礙流轉經云一切法不生滅我說刹那義
此之謂也○第五生滅者於中亦二重初中
四句依前後起是無生義以不由自能起故
引後是不滅義以有功能故俱不俱准思之
又前念滅故不生後念起故不滅俱不俱思
之○第六前後中亦二重初總中四句由依
前及引後故二念不前後由滅壞及背前故
二念不同時由上二門不相離故俱不俱等
准思之是故非初非中後前中後取故而說
流轉流轉即無轉別中通論有四重無礙一
不礙前後而說同時二不礙同時而說前後
三不礙非三時而說三時四不礙三時而說
是非三時經中劫入非劫非劫入劫等准之
○第七約時世者於中有三初約趣向二約
相成三約時法初中有四一從前向後門謂
依前念滅令後念生是故依過去轉爲現在
現在滅引起當來由依此門則新新生而無
窮盡二依後向前門謂依本無今有已有還

無即當來作現在現在現滅爲過去由依此門即念念滅而無停積三由前二義不相離故亦向前亦向後依此門故即生無盡而無不滅滅無積而無不生無障無礙思之四由前二義形奪盡故非向前非向後依此門故即滅無積而無滅生無盡而無生是謂無礙法門也○第二相成者有五句一此現在法由當來有及由過去滅生是故現在爲二世所成令現無體入於過未二此現在法落謝爲過去引後作當來是故二世爲現所成令過未無體二入於現在三由前二門不相離故此約相成有力義故三世俱立四由前二義形奪盡故此約相依無力義故三世俱泯五合前四義同一法故存亡無礙理事雙融思之可見○第三時法者於中亦有五門一時不流而法轉謂依前滅引後生此生滅還引後此是法轉也然過去時不至現在現在不至未來此時不流也此即約時念念間斷約法相續恒流二法不轉而時遷謂由過去謝滅方有現在現在落謝能引當來三世念念無有斷絶此是時遷流也過去法不來至現在現在法不去到於當來各住自位不相到故此法不轉也此即約法本不相到約時念念無間也三俱遷者離法無別時故是故以時流法轉無二故無始已來未曾暫停也四非遷者以不流之時不轉之法無二故無始已來未曾遷動也五合前四句不相離故從無始來不動而流遷而不易無障無礙是此法體思之可見○第八因果門中亦四位一無二有三俱四泯初中謂此一念法前因

已滅對誰稱果後果未生對誰說因當念不住非因非果二假有因果者如論云觀現在法有引後用假立當果對說現因觀現在法有酧前相假立曾因對說現果因果不無三俱者由有引後義故有因由有酧前義故有果由滅壞義故非因由背前義故非果由引後不異滅壞故亦因亦非因由酬前不異背前故亦果亦非果由四義合成一流轉故具存亡二義也四俱泯者由滅壞不異引後故非因非非因背前不異酬前故非果非非果此二門復不異故非因果非非因果又若因果先存可得對之說非既因果先自不成今亦無非因果之可立思之○第九眞妄中亦四一無人二無法三相盡四理現初中此中但是前滅後生無間流轉畢竟無人從此至彼以生滅法中竟無人故論云一切世間法法因果無人此之謂也二無法者此生滅法由後依前起後無自性無體又不可從前念而來由後背前後非前及此亦不從前念而來由前滅壞故無法可至後念由能引後故體非後位攝此亦不能至後位是故前念無法可去至後念後念無法可從前念來但緣起力故似有相續實無有一法從此至彼故論云但從於空法還生於空法此之謂也三相盡者思惟此法過去已滅未來未至故無體現在不能自住故無體也又復思惟前念已謝故無有來不至後念故無有去當念速故不能住是故此法相無不盡又細思惟現法不離過未以離首尾無別體故是故諸相未曾不盡問若爾者豈今現在如彼過未耶

亦無體空耶答即以如過未之空無爲現假有故是故此現有無不是真空以不礙假有者方是性空故以是法理空非是斷空故是故只説此生死流轉法即是真空非滅此法方爲性空經云諸法畢竟空無有毫末相又經云色即是空非色滅空此之謂也思之可知四理現者即由如是相自盡故平等理性未甞不現論中一種真如内名爲流轉真如以尋思此流轉相盡真理現露故以爲名又經云生死即涅槃等皆此義也是故諸佛菩薩看於生死常見涅槃常見涅槃恒遊生死如履波者未甞不践水践水者無不履波依是道理諸佛不起涅槃界常在生死中教化衆生等悲智無礙斯之謂矣○第十成觀者有二先令識妄念後攝念成觀前中識妄念者既思惟此流轉之法細尅其實唯是一念至於無念彼能縁之念亦如所念無不相及彼此當處相即空故性本現故既知法實如此而昔所見自他人法是非差别悉是亂識妄想計度實無所有應傷己顛倒息諸妄念又復思惟即此妄念逐自妄境此二則令恒無所有經云從心相生與心作相和合而有共生共滅同無有住此之謂也二成觀中二先解後行初解中二一始謂解知如前所説諸義令心決定二終謂知此解是解非行亦解知正行不如所解是故方堪爲行方便二行中亦二一始謂思惟彼法至無念處諸見皆絶絶亦絶言説不及念慮不到若於乃至作無念等解並是妄念非是實行何況餘念二終謂以念智照無相境亦非照非境亦無

觀無不觀故云法離一切觀行久作純熟心不失念四威儀中常作一切而無所作雙行無礙難思議也問若爾則此一門無念便足何須如上廣分別耶答若不如前尋思彼義者即見不伏生若不解知解行別者即妄以解爲行情謂不破也設總無知但强伏心而作諸觀並是謂中作非是眞行究竟增惡見入於魔網不能成益故經頌云百千瘂羊僧無慧修靜慮設於百千劫無一得涅槃聰敏智慧人能聽法說法斂念須臾頃能速至涅槃其觀中魔事及餘行相觀利益等並如別說

華嚴經明法品內立三寶章卷上

音釋

跳他弔切越也　範音犯模範也　羯磨梵語也此云作法羯居竭切磨莫卧切　犀先稽切獸名　塑桑故切揑土像物也　煞山戛切與殺同　𪍿古猛切麥也　縷力主切綫也　馥房六切芬馥也　緇莊持切帛黑也　酧市周切荅也　瘂烏下切病瘖也

華嚴經明法品内立三寶章卷下

魏國西寺沙門法藏述

法界縁起章　圓音章
法身章　十世章
玄義章 七科已上並未入疏

法界縁起章

夫法界縁起無礙容持如帝網該羅若天珠交涉圓融自在無盡難名略以四門指陳其要一縁起相由門二法性融通門三縁性雙顯門四理事分無門初縁起相由門者於中曲有三門一諸縁互異門即異體也二諸縁互應門即同體也三應異無礙門即雙辨同異也此三門中各有三義一互相依持力無力義由此得相入也二互相形奪體無體義由此得相即也三體用雙融有無義由此即入同時自在也初縁起互異門者謂於無盡大縁起中諸縁相望體用各别不相參雜故云異也依持義者一能持多一有力是故能攝多多依一故多無力是故潛入一此即無有不容多之一以無不能持故無有不入一之多以無不能依一如多依一持既爾一依多持亦然是故亦無不攝一之多亦無不入多之一是故由一望多有持有依全力無力故能攝能入無有障礙多望於一有依有持無力全力故能入能攝亦無有障礙俱存雙泯二句無礙亦准思之相入義竟二諸縁相奪體無體者多縁無性爲一所成是故多即一由一有體能攝多由多無性潛同一故無不多之一亦無不一之多一無性爲多所成多有一空即多亦爾是故一望於多有有體

無體故能攝他同已廢已同他無有障礙多望於一有無體有體亦能廢已同他攝他同已亦無障礙亦同他已亦同已他非同他已非同已他二句無礙圓融自在思之可見相即義竟三體用雙融有無門者有六句一以體無不用故舉體全用即唯用而無體但有相入無相即故二以用無不體故全用歸體唯體而無用但有相即無相入也三歸體之用不礙其用全用之體不失其體是故體用不礙雙存即亦入亦即無有障礙鎔融自在四全用之體體泯全體之用用亡是則體用交徹形奪兩非即入同源圓融一味五合前四句同一緣起無礙俱存六泯前五句絕待離言應可去情如理思攝緣起異體門竟○

二諸緣互應門者謂衆緣之中以於一緣應多緣故各與彼多全爲其一是故此一具多箇一然此多一雖由本一應多緣故有此多一然與本一體無差別是故名爲同體門也依持容入者謂此本一有力能持彼多箇一故本一中容彼多一多一無力依本一故是故多一入本一中是即無不容多一之本一亦無不入本一之多一如本一有力爲持多一無力爲依容入既爾多一有力爲持本一無力爲依容入亦爾是即無不容本一之多一無不入多一之本一是即由本一望多一有持有依有力無力故能容能入無有障礙多一望本一有依有持無力有力故能入能容亦無障礙俱存雙泯二句無礙亦准思之同體門中容入義竟二互相形奪體無體者謂多一無性爲本一成多一舉體即是本一

是則本一爲有體能攝多一多一無體融同本一故無不攝多一之本一亦無不即本一之多一如本一有體多一無體攝即旣爾多一有體本一無體攝即亦然是故亦無不攝本一之多一亦無不即多一之本一是即本一望多一有有體無體故能攝他同已廢已同他無有障礙多一望本一亦體無體攝即可知亦攝不攝亦即無即非攝不攝非即不即二句無礙思之可見同體門中相即義竟三體用俱融即入無礙者亦六句無礙准前思之可見同體門竟○三應異無礙雙辨同體異體門者以此二門同一緣起不相離故若無異體則諸緣雜亂非緣起故若無同體緣不相資亦非緣起故要由不雜方有相資是故若非同體無異體故若非異體無同體故是故通辨亦有四句一或舉體全異具入即俱二或全體是同亦具入即俱以法融通各全攝故三或俱以同異無礙雙現前故四或俱非以相奪俱盡故雙非也餘入即等准思知之上來第一緣起相由門竟 餘未作

圓音章

圓音義略作四門分別一舉義二決擇三會違四辨釋初中有二一謂如來能以一音演說一切差別之法所謂貪欲多者即聞如來說不淨觀如是等乃至一切故名圓音是故華嚴云如來於一語言中演說無邊契經海二謂如來一音能同一切差別言音謂諸衆生各聞如來唯已語故華嚴經云一切衆生語言法一言演說盡無餘○第二決擇者或有說言如來於一語業之中演出一切衆生

言音是故令彼衆生各聞已語非謂如來唯發一音但以語業同故名曰一音所發多故名曰圓音或有說言如來唯發一梵言音名爲一音能爲衆生作增上緣令其所作感解不同故名圓音非謂如來有若干音或有說言如來唯一寂滅解脫離相言音名爲一音而諸衆生機感力故自聞如來種種言音故名圓音非謂如來音有一有多問此上三說何得何失答若別偏取三俱有失何者初說但多無一音故次唯一語無多音故後唯無惟非音義故如實義者三說合爲一圓音義何者若彼多音不即一音此但多音非是圓義以彼多音即一音故鎔融無礙名作圓音若彼一音不即一切但是一音非是梵音以彼一音即多音故融通無礙名一梵音若此等音不即無性同眞際者是所執故非如來音以彼音等離作故無性故如響故所以法螺恒震妙音常寂故也○第三會違者如婆沙論中七十九卷說世尊有時爲四天王先以聖語說四諦二王領解二不能解世尊憐愍故饒益故以南印度邊國俗語說四諦二天王中一解一不解世尊憐愍復一一種蔑戾車語說四聖諦時四天王皆得領解問若以一音異類解後二天王何不同解答彼論釋云彼四天王意樂不同爲滿彼意故佛異說復次世尊欲顯於諸言音皆能善解斷彼疑故復次有所化者依佛不變形言而得受化又所化者依佛轉變形言而得受化依佛不變形言而受化者若轉變形言而爲說法彼不能解如說佛在摩竭陀國爲度池堅步

行十二由旬七萬衆生皆得見諦云云依佛轉變形言而受化者若不變形言而爲説法彼不能解是故世尊作三種語爲四王説法准上三釋義理可通並由衆生宜聞有異故不相違○第四辨釋者有二一明分齊二顯利益初中佛一言音普遍一切謂一切處一切時一切法等根熟之者無遠不聞根未熟者近而不聞言遍一切處者如智論目連尋聲極遠如近故二遍一切時謂此圓音盡未來際未曾休息三遍一切法無有一法非圓音所宣説者四遍一切衆生謂此圓音無有根器而不開覺若爾何故鶖子在座如聾不聞釋非謂圓音能至所聞亦能至此不聞之處故名遍至問此若普遍何成語音屈曲詮表設爾何失二俱有過何者此若等遍失音曲故如其存屈曲非等遍故今釋若由等遍失其音曲是圓非音若由屈曲乖其等遍是音非圓今則不壞曲而等遍不動遍而差韻是謂如來圓音非是心識思量境界二利益者若依小乘如來言音未必一切皆有利益如佛問阿難天雨等非是法輪音聲所攝若大乘等中如來所發世俗言音無不皆成大利益故如佛入城唱乞食聲令城同聞俱獲利益故經云諸佛音聲語言威儀進止無非佛事

法身章

法身義四門分別初釋名者法是軌持義身是依止義則法爲身亦名自性身二體性者略有十種一依佛地論唯以所照眞如清淨法界爲性餘四智等並屬報化二或唯約智

如無性攝論以無垢無罣礙智爲法身故謂離二障諸德釋云此據攝境從心名爲法身匪爲法身是智非理今釋一切諸法尚即眞如況此眞智而不如耶旣即是如何待攝境三亦智亦境如梁攝論云唯如如及如如智獨存名爲法身四境智雙泯經云如來法身非心非境五此上四句合爲一無礙法身隨說皆得六此上總别五句相融形奪泯茲五說通然無寄以爲法身此上單就境智辨七通攝五分及悲願等法行功德無不皆是此法身收以修生功德必證理故融攝無礙如前智說八通收報化色相功德無不皆是此法身收故攝論中三十二相等皆入法身攝有三義一相即如故歸理法身二智所現故屬智法身三當相並是功德法故名爲法身九通攝一切三世間故衆生及器無非佛故一大法身具十佛故三身等並在此中智正覺攝故十總前九爲一總句是謂如來無礙自在法身之義三出因者有四一者了因照現本有眞如法故二者生因生成修起勝功德故三者生了無礙因生了相即二果不殊故四者總此勝德爲所依因印機現用爲所成果四業用者亦有四一此理法身與諸觀智爲所開覺經云法身說法授與義故二依此以起報化利生勝業用故三或作樹等容攝化故四遍諸塵道毛端等處重重自在無礙業用也

十世章

十世義作二門一建立者如過去世中法未謝之時名過去現在更望過去名彼過去爲

過去過去望今現在此是未有是故名今爲過去未來此一具三世俱在過去又彼謝已現在法起未謝之時名現在現在望彼過去已滅無故名彼以爲現在過去望於未來是未有故名現在未來此三一具俱在現在又彼法謝已未來法起未謝之時名未來現在望彼現在已謝無故名未來過去更望未來亦未有故名未來未來此三一具俱在未來此九中各三現在是有六過未俱無問若於過未各立三世如是過未既各無邊此三世亦無邊何但三重而說九耶答設於過未更欲立者不異前門故唯有九又此九世總爲一念而九世歷然如是總別合論爲十世也

第二相攝者有二門一相即二相入此二得成由二義故一緣起相由義二法性融通義

初緣起相由者且如過去現在法未謝之時自是現在以現在現在望之乃是現在之過去是故彼法亦現在亦過去所望異故不相違又現在現在法自是現在以未謝故以過去現在望之乃是過去之未來又以未來現在望之復是未來之過去是故彼法亦現在亦過未又未來現在法亦現在亦未來准之可見又此九中三世現在必不俱起六世過未亦不俱一現在二過未此三定得俱是故九中隨其所應有隱有現以俱不俱故且就俱中由過去過去無故令過去現在法得有也何以故若彼不謝此不有故又由過去現在有故令過去過去無也以若不此有彼無謝故又由過去現在有令過去未來無也以由彼未謝令此未有故又由此過去未來無

故令彼過去現在成有以若此有彼已謝故是故由此未有彼得未謝故也又由過去過去無故令過去未來無也謂若彼不無此現不成有現不成有此未來不成無是故此無展轉由彼無也又由過去未來無故令過去過去無也反上思之如過去三世有此六義相由現在未來各有六可知二就不俱中有二初顯現相由亦有六義謂由過去現在有方令現在現在成有何者以若彼不有無法可謝至此現有又由現在現在有故方知過去現在是有以若此不有彼有不成故何者若無此有即令彼有不得謝無不謝之有非緣起有故不成有也現在現在望未來現在亦二義准上思之過去現在望未來現在亦二義謂若過去現在不有即未來現在有不成故反此亦准知問俱者可相由不俱者云何得相由荅俱者現相由不俱者密相由亦是展轉相由以若無此不俱俱不成故是故此九世總爲五位有此十門一如過去過去唯一謝滅但是過去現在家之過去故二如過去現在有二門謂是過去位中自現在故以現在望之是過去故是故此法亦現在亦過去以所望異故不相礙也三如過去未來有三門一以過去現在望之此未有故是過去家未來二以現在緣現起猶未謝故是現在現在三以未來現在望之此已謝故是未來過去是故此現在現在亦現在亦過未四未來現在亦二門五未來未來唯一門並准可知上來次第相由有斯九門第十超間相由謂若無初一則無後一等是故如次及超

間無礙相由故依是道理令諸門相入相即如經云過去一切劫安置未來今未來一切劫迴置過去世斯之謂也凡論相由之義有二門一約力用謂若無此彼不成仍此非彼故以力用相收故得說入然體不雜故不相是也二約體性謂若無此彼全不成故此即彼也是故約體說爲相即釋此二門如別說是故不失本位不無即入也思之可見經云無量無數劫能作一念頃等是此義也○第二約法性融通門者然此九世時無別體唯依緣起法上假立此緣起法復無自性依眞而立是故緣起理事融通無礙有其四重一泯相俱盡二相與兩存三相隨互攝四相是互即初中以本從末唯事而無理以末歸本反上可知經云非劫入劫劫入非劫是此義也二中全事之理非事全理之事非理故俱存而不雜也經中諸劫相即而不壞本劫者是此義也三中由隨事之理故全一事能容一切也由隨理之事故一切事隨理入一中也反上即是一入一切可知四中由即理之事故全一即一切也由即事之理故全一切即一也是故唯理無可即入唯事不可即入要理事相從相即故是故有即有入時劫依此無礙法故還同此法自在即入餘義思之可解

玄義章

緣起無礙一　染淨緣起二揀理異情三藥病對治四理事分無五因因果果六二諦無礙七眞妄心境八能化所化九入道方便十

緣起無礙門第一

問縁起諸法會融無礙如何可見答今釋此義作二門一開義融通二句數決擇初中開有三重四句一空不空門謂一切皆空無有毫末相以縁起無性故虛相盡故或一切不空以空爲諸法故以非情謂之無故不異色等故或二義無礙或兩門俱泯並可准思二相在不在門謂或一切入一中由一無性以法性爲一又一切法既即法性是故一切同在一中而不相是也或不在一謂由無性一多絶故不壞其有互不雜故雖恒渉入住自位故或俱謂微細相入恒在外故萬里迥然恒相在故相在不在是一事故無障礙故或俱非謂入出融故絶二相故無在不在仍有此法難名目也如一切入一具斯四句一入一切亦准思之三相是不是門或一切即是一此有二門一約性謂如經云若人欲成佛勿壞於貪欲諸法即貪欲知是即成佛此經意以貪欲即無性故不可壞諸法即貪欲者即貪欲之無性法也若不爾者豈貪是一切法體耶是故當知舉貪名而取貪實二約事此中二一始二終始謂法界無別有即以諸法即法界爲法界一法無別有即以法界即一法爲一法是故一切法即是一法也二終者既全以法界即一法爲一法故是故此一即是一切一切法即是一也問若就理性既一多俱絶則無可即若約事相人法相乖故云何即若約事有即即壞其事即乖於俗若約理有即即乖於眞若舉事而取理即不異前門更何可辨答只由此二義故得相即也何者若事而非理不可即若理而非事無可

即今由理事不二而二謂即事之理方爲真理故全事相即而真理湛然即理之事方爲幻事故恒相即而萬像紛然良由理事相是而不一故全一多互即而不雜也去情思之或若嚮像執言求解終日難見或一切不是一謂全體相是而不雜故不壞本法故其猶色即空而不壞色等准之或俱由前二義無礙具故或俱非由前二義互形奪故絶二相故無是不是仍有此法也如一切即一有此四句一即一切四句准思此上三重融成一際圓明具德無礙自在是謂法界緣起門思之知耳二句數決擇者亦三重先約一多相即不相即總有四四句一由一即多故名一二一即多故非一三一即多故亦一亦非一四一即多故非一非不一多即一准之第二由一不即多故名一二由一不即多故非一三一不即多故亦一亦不一四一即多故非一非不一多不即一准之第三由一不即多故名一二由一即多故非一三由亦即亦不即故亦一亦不一四由非即非不即故非一非不一多即一准之第四由一即多故名一二由一不多故非一三由俱故俱四由不俱故不俱多一亦准之是故此上順有十六句逆亦十六總三十二句也二約相在不在亦三十二句三約空不空亦三十二句是故合有九十六句又若三重相融有三重四句一或唯空不空或唯即不即或俱或不俱二或唯在不在或唯空不空或俱不俱等三或唯即不即或唯在不在等四句准之是故三四爲十二句帖前九十六總爲一百八句法門

也
染淨緣起門第二
問衆生雜染及三寶清淨爲俱是妄爲亦非妄答此二各有四句謂衆生是妄以橫計有故衆生非妄成法器故此二約用衆生是妄由上二句故衆生非妄以妄即空故眞如性滿故三寶是妄妄情取有故經云衆生强分別作佛度衆生經云若解眞實者無佛無菩提等二三寶非妄以能治妄故經云佛菩提智之所能斷故三三寶是妄由治妄故立也無妄即無眞故論云但隨衆生見聞得益故說爲用也四三寶非妄由全體是眞故恒一相故經云三寶同一味故也
揀理異情門第三
問眞空與斷空何別答略有四別一約境謂眞空不異色等名法理空也斷空在色等外及滅色方爲空名爲斷滅空也二約心謂眞空聖智所得比證等不同也斷空情謂所得世人所知也三約德用謂觀達眞空必伏滅煩惱令成正行入位得果若緣念斷空成斷滅見增長邪趣入外道位顛墜惡趣經云寧起有見如須彌不起空見如芥子論云若復見於空諸佛所不化等又眞空即色故不可斷空取是故眞空不思議也斷空不爾反上知之四約對辨異者問色等既即是眞空斷空何獨不眞耶答若斷空亦即空而實無差別但爲濫取空名是故揀之耳略作四句一色與斷空不相即以俱是所執故如見人畜等二斷空即空與色即空二空不別以無二相故三色眞空與斷空不相即以情理異故

又斷空空與色不相即亦情理別故四即空之色與即眞之斷得相即以從詮說理故就法融通故如此二門具斯四句餘一切法相望皆亦如是准思故經云諸法即貪者以即空之諸法還即彼即空之貪耳問如貪法既即空瞋等亦即空未知瞋等空爲即是貪空爲猶在貪外答全是内而外宛然全是外而内亦爾以圓融故無限分故無障礙故問爲如堂内空與房内空此二空無分限故一味同故云堂空即房空而實堂内空不是房中攝爲如此不答不也此是世法非可同彼若如彼言房空不移而全在堂内堂中亦爾非是彼此相通故說無二但以彼空元來是此空故名無二也既非世法難申說也會意思之或客可見耳

藥病對治門第四

問對病與治分齊有幾修行之要故請示之答病有二種一麤謂巧僞修行二細謂執見不破前中亦二一内實破戒而外現威儀等二假全不破爲他知故求名利故狡滑故伺狎故不直故護短故第二細中亦二一雖具直心而執我修行二雖不執有人而計有法實見不破故對治之藥亦有二種一麤亦二謂於諸過非而不覆藏深愧懺悔二於所修行不雜巧僞皆質直柔軟作下下意不顯己德第二細中亦二一諸修行時知無我人不計疲苦二觀察諸法等不二一相無相入理究竟二通說者但深觀諸法平等之時於上諸病無不治盡此是大乘修行法門依佛藏經義說

理事分無門第五

問如此理事爲理無分限事有分限耶爲不耶答此中理事各有四句且理一無分限以遍一切故二非無分限以一法中無不具足故三具分無分一味以全體在一法而一切處恒滿故如觀一塵中見一切處法界四俱非分無分以自體絕待故圓融故二義一相非二門故事中一有分以隨自事相有分齊故二無分以全體即理故大品云色前際不可得後際亦不可得此即無分也三俱以前二義無礙具故具此二義方是一事故四俱非以二義融故平等故二相絕故由上諸義是故理性不唯無分故在一切法處而全體一內不唯分故常在一中全在一外事法不唯分故常在此處恒在他方處不唯無分故遍一切而不移本位又由理不唯無分故不在一事外不唯分故不在一事內事不唯分故常在此處而無在也不唯無分故常在他處而無在也是故無在不在而在此在彼無障礙也

因因果果門第六

師子吼品云佛性者有因有因因有果有果果因者十二因緣因因者即是智慧通法已去果者阿耨菩提果果者無上大般涅槃後四句者是因非果如佛性是果非因如大涅槃是因是果如十二因緣所生之法此中具智慧及菩提二句非因非果名爲佛性中道正性謂法身理也開第三句即爲五種佛性也或有佛性闡提人有善根人無是前因性或有佛性善根人有闡提人無是曰因性或有佛性二人俱有非因非果性或有佛性二人俱無果與果果二性

十二因緣名佛性者且如無明是佛性有二義一當體淨故是法身性二是能知名義成反流故名報身性餘支准此又初四句中初者謂染淨緣起門二内熏發心三始覺圓四本覺現又初隨染隱體二微起淨用三染盡淨圓四還源顯實又初與第四俱是理性但染淨異中間二俱是行性但因果異又初染而非淨第二淨而非染第三亦染亦淨第四非染非淨又初是自性住二是引出三四是至得果又初二因後二果又轉初爲四轉二爲三又依初起二以二成三以三證初冥合不二是故四義唯一心轉若離無明此四相皆盡也

二諦無礙門第七

二諦無礙有二門說一約喻二就法喻者且如幻兎依巾有二門一兎二巾兎亦二義一相差別義二體空義巾亦二義一住自位義二舉體成兎義此巾與兎非一非異且非異有四句一以巾上成兎義及兎上相差別義合爲一際故爲不異此是以本隨末就末明不異二以巾上住自位義及兎上體空義合爲一際故爲不異此是以末歸本就本明不異三以攝末所歸之本與攝本所從之末此二雙融無礙俱存故爲不異此是本末雙存無礙不異四以所攝歸本之末亦與所攝隨末之本此一俱泯故爲不異此是本末雙泯平等不異第二非一義者亦有四句一以巾上住自位義與兎上相差別此二相違故爲非。此是相背非一。巾上成兎義兎上體空義此二相害故爲非一三以彼相背與此

相害此二位異故爲非一謂背即各相背捨相去懸遠也相害即與敵對親相殘害是故近遠非一也四以極相害泯而不泯由極相匪存而不存此不泯不存義爲非一此是成壞非一又此四非一與上四不異而亦非一以義不雜故又上四不異與此四不一而亦不異理遍通故是故若以不異門取諸門極相和會若以非一門取諸義極相違諍極違而極和者是無障礙法也第二就法說者巾喻眞如如來藏兎喻衆生生死等非一非異亦有十門准喻思之可知又兎即生即死而無礙巾即隱即顯而無礙此生死隱顯逆順交絡諸門鎔融並准前思攝可解二顯義者有四門一開合二一異三相是四相在初開合者先開後合開者俗諦緣起中有四義一諸緣有力義二無力義三無自性義四事成義眞諦中亦有四義一空義二不空義三依持義四盡事義合者三門一合俗二合眞三合二初者有三一約用謂有力無力無二故二約體謂性無性無二故三無礙謂體用無二唯一俗諦合眞者亦三一約用謂依持成俗即是奪俗全盡無二故二約體空不空無二故三無礙謂體用無一故三合二者有四門一約起用門謂眞中依持義與俗中有力義無二故二約泯相門謂眞中盡俗與俗中無力無二故三約顯實門謂眞中不空義與俗中無性義無二故四成事門謂眞中空義與俗中存事義無二故開合門竟理事即不即門者此中理事相即不相即無礙融通各有四句初不即中四句者一二事不相即以

緣相事礙故二二事之理不相即以無二故三理事不相即以理靜非動故四事理不相即以事動非靜故二相即中四句者一事即理以緣起無性故二理即事以理隨緣事得立故三二事之理相即以約詮會實故四二事相即以即理之事無別事是故事如理而無礙

眞妄心境門第八

眞妄心境通有四句一約情有心境境謂空有相違以存二相故心謂一見不壞是妄情故或境上有空同性以俱是所執故心上亦同俱是妄見故二約法亦有心境境謂空有不二以俱融故心謂絕二見以見無二故或境上空有相違以全形奪故心上亦二謂隨見一分餘分性不異故三以情就法說謂境即有無俱情有有無俱理無無二爲一性或亦相違以全奪故心謂妄取情中有以是執心故或亦比知其理無以分有觀心故四以法就情說境即有無俱理有有無俱情無無二爲一性或亦相違以全奪故心謂見理有以智故見情無以悲故或見無二心是一心故此上四門中約境各有四句心上各四句總有三十二句准思之

能化所化融作十門第九

諸佛衆生緣起融通總有十門一分位門佛有二義一法身平等二報化差別此二是能化佛門衆生亦二義一所依如來藏二能依妄染此二是所化衆生門二理事門以佛法身與衆生如來藏無二性故爲理法門也以佛報化與衆生妄染以相由是故是事法門

也三以法身不異如來藏報化依染器而現是故總是衆生門也四以如來藏不異法身妄染是報化所翻是故總是佛門也五以事虛無體故理性不攺故唯一理門六以理隨緣故事無不存故唯一事門七以報化外攝妄染內攝理性唯報化門八以妄染能現報化復內攝眞理故唯妄染門九此上諸義無礙現前是俱存門十此上諸義容融平等是俱泯門此十門應以六相准之

入道方便門第十

作入道緣起要有三義一識病二揀境三定智初中有二一麤謂求名利等二細存見趣理等二揀境中二一對境謂情謂之境在邊等二眞境有二一三乘境謂空有不二融通等二一乘境謂共盡緣起具德圓融等二定智中亦二一解謂能生正解仍解知解行別者是也二行謂不如所解以解不能至故無分別心行順法妄情等又此行依解成亦行現前其解必絕又約境以三空亂意揀之約行以無分別智互相揀之其義即見又入道方便略作四門一懺除宿障門二發菩提心門三受菩薩戒門四造修勝行門造修勝行有二途一始二終初中有三門一捨緣門二隨緣門三成行門初中有六重一捨作惡業二捨親眷屬若出家捨門徒及生緣眷屬三捨名聞利養四捨身命五捨心念六捨此捨令絕能所無寄故二隨緣門者有四重一還隨前六事而守心不染二凡於一切堪情下至微少堪處皆應覺知不受勿有少染三於一切違境乃至斷命等怨皆應守心歡喜忍

受四凡所作行遠離巧僞虛詐乃至一念亦不令有三成行門者一起六波羅蜜行一一云云二四無量行一一云云三十大願行一一云云一一願行有二一諸未起行策令起二已起行持令不退皆由願力即通法行也二終者亦三門初捨門者即止行也觀諸法平等一相諸緣皆絕云云二隨緣門者即觀行也還就事中起大悲大願等行云云三成行門者即止觀俱行雙融無礙成無住行眞俗境不殊悲智心不別又此境而不別也又明菩薩住不住行說有二門一開二合開中亦二初不住後明住不住亦二一不住生死二不住涅槃初中亦二一由見生死過患故不可住二生死見本空故無可住二不住涅槃亦二一見涅槃本自有故不待住二由不異生死故不住又智理無別故能所絕故無能住也二明住亦二初住生死者亦二一由見過患起大悲故住爲除纏故也二見空故住不怖故也又二一見過生厭故住二見空則涅槃住此即常在生死恒住涅槃也二住涅槃者亦二一常證理故住二常化衆生故住以所化衆生即涅槃故第二合中有四初合生死涅槃以無二故無偏住故云無住又即住此無二之處故亦云住二合住不住二行者良由以不住爲住住爲不住唯一無分別行故無二也三合行境二門者以法界法門絕能所故平等法性唯一味故無境行之異也四合前開與此合無三無別唯一無礙法門是故不礙開而恒合不壞合而恒開無二相故且言說所不能至也若更以句數分別有四重四句一唯不住

生死即是二唯不住涅槃亦是三俱不住亦是四俱非不住亦是二唯住亦四句返上思之三唯住生死唯不住生死俱不俱皆是可知四唯住涅槃唯不住涅槃俱不俱亦唯之此上十六門門皆全得○得一即不假餘餘門仍不壞是故無障無礙多即多一即一隨智取捨思之

華嚴經明法品内立三寶章卷下

音釋

螺落戈切蚌屬　蔑戾車梵語也此云邊地蔑莫結切戾力計切　鷲七由切　乖公懷切戾也　濫盧瞰切汎濫也　狡猾狡古巧切狡猾也猾下刮切　伺狎伺息利切偵候也狎侯夾切玩熟也

修華嚴奧旨妄盡還源觀

唐大薦福寺翻經沙門法藏述

清刻龍藏佛說法變相圖

修華嚴奧旨妄盡還源觀

唐大薦福寺翻經沙門法藏述

夫滿教難思窺一塵而頓現圓宗叵測覩纖毫以齊彰然用就體分非無差別之勢事依理顯自有一際之形其猶病起藥興妄生智立病妄則藥妄舉空拳以止啼心通則法通引虛空而示徧既覺既悟何滯何通百非息其攀緣四句絕其增減故得藥病雙泯靜亂俱融消能所以入玄宗泯性相而歸法界竊見玄綱浩瀚妙旨希微覽之者詎究其源尋之者罕窮其際是以真空滯於心首恒爲緣應之場實際居於目前翻爲名相之境今者統收玄奧囊括大宗出經卷於塵中轉法輪於毛處明者德隆於即日昧者望絕於多生會旨者山嶽易移乖宗者錙銖難入輙以旋

披往誥紆覿舊章備三藏之玄文憑五乘之妙旨繁辭必削缺義復全雖則創集無疑況乃先規有據窮玆性海會彼行林別舉六門通爲一觀參而不雜一際皎然冀返迷方情同曉日佩道君子俯而詳焉今略明此觀總分六門先列名後廣辨

一顯一體謂自性清淨圓明體二起二用一者海印森羅常住用二者法界圓明自在用三示三徧一者一塵普周法界徧二者一塵出生無盡徧三者一塵含容空有徧四行四德一者隨緣妙用無方德二者威儀住持有則德三者柔和質直攝生德四者普代衆生受苦德五入五止一者照法清虛離緣止二者觀人寂怕絕欲止三者性起繁興法爾止四者定光顯現無念止五者事理玄通非相止六起六觀一者攝境歸心眞空觀二者從心現境妙有觀三者心境祕密圓融觀四者智身影現衆緣觀五者多身入一境像觀六者主伴互現帝網觀

一顯一體者謂自性清淨圓明體然此即是如來藏中法性之體從本已來性自滿足處染不垢修治不淨故云自性清淨性體徧照無幽不燭故曰圓明又隨流加染而不垢返流除染而不淨亦可在聖體而不增處凡身而不減雖有隱顯之殊而無差別之異煩惱覆之則隱智慧了之則顯非生因之所生唯了因之所了起信論云眞如自體有大智慧光明義故徧照法界義故眞實識知義故自性清淨心義故廣說如彼故曰自性清淨圓明體也

自下依體起二用者謂依前淨體起於二用一者海印森羅常住用言海印者眞如本覺也妄盡心澄萬象齊現猶如大海因風起浪若風止息海水澄清無象不現起信論云無量功德藏法性眞如海所以名爲海印三昧也經云森羅及萬象一法之所印言一法者所謂一心也是心即攝一切世間出世間法即是一法界大總相法門體唯依妄念而有差別若離妄念唯一眞如故言海印三昧也華嚴經云或現童男童女形天龍及以阿脩羅乃至摩睺羅伽等隨其所樂悉令見衆生形相各不同行業音聲亦無量如是一切皆能現海印三昧威神力依此義故名海印三昧也二者法界圓明自在用是華嚴三昧也謂廣修萬行稱理成德普周法界而證菩提言華嚴者華有結實之用行有感果之能今則託事表彰所以舉華爲喻嚴者行成果滿契理稱眞性相兩亡能所俱絶顯煥炳著故名嚴也良以非眞流之行無以契眞何有飾眞之行不從眞起此則眞該妄末行無不修妄徹眞源相無不寂故曰法界圓明自在用也華嚴經云嚴淨不可思議刹供養一切諸如來放大光明無有邊度脫衆生亦無限施戒忍進及禪定智慧方便神通等如是一切皆自在以佛華嚴三昧力依此義故名華嚴三昧也

三示三徧者謂依前二用一一用中普周法界故云徧也言三徧者一者一塵普周法界徧謂塵無自性攬眞成立眞既無邊塵亦隨爾經云華藏世界所有塵一一塵中見法界

寶光現佛如雲集此是如來刹自在準此義故當知一塵普周法界也二者一塵出生無盡徧謂塵無自體起必依眞眞如既具恒沙衆德依眞起用亦復萬差起信論云眞如者自體有常樂我淨義故淸涼不變自在義故具足如是過恒沙功德乃至無有所少義故經云如此華藏世界海中無問若山若河乃至樹林塵毛等處一一無不皆是稱眞如法界具無邊德依此義故當知一塵即理即事即人即法即彼即此即依即正即染即淨即因即果即同即異即一即多即廣即狹即情即非情即三身即十身何以故理事無礙事事無礙法如是故十身互作自在用故唯普眼之境界也如上事相之中一一更互相容相攝各具重重無盡境界也經云一切法門無盡海同會一法道場中如是法性佛所說智眼能明此方便問據其所說則一塵之上理無不顯事無不融文無不釋義無不通今時修學之徒云何曉悟達於塵處頓決羣疑且於一塵之上何者是染云何名淨何者爲眞何者稱俗何者名生死何者名涅槃云何名煩惱云何名菩提云何名小乘法云何名大乘法請垂開決聞所未聞答大智圓明覩纖毫而周性海眞源朗現處一塵而耀全身萬法起必同時一際理無前後何以故由此一塵虛相能翳於眞即是染也由此塵相空無所有即是淨也由此塵性本體同如即是眞也由此塵相緣生幻有即是俗也由於塵相念念遷變即是生死由觀塵相生滅相盡空無有實即是涅槃由塵相大小皆是妄心

分別即是煩惱由塵相體本空寂緣慮自盡即是菩提由塵相體無徧計即是小乘法也由塵性無生無滅依他似有即是大乘法也如是略說若具言之假使一切衆生懷疑各異一時同問如來如來唯以一塵字而爲解釋宜深思之經云一切法門無盡海一言演說盡無餘依此義故名一塵出生無盡徧三者一塵含容空有徧謂塵無自性即空也幻相宛然即有也良由幻色無體必不異空眞空具德徹於有表觀色即空成大智而不住生死觀空即色成大悲而不住涅槃以色空無二悲智不殊方爲眞實也寶性論云道前菩薩於此眞空妙有猶有三疑一者疑空滅色取斷滅空二者疑空異色取色外空三者疑空是物取空爲有今此釋云色是幻色必不礙空空是眞空必不礙色若礙於色即是斷空若礙於空即是實色如一塵既具如上眞空妙有當知一一塵等亦爾若證此理即得塵含十方無虧大小念包九世延促同時故得殊勝微言纖毫彰於圓教奇特聖衆輕埃現於全軀迥超言慮之端透出筌罤之表經云如有大經卷量等三千界在於一塵內一切塵亦然有一聰慧人淨眼普明見破塵出經卷廣饒益衆生等若據理而言即塵衆生妄計經卷即大智圓明智體既其無邊故曰量等三千界依此義故名一塵含容空有徧也自下依此能徧之境而行四德謂依前一塵能徧之境而修四種行德一者隨緣妙用無方德謂依眞起用廣利羣生衆生根器不等受解萬差樂欲不同應機授法應病與

藥令得服行維摩經中具明斯義又以大悲故名曰隨緣以大智故名爲妙用又不壞假名而常度衆生故曰隨緣了知衆生性空實無度者名爲妙用又理即事故名隨緣事即理故名妙用又眞不違俗故隨緣俗不違眞故妙用又依本起末故隨緣攝末歸本故妙用良以法無分齊起必同時眞理不礙萬差顯應無非一際用則波騰鼎沸全眞體以運行體則鏡淨水澄舉隨緣而會寂若曦光之流彩無心而朗十方如明鏡之端形不動而呈萬像故曰隨緣妙用無方德也二者威儀住持有則德謂行住坐臥四威儀也大乘八萬小乘三千爲住持之楷模整六和之紊緒出三界之梯隥越苦海之迅航拯物導迷莫斯爲最但以金容匿彩正教陵夷傳授澆訛師於己見致使教無綱紀濫挹淳流得失齊舉妄參眞淨故令初學觸事成非不依經律混亂凡情自陷陷他甚可悲矣故瑜伽論云非大沉非小浮常住於正念根本眷屬淨修梵行華嚴經云戒是無上菩提本應當具足持淨戒梵網經云微塵菩薩衆由是成正覺起信論云以知法性體無毀禁是故隨順法性行尸波羅蜜所謂不殺不盜不淫不妄語遠離貪瞋欺詐諂曲邪見亦應遠離憒鬧少欲知足乃至小罪心生大怖不得輕於如來所制禁戒常護譏嫌不令衆生妄起過罪用此威儀住持以化衆生也問準上文所說眞如一相佛體無二具足一切功德者何故要須威儀等戒行耶答譬如大摩尼寶體性明淨久被塵累而有麤穢之垢若人唯念寶性

不以種種磨治終不得淨眞如之法體性空淨久被無明煩惱垢染若人唯念眞如不以持戒定慧種種熏修終無淨時準此義故理須持戒也問出家五衆超然出俗可具威儀在家之流身纏俗網寧無愆犯答出家之輩自有嚴科在家之儔通持五戒夫三歸五戒者蓋是出苦海之津梁趣涅槃之根本作毗尼之漸次爲七衆之崇基萬善藉此而生寔佛法之平地經云尸羅不清淨三昧不現前當知戒爲定體慧爲定用三學圓備即證菩提四分律云第一持戒不毀犯比丘威儀自端嚴怨家之人不能近若不如法即被訶依此義理故云威儀住持有則德三者柔和質直攝生德謂大智照眞名爲質直大悲救物故曰柔和又質直者約本性不遷柔和者約隨流不滯柔則伏滅煩惱和則順理修行用茲調和之法以攝衆生也又質直者體無妄僞言行相符蘊德居懷不拘名利輕金若塊重教逾珍但爲正業調生速願自他圓滿故曰柔和質直攝生德也四者普代衆生受苦德謂修諸行法不爲自身但欲廣利羣生寃親平等普令斷惡備修萬行速證菩提又菩薩大悲大願以身爲質(音致)於三惡趣救贖一切受苦衆生要令得樂盡未來際心無退屈不於衆生希望毛髮報恩之心華嚴經云廣大悲雲徧一切捨身無量等刹塵以昔劫海修行力令此世界無諸垢謂衆生妄執念念遷流名之爲苦菩薩教令了蘊空寂自性本無故云離苦問衆生無邊苦業無邊云何菩薩而能普代衆生受苦答菩薩代衆生受苦

者由大悲方便力故但以衆生妄執不了業體從妄而生無由出苦菩薩敎令修止觀兩門心無暫替因果喪亡苦業無由得生但令不入三塗名爲普代衆生受苦德也雜集論云於不堅堅覺深住於顛倒離煩惱所惱得最上菩提已上明四種行德竟

自下攝用歸體入五止門五止門者謂依前能行四德之行當相即空相盡心澄而修止也所言入者性相俱泯體周法界入無入相名爲入也華嚴經云如來深境界其量等虛空一切衆生入而實無所入又準入佛境界經云入諸無相定見諸法寂靜常入平等故敬禮無所觀此乃一切衆生本來無不在如來境界之中更無可入也如人迷故謂東爲西乃至悟已西即是東更無别東而可入也衆生迷故謂妄可捨謂眞可入乃至悟已妄即是眞更無别眞而可入也此義亦爾不入而入故云入也何以故入與不入本來平等同一法界也起信論云若有衆生能觀無念者是名入眞如門也言五止者一者照法清虛離緣止謂眞諦之法本性空寂俗諦之法似有即空眞俗清虛蕭然無寄能緣智寂所緣境空心境不拘體融虛廓正證之時因緣俱離維摩經云法不屬因不在緣故依此義理故云照法清虛離緣止也二者觀人寂怕絶欲止謂五蘊無主名曰寂怕空寂無求名爲絶欲故云觀人寂怕絶欲止也三者性起繁興法爾止謂依體起用名爲性起起應萬差故曰繁興古今常然名爲法爾謂眞如之法法爾隨緣萬法俱興法爾歸性故曰性起

緐與法爾止經云從無住本立一切法即其義也四者定光顯現無念止言定光者謂一乘教中白淨寶網萬字輪王之寶珠謂此寶珠體性明徹十方齊照無思成事念者皆從雖現奇功心無念慮華嚴經云譬如轉輪王成就勝七寶來處不可得業性亦如是若有衆生入此大止妙觀門中無思無慮任運成事如彼寶珠遠近齊照分明顯現廓徹虛空不爲二乘外道塵霧煙雲之所障蔽故曰定光顯現無念止也五者理事玄通非相止謂幻相之事無性之理互隱互顯故曰玄通又理由修顯故事徹於理行從理起理徹於事互存互奪故曰玄通玄通者謂大智獨存體周法界大悲救物萬行紛然悲智雙融性相俱泯故曰理事玄通非相止也上來明五止竟

自下依止起觀問準上義理依之修行足爲圓滿云何更要入止觀兩門耶答起信云若修止者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見若修觀者對治二乘不起大悲狹劣之過遠離凡夫不修善根以此義故止觀兩門共相成助不相捨離若不修止觀無由得入菩提之路華嚴云譬如金翅鳥以左右兩翅鼓揚海水令其兩闢觀諸龍衆命將盡者而搏取之如來出世亦復如是以大止妙觀而爲兩翅鼓揚衆生大愛海水令其兩闢觀諸衆生根成熟者而度脫之依此義故要修止觀也問止觀兩門既爲宗要凡夫初學未解安心請示迷徒令歸正路答依起信論云若修止者住於靜處端坐正意不依氣息不依

形色不依於空不依地水火風乃至不依見聞覺知一切諸想隨念皆除亦遣除想以一切法本來無想念念不生念念不滅亦不隨心外念境界然後以心除心心若馳散即當攝來令歸正念常勤正念唯心識觀一切魔境自然遠離凡夫初學邪正未分魔網入心欺誑行者又無師匠諮問莫憑依四魔功將爲正道日月經久邪見旣深設遇良緣終成難改沈淪苦海出離無由深自察之無令暫替此義如起信論中說也六起六觀者依前五門即觀之止而起即止之觀何以故理事無礙法如是故定慧雙融離分齊故一多相即絕前後故大用自在無障礙故言六觀者一者攝境歸心眞空觀謂三界所有法唯是一心造心外更無一法可得故曰歸心謂一切分別但由自心曾無心外境能與心爲緣何以故由心不起外境本空論云由依唯識故境本無體故眞空義成以塵無有故本識即不生又經云未達境唯心起種種分別達境唯心已分別即不生知諸法唯心便捨外塵相由此息分別悟平等眞空如世有醫王以妙藥救病諸佛亦如是爲物說唯心以此方知由心現境由境現心心不至境境不入心當作此觀智慧甚深故曰攝境歸心眞空觀也二者從心現境妙有觀即事不滯於理隨事成差謂前門中攝相歸體今此門中依體起用具修萬行莊嚴報土又前門中攝相歸體顯出法身今此門中依體起用修成報身故曰從心現境妙有觀也三者心境祕密圓融觀言心者謂無礙心諸佛證之以成法

身境者謂無礙境諸佛證之以成淨土謂如來報身及所依淨土圓融無礙或身現剎土如經云一毛孔中無量剎各有四洲四大海須彌鐵圍亦復然悉現其中無迫隘或剎現佛身如經云華藏世界所有塵一一塵中佛皆入普爲衆生起神變毗盧遮那法如是就此門中分爲四句如玄談疏中說如是依正混融無有分齊謂前兩觀各述一邊今此雙融會通心境故曰心境祕密圓融觀也四者智身影現衆緣觀謂智體唯一能鑑衆緣緣相本空智體照寂諸緣相盡如如獨存謂有爲之法無不俱含眞性猶如日輪照現迥處虛空有目之流無不親見生盲之輩亦蒙潤益令知時節寒熱之期草木無情悉皆滋長如來智日亦復如是故曰智身影現衆緣觀也五者多身入一鏡像觀即事事無礙法界也謂毗盧遮那十身互用無有障礙也經云或以自身作衆生身國土身業報身聲聞身緣覺身菩薩身如來身智身法身虛空身如是十身隨舉一身攝餘九身故曰多身入一鏡像觀如一身有十身互作一一毛孔一一身分一一支節中皆有十身互作或以眼處作耳處佛事或以耳處作眼處佛事鼻舌身意亦復如是何以故證此大止妙觀法力加持得如是故經云或以多身作一身或以一身作多身或以一身入多身或以多身入一身非一身沒多身生非多身沒一身生皆由深定力故得有如是或以異境入定同境起或以同境入定異境起或以一身入定多身起或以多身入定一身起故曰多身入一鏡

像觀也六者主伴互現帝網觀謂以自爲主望他爲伴或以一法爲主一切法爲伴或以一身爲主一切身爲伴隨舉一法即主伴齊收重重無盡此表法性重重影現一切事中皆悉無盡亦是悲智重重無盡也如善財童子從祇桓林中漸次南行至毗盧遮那莊嚴大樓閣前暫時斂念白彌勒菩薩言唯願大聖開樓閣門令我得入彌勒彈指其門即開善財入已還閉如故見樓閣中有百千樓閣一一樓閣前各有彌勒菩薩一一彌勒菩薩前各有善財童子一一善財童子皆悉合掌在彌勒前以表法界重重猶如帝網無盡也此明善財童子依此華嚴法界之理修行位極頓證法界也此舉一樓閣爲主一切樓閣爲伴也故云主伴互現帝網觀亦是事事無礙觀也此上所述六重觀門舉一爲主餘五爲伴無有前後始終俱齊隨入一門即全收法界此理喻如圓珠穿爲六孔隨入一孔之中即全收珠盡此亦如是開爲六門隨入一門即全收法界圓滿敎理法自爾故善財一生皆全證故卷舒無礙隱顯同時一際絶其始終出入亡於表裏初心正覺攝多生於刹那十信道圓一念該於佛地致使地前菩薩觸事生疑五百聲聞玄鑒絶分融通無礙一多交參圓證相應名爲佛地然此觀門名目無定若據一體爲名即是海印炳現三昧門若約二用而論即名華嚴妙行三昧門若據三徧爲言即是塵含十方三昧門若準四德爲名即名四攝攝生三昧門若約五止而言即爲寂用無礙三昧門若取六觀爲名即是

佛果無礙三昧門如是等義隨德立名據教說爲六觀隨入一門衆德咸具無生既顯幻有非亡攝法界而一塵收舉一身而十身現如斯等義非情所圖識盡見除思之可見余雖不敏素翫茲經聊伸偶木之文式集彌天之義頌曰

備尋諸教本　集茲華嚴觀　文約義無缺

智者當勤學

修華嚴奧旨妄盡還源觀

紀重校

宋晉水沙門淨源述

昔孤山智圓法師嘗稱杜順尊者抉華嚴深旨而撰斯文蓋準唐中書舍人高郢序北塔銘耳淨源向讀唐丞相裴休述妙覺塔記記且謂華嚴䟽主仰賢首還源䟽味亡斁若驪龍之戲珠也乃知斯觀實賢首國師所著斷矣抑又觀中具引三節之文皆國師之語章章焉熙寧元年冬十一月特抱諸郡觀本再請錢唐通義大師子寧重校其辭寧公學深知古力考諸文朝而思夕而玩因與源曰賢首所集具引之語捄而得之矣請試陳其一二焉觀不云乎用就體分非無差別之勢事依理顯自有一際之形茲乃義海百門之一也又曰拯物導迷莫斯為最豈非般若心經䟽序歟又謂就此門中分為四句此亦晉䟽玄談又已明矣源應之曰夫有條不紊表其綱之在綱探乎深辭貴其通於輿義然則君子僧博覽祖訓負卓卓之識豈獨疇昔有之乎源愛通義師傳慈恩祖教講儒者五經而考文責實章灼同異意猶吾心也於是乎題之卷末云耳

紀重校　竟

音釋

瀚侯肝切浩瀚廣大貌　罕許侃切希也　錙銖錙側持切大銖為錙銖市朱切十絫為銖　紆彌兖切反覆也　狹胡夾切隘也　翳於計切障也　筌

罤筌此緣切魚笱也罤杜奚切兎網也
紊緒紊文運切亂也緒徐呂切絲端也
梯隥梯土奚切木階也隥都鄧切登陟之道也
澆訛澆古堯切不淳也訛五禾切舛也
憒閙憒古對切心亂也閙奴教切不靜也
翅矢利切翼也
抉一決切挑剔也
斆羊益切厭也
驪呂支切深黒色也
捄巨鳩居又二切

華嚴金師子章

京大薦福寺沙門法藏述

清刻龍藏佛說法變相圖

金師子章雲間類解 幷序

法非喻不顯喻非法不生是故至人見一眞之性匪殊也故用金師子以況之見羣生之器匪齊也故用諸法章以導之富哉非吾祖賢首垂一乘之文廓十方之奧則何以流慈訓世隨機有授非天冊聖帝畀萬乘之心尊三寶之教則奚能因喻了法由法達性者乎然而斯文禪叢講席莫不崇尚故其注解現行于世者殆及四家清涼澄觀禪師注之於前昭信法燈大士解之於後近世有同號華藏者三衢昭昱法師五臺承遷尊者皆有述焉曆觀其辭或文煩而義闕或句長而教非遂使修心講說二途方與傳習之志反陷取捨之情源不佞每念雅誥嘗疚于懷旣而探討晉經二玄推窮唐經兩疏文之煩者刪之

義之闕者補之句之長者剪之教之非者正之其間法語與辭與祖師章旨炳然符契者各從義類以解之于時絕筆於雲間善住閣故命題曰雲間類解焉元豐三年歲次庚申四月八日晉水沙門淨源序

華嚴金師子章

華嚴標所宗經金師子章正立其名舉喻顯法序文備矣

京大薦福寺沙門法藏述

京即長安漢高祖所都也大薦福寺唐中宗所建也沙門乃釋子生善滅惡之稱次二字名諱也出家傳道翻宣茂德具如聖宋高僧傳并唐閻少監碑銘若夫判五章教道則隴西美之於釋論集六重觀門而河東推之於塔銘耳抑又導此章旨而爲規式則雜華圓覺二疏載之詳矣述者欒記云明也鄭玄曰訓其義也

初明緣起

夫至聖垂教以因緣爲宗緣有内外之殊世出世之異故標第一明諸緣起也

二辨色空

前明緣起莫逾色空幻色俗諦真空真諦二諦無礙唯一中道故次辨色空也

三約三性

空宗俗諦明有即徧計依他也真諦明空即圓成實性也故次第三約三性也

四顯無相

徧計情有理無依他相有性無圓成理有情無性有相無故次第四顯無相也

五說無生

前之四門真俗有無皆成對待今此一門唯辨妙性本無增減故第五說無生

六論五教

夫妙性無生超羣數而絶朕然機緣有感逐根性以類分故次第六論五教也

七勒十玄
以義分教教類有五前四小大始終漸頓
皆偏今示圓融故次第七勒十玄也
八括六相
雲華十玄根於觀門剛藏六相源乎大經
經觀融通相玄交徹故第八括六相
九成菩提
六相道文一經奥旨非情識所窺唯智眼
所覩將遊薩婆若海故第九成菩提
十入涅槃
菩提智果覺法樂也涅槃斷果寂靜樂也
照而常寂心安如海故第十入涅槃
明緣起第一
謂金無自性隨工巧匠緣
金喻真如不守自性匠況生滅隨順妄緣
遂有師子相起
喻真妄和合成阿賴耶識此識有二義一
者覺義爲淨緣起二者不覺義作染緣起
起但是緣故名緣起
經云諸法從緣起無緣即不起即理事無
礙門同一緣起也上句示緣中句辨起下
句總結然釋此初章非獨撫起信申義亦
乃採下文爲準
辨色空第二
謂師子相虛唯是真金
幻色之相既虛真空之性唯實諸本無虛
字唯五臺注本有之
師子不有金體不無
色相從緣而非有揀凡夫實色也空性不
變而非無揀外道斷空也

故名色空

色蘊既爾諸法例然大品云諸法若不空即無道無果上句雙標色空次句雙釋下句雙結

又復空無自相約色以明

空是真空不礙於色則觀空萬行沸騰也

不礙幻有名爲色空

色是幻色不礙於空則涉有一道清淨也總而辨之先約性相不變隨緣以揀斷實後約不住生死涅槃以明悲智

約三性第三

師子情有名爲徧計

謂妄情於我及一切法周徧計度一一執爲實有如癡孩鏡中見人面像執爲有命質礙肉骨等故云情有也

師子似有名曰依他

此所執法依他衆緣相應而起都無自性唯是虛相如鏡中影故云似有也

金性不變故號圓成

本覺真心始覺顯現圓滿成就真實常住如鏡之明故云不變有本作不改亦通上文依空宗申義蓋躡前起後也此章引性宗消文亦以喻釋喻也若依教義章明三性各有二義徧計所執性有二義一情有二理無依他起性有二義一似有二無性圓成實性有二義一不變二隨緣今文各顯初一皆隱第二仰惟祖意單複抗行義有在焉

顯無相第四

謂以金收師子盡

既攬眞金而成師子遂令師子諸相皆盡
金外更無師子相可得
眞金理也師子事也亦同終南云以離眞
理外無片事可得
故名無相
名號品云達無相法住於佛住無量義經
云其一法者所謂無相然名號品約果無
量義約理理果雖殊無相一也
說無生第五
謂正見師子生時但是金生
上句妄法隨緣下句眞性不變偈云如金
作指環展轉無差別
金外更無一物
離不變之性無隨緣之相問明品云未曾
有一法得入於法性

師子雖有生滅金體本無增減
成事似生而金性不增則起唯法起也體
空似滅而金性不減則滅唯法滅也
故曰無生
大經云蘊性不可滅是故說無生又云空
故不可滅此是無生義疏云無生爲佛法
體諸經論中皆詮無生之理楞伽說一切
法不生中論不生爲論宗體
論五教第六
一師子雖是因緣之法念念生滅
以師子屬乎緣生原人論辨小乘教亦云
從無始來因緣力故念念生滅相續無窮
實無師子相可得
論次云凡愚不覺執之爲實
名愚法聲聞教

因說四諦而悟解故號聲聞既除我執未
達法空故名愚法有本作愚人法名聲聞
教然此一教下攝人天由深必收淺故上
該緣覺以其理果同故例如約人辨藏唯
出聲聞藏耳
二即此緣生之法
躡前起後也初文師子二字亦通此用下
三皆然
各無自性徹底唯空
始自形骸之色思慮之心終至佛果一切
種智皆無自性徹於有表唯是眞空以色
性自空非色滅空也
名大乘始教
始初也大品云空是大乘之初門此教有
二一始教亦名分教今但標始教者以深

密第二第三時教同許定性無性俱不成
佛故今合之唯言始教耳
三雖復徹底唯空不礙幻有宛然
空是眞空不礙幻有即水以辨於波也
緣生假有二相雙存
有是幻有不礙眞空即波以明於水也
名大乘終教
緣起無性一切皆如方是大乘至極之談
故名爲終此亦有二一終教對前始教立
名二實教對前分教立名分猶權也始權
而終實以有顯實宗故然終實二宗并始
分二教皆大乘漸門耳
四即此二相互奪兩亡
以理奪事而事忘即眞理非事也以事奪
理而理亡即事法非理也亦同行願疏中

形奪無寄門
情僞不存
反䟽上句理事雙亡則情識僞相無所存矣
俱無有力空有雙泯
由前互奪故皆無力理奪事則妙有泯也事奪理則真空泯也心經略䟽云空有兩亡一味常顯
名言路絶棲心無寄
通結心言罔及寶藏論云理冥則言語道斷旨會則心行處滅
名大乘頓教
頓者言說頓絶理性頓顯一念不生即是佛等故楞伽云頓者如鏡中像頓現非漸此亦有二一逐機頓即此文示之二化儀頓即後圓教收之

五即此情盡體露之法混成一塊
情盡見除也大䟽亦云情盡理現諸見自亡混成一塊者約法則混成真性約喻則一塊真金故裴相序云融缾盤釵釧爲金一金
繁興大用起必全真
用則波騰鼎沸全真體以運行
萬象紛然參而不雜
萬法起必同時一際理無先後釋上二節依還源觀
一切即一皆同無性
一一塵中見法界
無量中解一也大經云華藏世界所有塵
一即一切因果歷然
一中解無量也禪詮都序云果徹因源位

滿分稱菩薩

力用相收卷舒自在

一有力收多爲用則卷他一切入於一中

即上文一切即一皆同無性也多有力收

一爲體則舒巳一位入於一切即上文一

即一切因果歷然也文雖先後義乃同時

故云卷舒自在也

名一乘圓教

所說唯是法界緣起無礙相即相入重重

無盡此亦有二謂同教一乘圓全收諸教

宗別教一乘圓全揀諸教宗

勒十玄第七

一金與師子同時成立圓滿具足

師子六根與金同時成立以表人法因果

體用悉皆具足妙嚴品云一切法門無盡

海同會一法道場中

名同時具足相應門

大疏云如海一渧具百川味

二若師子眼收師子盡則一切純是眼若耳

收師子盡則一切純是耳

眼耳互收純一事故

諸根同時相收悉皆具足

會諸根之同例眼耳之別

則一一皆雜一一皆純爲圓滿藏

眼即耳等皆雜也如菩薩入一三昧即六

度皆修無量無邊諸餘行德俱時成就故

名爲雜耳非眼等皆純也又入一三昧唯

行布施無量無邊更無餘行名之爲純即

教義章云純雜自在無不具足名圓滿藏

名諸藏純雜具德門

此名依至相立賢首新立廣陿自在無礙
門故大疏云如徑尺之鏡見千里之影
三金與師子相容成立一多無礙
多容一則六根成立多容多則師子無殊
金性喻理師子喻事二雖互容性相各別
於中理事各各不同
或一或多各住自位
此經偈云以一佛土滿十方十方入一亦
無餘世界本相亦不壞無比功德故能爾
名一多相容不同門
大疏云若一室之千燈光光相涉
四師子諸根一一毛頭皆以金收師子盡
諸根諸毛各攝全體
一一徹徧師子眼眼即耳耳即鼻鼻即舌舌
即身
諸根相即體非用外
自在成立無障無礙
經云一即是多多即一文隨於義義隨文
名諸法相即自在門
大疏云如金與金色二不相離
五若看師子唯師子無金即師子顯金隱
相顯性隱
若看金唯金無師子即金顯師子隱
性顯相隱
若兩處看俱隱俱顯
性相同時隱顯齊現
隱則祕密顯則顯著
賢首品云東方入正受西方從定起
名祕密隱顯俱成門
大疏云若片月澄空晦明相並

六金與師子或隱或顯或一或多
若觀金時師子似隱唯顯一金觀師子時
金性似隱具顯諸根
定純定雜有力無力
一體真金純而有力六根分異雜而無力
即此即彼主伴交輝
此主彼伴交光互參
理事齊現皆悉相容
教義章云猶如束箭齊頭顯現
不礙安立微細成辦
經云一塵中有無量刹刹復爲塵說更難
名微細相容安立門
大疏云如瑠璃缾盛多芥子
七師子眼耳支節一一毛處各有金師子一
一毛處師子同時頓入一毛中
以一切攝一切同入一中即交涉無礙門
偈云一切佛刹微塵等爾所佛坐一毛孔
一一毛中皆有無邊師子又復一一毛帶此
無邊師子還入一毛中
又以一切攝一切帶之復入一中即相在
無礙門偈云無量刹海處一毛悉坐菩提
蓮華座
如是重重無盡猶天帝網珠
梵語釋迦提桓因陀羅此云能仁天主網
珠即善法堂護淨珠網取譬交光無盡也
名因陀羅網境界門
大疏云若兩鏡互照傳耀相寫
八說此師子以表無明語其金體具彰真性
妄法生滅無明也如來藏不生滅真性也
理事合論況阿賴識令生正解

理事即眞妄論云眞妄和合非一非異名阿賴耶識此識有覺不覺二義覺即令生眞性正解不覺即令生無明正解若約善財叅諸知識遇三毒而三德圓皆生正解

名託事顯法生解門

大疏云如立像豎臂觸目皆道

九師子是有爲之法念念生滅

隨工匠緣時時遷謝

剎那之間分爲三際

攝前標後

謂過去現在未來此三際各有過現未來

普賢行品云過去中未來未來中過去亦

離世間品答普慧之問也

總有三三之位以立九世即束爲一段法門

如師子諸根諸毛本純一之金也

雖則九世各各有隔相由成立融通無礙同爲一念

通玄論云十世古今始終不離於當念

名十世隔法異成門

大疏云若一夕之夢翶翔百年

十金與師子或隱或顯或一或多各無自性由心迴轉

謂全心一事隨心徧一切中即一隱多顯也全心之一切隨心入一事中即多隱一顯也以表師子與金悉皆迴轉而無定相耳

說事說理有成有立

經云應觀法界性一切唯心造

名唯心迴轉善成門

賢首亦改此一門爲主伴圓明具德門故

大疏云如北辰所居衆星拱之

括六相第八

師子是總相

一即具多爲總相

五根差别是别相

多即非一名别相

共從一緣起是同相

多類自同成於總

眼耳等不相濫是異相

名體别異現於同

諸根合會有師子是成相

諸根各住自位是壞相

一多緣起理妙成

壞住自法常不作敎義章中有八句偈文

上引六句隨文注之末後二句結歎勸修

云唯智境界非事識以此方便會一乘彼

章廣寄一舍以喻六相後學如仰祖訓冝

悉討論耳

成菩提第九

菩提此云道也覺也

翻梵從華新若究竟覺一

謂見師子之時即見一切有爲之法更不待

壞本來寂滅

淨名云衆生即寂滅相不復更滅

離諸取捨即於此路流入薩婆若海故名爲

道

離諸取捨之言義屬上句文連下句謂不

捨一切有爲而取寂滅無爲則義屬上句

也既取捨情亡自然流入一切智海則文

連下句也第八不動地亦明斯旨薩婆若

云一切智今明果德爲道故深廣如海耳即了無始已來所有顛倒元無有實名之爲覺

起信論云一切衆生不名爲覺以從本來念念相續未曾離念故說無始無明即同此文無始已來所有顛倒也論又云若得無念者則知心相生住異滅乃至本來平等同一覺故即同次文元無有實名之爲覺矣

究竟具一切種智名成菩提

究竟極果也亦名究竟覺一切種智即三智之一也昔圭峯疏圓覺以一切種智釋圓明賢首述還源由圓明而證菩提今文謂具一切種智而成菩提者通而辨之雖發辭小異而歸宗大同也若依起信有大智用無量方便乃至得名一切種智皆屬同教又按昭信鈔文叙五教機各成菩提唯取圓宗以因果二門相攝即別教耳

入涅槃第十

見師子與金二相俱盡煩惱不生

二相俱盡所觀境空也煩惱不生能緣心泯也內外雙亡玄寂著矣

好醜現前心安如海

新記云如金作器巧拙懸殊即好醜現前也記次文云一以貫之唯金究竟即心安如海也上句覆疏二相俱盡下句覆疏煩惱不生

妄想都盡無諸逼迫出纏離障永捨苦源名入涅槃

惑業都盡無集諦之妄想也三苦皆亡無

苦諦之逼迫也無漏智發出纏離障則道諦已修也解脫自在永離苦源則滅諦已證也入者了達解悟之名涅槃義翻圓寂經云流轉是生死不動名涅槃然涅槃一章誠雜華之淵蘊故晉譯寶王性起而搜玄探玄鉤深以索隱唐翻如來出現則舊疏新記聯芳而續燄且高麗國中斯文尚備而傳授不絕況此諸部盡出中華願諸後昆求師鑽仰同報雲華賢首清凉圭峯之劬重德耳

金師子章雲間類解

華嚴法界玄鏡

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

清刻龍藏佛說法變相圖

華嚴法界玄鏡卷上

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

余覃思大經薄修此觀羅其旨趣已在疏文恐墮業於深經少讚演玆玄要精誠之者時一發揚數子懇求叩余一闡咸言注想訪友尋源或學或傳徧求衆釋積歲疑滯今方渙焉夕惕勤勤願釋深旨顧以西垂之歲風燭難期恐妙觀之淪湑使枝辭之亂轍乃順誠請略析幽微名法界玄鏡冀將來道友見古賢之深衷矣　觀曰修大方廣佛華嚴法界觀門略有三重終南山釋法順俗姓杜氏

釋曰大等六字所依之經略無經字法界觀下能依之觀今先略釋經名大方廣者一切如來所證法也佛華嚴者契合法界能證人也法分體相用人有因果大者體大也則深

法界諸佛衆生之心體也曠包如空湛寂常住強稱爲大故經云法性徧在一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘亦無形相而可得即大義也方廣者相用周徧即體之相相德之法無邊即相之用業用廣而無盡三無障礙舉一全收聖智所緣爲所證之法界也佛者果也萬德圓明華喻因也衆行榮曜嚴通能所而有二重一華因能嚴佛果所嚴以十度因成十身果無行不備無德不圓二華爲能嚴大方廣者則所嚴也嚴體相用成佛三德稱體而嚴顯眞常德如相而嚴辯修成德依用修嚴成大用德徧嚴如德成德無邊之華嚴也故一總題有體相用人有因果人法雙題法喻齊舉一經三大皆大方廣五周因果並佛華嚴一題七字各有十義今當略釋大十義者則七字皆大一大者體大法界常徧故二方者相大性德無際故三廣者用大稱體用周故四佛者果大十身皆悉徧法界故五華者因大普賢行願自體徧故六嚴者智大佛智如空能爲嚴故七經者教大竭海墨不能書一句故八者義大上六字所證皆稱性故九者境大總斯七字普以衆生爲所緣故十者業大以斯教旨橫徧竪窮無休息故具十無盡故稱大也方廣十義者如體之相稱體之用即十方法十大用也佛十義者一大者法身佛以法爲身佛身充滿於法界故二方者智身智如法故三廣者具於二身一者化身一身普周爲無量故二者意生身一多隨意無不周故佛者含五六身一菩提身覺樹道成故二者威勢身初成正覺

映菩薩故華者含七八身七福德身三世所行衆福大海因不可盡故八者願身毗盧願因周法界故嚴者第九相好莊嚴身十蓮華藏相好嚴故經者第十力持身舍利圓音聲教無盡故則經七字皆成佛也華嚴十義者以十度華嚴於十身爲嚴不同即十嚴故略無經字十義亦略是攝是貫是常是法並可知也無盡教海不出七字故依此教以成觀門修法界觀門略有三重者略標綱要修之一字總貫一題止觀熏修習學造詣也言法界者一經之玄宗總以緣起法界不思議爲宗故然法界之相要唯有三然總具四種一事法界二理法界三理事無礙法界四事事無礙法界今是後三其事法界歷別難陳一一事相皆可成觀故略不明總爲三觀所依體其事略有十對一教義二理事三境智四行位五因果六依正七體用八人法九逆順十感應隨一一事皆爲三觀所依之正體其製作人名德行因緣具如傳記　觀曰眞空觀第一理事無礙觀第二周徧含容觀第三

釋曰此列三名眞空則理法界二如本名三則事事無礙法界言眞空者非斷滅空非離色空即有明空亦無空相故名眞空如文具之二理事無礙者理無形相全在相中互奪存亡故云無礙亦如文具三周徧含容者事本相礙大小等殊理本包徧如空無礙以理融事全事如理乃至塵毛皆具包徧此二相望成於十門亦如下說然事法名界界則分義無盡差別之分齊故理法名界界即性義無盡事法同一性故無礙法界具性分義

不壞事理而無礙故第四法界亦具二義性融於事一一事法不壞其相如性融通重重無盡故　觀曰第一眞空觀法於中略作四句十門　釋曰此標章也前二各四加第三四故爲十門　觀曰一會色歸空觀二明空即色觀三空色無礙觀四泯絶無寄觀　釋曰此列名也　觀曰就初門中爲四一色不即空以即空故何以故以色不即斷空故不是空也以色舉體是眞空也故云以即空故良由即是眞空故非斷空也是故言由是空故不是空也　釋曰四觀皆有三段謂標釋結然準下文前三以法揀情第四正顯法理揀情三句標名則同釋義則異今先總明三句所揀所揀有三一揀即離二揀亂意三揀形顯初中就通相說三句皆揀即離從多分說初句明空不離色以揀離色次句明空不即色以揀太即第三句雙明不即不離揀具即離由揀三情故第四句顯其正理第二揀亂意者謂寶性論明地前菩薩有三種空亂意以不了知眞如來藏生死涅槃二際平等執三種空一謂斷滅故空初句揀之二取色外空第三句揀之三者謂空爲有第二句揀之既揀三種不正之空故第四句說眞空也第三揀形顯者有云第一句形色體空非斷空第二句顯色無體自性空第三句空無形顯一體空第四句色空不二俱空空解曰此第三義乍觀有理以見第二有青黃言謂爲顯色第一第三無青黃言便爲形色故爲此釋細詳有違何者一三何以不言形色長短等耶第二何以偏言顯色耶何以形色揀非

斷滅顯色不得揀斷滅耶第二顯色何以得言青黃之相非即眞空之理形色何以不得言長短方圓非眞空耶故第三釋非爲愜當但揀前二足顯眞空而文第二偏言青黃非眞空者顯色明相相顯著故又形色是假顯色是實實色即空例假形色亦即空矣是知三句皆含形顯二皆即空次正釋文今初第一句有三初標次何以下釋此揀離色明空及斷滅空言離色者空在色外色外復二一對色明空如牆處不空墻外是空此第三句揀二滅色明空謂如穿井除土出空要須滅色今正揀此故中論云先有而後無是即爲斷滅然外道二乘皆有斷滅外道斷滅歸於太虛二乘斷滅歸於涅槃故肇公云大幻莫若於有身故滅身以歸無勞勤莫先於有智故絕智以淪虛又云智爲雜毒形爲桎梏故灰身滅智撥喪無餘若謂入滅同於太虛全同外道故楞伽云若心體滅不異外道斷見戲論故今文云不即斷空次以色舉體下釋上以即空故三良由下結成於中先約義結由即眞空故非斷滅後是故下結成標名

觀曰二色不即空以即空故何以故以青黃之相非是眞空之理故云不即空然青黃無體莫不皆空故云即空良以青黃無體之空非即青黃故云不即空也　釋曰亦標釋結釋中揀二妄情一揀太即以聞色空不知性空便執色相以爲眞空故須揀之故云青黃之相非是眞空之理此唯揀凡也小不計色爲即空故次然青黃下明亦非離相有性要即青黃無體爲眞空耳由此義故則似雙揀

亦揀小乘然是舉法雙揀情後明不離是舉法耳二亦用上文以揀亂意三種空中以空爲有彼謂別有一物是於空體故今揀之故十地經云有不二不盡此一句經揀三亂意空以有揀斷滅空以不二揀異色明空以不盡揀空爲有不謂有體盡滅今當不盡謂空若是物則有盡滅若有盡滅則有生起今法空相不生不滅豈有有耶故般若云是諸法空相不生不滅等又青黃之相尚非眞空要須無性豈得以空而爲有耶三良以下結成舉其無體之空結非色相明空非有豈得色耶　觀曰三色不即空以即空故何以故以空中無色故不即空會色無體故是即空良由會色歸空空中必無有色是故由色空故色非空也上三句以法揀情訖　釋曰此中文二先釋當句後結前三前中亦三初標次釋釋中先雙揀即離以空中無色故色不即空以離色無體故空不離色不即不離方爲眞空二揀亂意異色明空彼執色外有空與色爲異如前對色明空今明空中尚無有色何得有空與色相對又會色無體故說即空豈於色外有空對色古人云色去不留空空非有邊住也三良由下結成上義以下即空結上不即空也特由會色爲空安得空中有色二上三下總結三門　觀曰四色即是空何以故凡是色法必不異眞空以諸色法必無性故是故色即是空如色空旣爾一切法亦然思之　釋曰此中有二先正顯眞空之義後結例諸法前中亦三初標次釋以色從緣必無性故者依他無性即眞空圓成三是

故下結既非滅色異色不即不離故即真空空非色相無徧計矣緣生無性即依他無性無性真理即是圓成故此真空該徹性相二如色空既爾下結例諸法上之四門但明色空色即法相之首五蘊之初故諸經論凡說一義皆先約色故大般若等從色已上種智已還八十餘科皆將色例今此亦爾例一切法若略收法不出上之十對所依體事無不即空皆須以法揀情顯即事歸理　觀曰第二明空即色觀於中亦作四門　釋曰此總標也然此四門總相但翻上四亦前三句以法揀情第四句正顯法理就揀情中翻前色空義則大同取文小異亦標語則同釋義有別今先總揀亦有三義一揀即離二揀亂意三揀形顯今初第一句明真空不離前色第二句明真空非即色相第三句明真空雙非即色離色第二揀三亂意者第一句明斷空非是實色第二句明相有非真空即揀相有第三句明所依非能依即揀能依其第三義揀形顯者有云第一句明非斷空不礙形色第二句明自性空不礙顯色第三句明一體空俱不礙形顯第四句明俱空空不礙二空色解曰前會色歸空觀第三揀義既違正理今雖列之以對前文亦不取也次正釋文四句亦各有三後二復加有二　觀曰一空不即色以空即色故何以故斷空不即是色故云非色真空必不異色故云即色要由真空即色故令斷空不即色也　釋曰此門亦三初標二釋釋上二句初句明斷空非真色對前色即空中實色非斷空下句明真空不異

色對前不離色明空雖含即離下句則是舉正上句是所揀情情謂離色二揀亂意者揀斷空非實色對前會色歸空觀實色非斷空三要由眞空下結成以下句舉正結上句是所揀情　觀曰二空不即色以空即色故何以故以空理非青黃故云空不即色然非青黃之眞空必不異青黃故是故言空即色要由不異青黃故不即青黃故言空即色不即色也　釋曰此亦有三初標釋中先揀即離明眞空非即色相云空不即色正揀太即對前會色歸空中色相非眞空後然非青黃之理必不異青黃者明不即色之空亦非全在色外對前亦非離相有性二揀亂意者揀謂空爲有既空理非青黃豈是有耶對前眞空不是相有三要由下結舉不異之正結前太即之情　觀曰三空不即色以空即色故何以故空是所依非能依故不即色也必與能依作所依故即是色也良由是所依故不即色是所依故即是色是故言由不即色故即是色也上三句亦以法揀情訖　釋曰就文亦二先釋此句後結上三句前中亦三初標釋中雙揀即離可知但前約空中無色揀此約能依非所依揀次下當知然正反前應云色中無空故今不云爾者空中無色有理有文色中無空文理俱絕以空中無色由事即理理絕相故色必有空無空之色非實故故不反上別就能所依以釋其義二揀亂意者唯取下句必與能依爲所依故揀於異空之色對前異色明空三良由下結以一所依雙結不即不離意云既是所依之空必非能依

之色故云不即色二既是色之所依非餘所依故不離色也結離亂意者既必與能依之色而為所依明色非空外對前空非色外也二上三句下總結三門義如前說　觀曰四空即是色何以故凡是真空必不異色以是法無我理非斷滅故是故空即是色如空色既爾一切法皆然思之　釋曰此門亦二先釋第四後結例諸法今初亦三初標二釋言以是法無我理等者出所以也無我即空以是法空即法無我故空是色三是故空即是色者結此門也二如空色下結例舉上四門空即是色則例此空是一切法況不是十對所依耶　觀曰第三色空無礙觀者謂色舉體不異空全是盡色之空故即色不盡而空現空舉體不異色全是盡空之色故即空即色而空不隱也是故菩薩觀色無不見空觀空莫非見色無障無礙為一味法思之可見　釋曰此觀有三謂標釋結二謂色下釋釋相云全是盡色之空者有本無盡色之三字但云全是空故耳而釋義亦通以不對下文理非全現故今依有本釋然色是有中之別稱通是空有二門耳空有各有二義空二義者謂空非空有二義者謂有非有空中言空者以空必盡有故言非空者亦無空相故又不礙有故有中言有者有必盡空故非有者有相離故又不礙空故今明色空無礙中初明色不礙空取空上盡色之義次明空不礙色取色上盡空之義其不相礙即是舉體全是之義其離空有相義在第四泯絕門中然今文中色空之上各有三句皆初句標無礙

下句出無礙相色中出相言色不盡而空現者以色不礙空故色不盡也即是盡色之空故而空現也空中出相云即空即色而空不隱者以空不礙色故空即色也而是盡色之空故空不隱也若總相言但色舉體即空即色不盡以即空故空便現也空上亦然以空舉體爲色故空即色旣即是空空不隱也若依此釋前無三字義理亦通則應後句滅却盡空之三字今依有本三是故下結成無礙亦是前明所觀此正明能觀故云菩薩見色等　觀曰第四泯絕無寄觀者謂此所觀眞空不可言即色不即色亦不可言即空不即空一切法皆不可不可亦不可此語亦不受迥絕無寄非言所及非解所到是謂行境何以故以生心動念即乖法體失正念故　釋

曰此第四觀大分爲二先正釋第四後對前三觀會釋成總今即初也文中三初標名二謂此下釋相三何以下徵結此中大意但拂迹現圓若細釋者然色空相望乃有多義一融二諦義初會色歸空明俗即是眞二明空即色顯眞即是俗三色空無礙明二諦雙現四泯絕無寄明二諦俱泯若約三諦初即眞諦二即俗諦後一即中道第一義諦若約三觀初即空觀二即假觀三四即中道觀三即雙照明中四即雙遮明中雖有三觀意明三觀融通爲眞空耳二者色空相望總有四句取文小異初會色歸空觀中四句前三句明色不異空第四句明色即是空第二明空即色觀中四句前三句明空不異色第四句明空即是色第三觀明但合前二今第四句拂

四句相現眞空相不生不滅乃至無智亦無得眞空觀備矣若約三觀就心經意色不異空明俗不異眞空不異色明眞不異俗色空相即明是中道即上四句爲空假中之三觀也與今義同取文小異耳三者色空相望總有三義一相成義二無礙義三相害義廣如第二理事無礙觀中今文含有三前二相即亦相成義第三色空無礙觀正明無礙義今第四觀即相害義相害俱泯故雖有此三意俱顯於眞空義耳若别消文者不可言即色不即色者拂前第二明空即色觀不可言即色者正拂第四句不可言不即色者亦拂前三句以空非空故無可言即色不即色又理本絶言故約觀即心冥眞極故方成妙色觀耳次云亦不可言即空不即空者拂第一會色歸空觀不可言即空正拂第四句不可言不即空亦拂前三句以色亦即非色無可言即空不即空故即事同理故理本絶言故心冥眞極無心即故方成即空觀耳又上會色歸空無增益謗明意即色無損減謗色空無礙無雙非戲論謗今無可相即無相違謗四謗既無百非斯絶故逈絶無寄又云一切法皆不可者結例總拂言結例者非獨色法成其三觀並皆拂之受想行識萬化之法皆同前色言總拂者總拂前三會色歸空觀等皆不可也亦無四句可絶三觀可拂故不可亦不可言此語亦不受者若受不可說言是則有受有受則有念有念者皆是心言之迹故逈絶無寄二邊既離中道不存心境兩亡亡絶無寄般若現矣若生心動念皆不會理言

語道斷故言不及心行處滅故解不到言是謂行境者結成上行然有二意一者上是行家之境今心與境冥智與神會亡言虛懷冥心遺智方詣玆境明唯行能到非解境故二者即上心智契合即是眞行行即是境行分齊故三何以下反釋成行　觀曰又前四句中初二句八門皆揀情顯解第三句一門解終趣行此第四句一門正成行體若不洞明前解無以躡成此行若不解此行法絕於前解無以成其正解若守解不捨無以入玆正行是故行由解成行起解絕也　釋曰此即第二總結四門然上第四門唯結當門成行今總結四門然云上二句八門者則句大門小前總標中亦云四句十門皆句大門小上結中云上三句以法揀情此第四句一門是則門句互通應合門大句小義既互通此隨文釋於中三句初正分解行二若不洞明下反顯相資如目足相資於中初以解成行次若不解下絕解成解後若守下捨解成行三是故下結成二相總成眞空絕相觀也則內外並冥緣觀俱寂也　觀曰理事無礙觀第二　釋曰即理事無礙法界也　觀曰但理事鎔融存亡逆順通有十門　釋曰此觀文三初總標二別釋三結勸今則初也即總顯觀名具爲十門本就前色空觀中亦即事理不得此名者有四義故一雖有色事爲成空理色空無礙爲眞空故二理但明空未顯眞如之妙有故三泯絕無寄亡事理故四不廣顯無礙之相無爲而爲無相而相諸事與理炳現無礙雙融相故爲上四義故不得名至

此獨受是以今標具下十門無礙之根鎔融是總該下十門似如洪鑪鑄衆像故鎔謂鎔治即初銷義融謂融和即終成一義以理鎔事事與理和二而不二十門無礙其義同故又此二理事鎔融別當相徧相徧互融故次存即九十真理非事事法非理二相存故亡即七八真理即事事法即理廢巳同他各自泯故逆即五六真理奪事理逆事也事能隱理事逆理故順即三四依理成事理順事也事能顯理事順理也故此二句總攝十門方爲事理無礙之義成第二觀然事理無礙方是所觀觀之於心即名能觀此觀別說觀事俗觀觀理真觀觀事理無礙成中道觀又觀事兼悲觀理是智此二無礙即悲智相導成無住行亦即假空中道觀耳　觀曰一理徧於事門謂能徧之理性無分限所徧之事分位差別一一事中理皆全徧非是分徧何以故以彼真理不可分故是故一一纖塵皆攝無邊真理無不圓足　釋曰此第一門然下十門應即爲十以釋二意便總料揀故分五對第一理事相徧對第二理事相成對第三理事相害對第四理事相即對第五理事相非對亦名不即對然此五對皆先明理尊於理故又皆相望一三五七九以理望事二四六八十以事望理初對爲二先正釋二料揀前中二門即分爲二今初也文中有三初標名二謂能徧下釋事理相性空真理一相無相故不可分則無分限事約緣起故分位萬差三一一事中下釋其徧相理非事外故要徧事經云法性徧在一切處一切衆生及國

土故次何以下釋全徧所由謂要全徧者若不全徧理可分故非如浮雲徧滿虛空隨方可分故是故下别指一事顯其徧相以塵含理顯理全徧　觀曰二事徧於理門謂能徧之事是有分限所徧之理要無分限此有分限之事於無分限之理全同非分同何以故以事無體還如理故是故一塵不壞而徧法界也如一塵一切法亦然思之　釋曰文亦有三初標二謂能徧下示能所相三此有分下明徧理之相於中初正明以全同名徧次何以下釋同所以有分之事全如理故若不徧同事有别體次是故下結示徧相後如一塵下例一切法此對爲下四對之本由相徧故有相成等　觀曰此全徧門超情難見非世喻能況　釋曰第三料揀上二門也於中

三初標難喻二寄喻别顯三問答解釋今初也言難見者以道理深故有本云離見離見即超情義耳言難見者容有見理故下寄喻以明難言世喻難喻耳言難喻者事理相殊而互相徧理徧事故無相全在相中事徧理故一塵便無涯分一塵既無涯分何有法之當情無相全在相中至理何曽懸遠即相無相五目難覩其容全理之事世法何能爲喻故經云譬如法界徧一切不可見取爲一切又云三界有無一切法不能與此爲譬喻顯下海喻亦分喻耳　觀曰如全大海在一波中而海非小如一小波帀於大海而波非大同時全徧於諸波而海非異俱時各帀於大海而波非一又大海全徧一波時不妨擧體全徧於諸波一波全帀大海時諸波亦各全

帀互不相礙思之　釋曰第二寄喻以明也既無可喻而舉喻者借其分喻通其玄意令諸達識因小見大亡言領旨文有三重無礙初以大海對一波明大小無礙此舉喻上事理相徧二義竟也文但舉喻略無法合若總相合以海喻理以波喻事配文可解然意猶難見大海何得全在一波以海無二故一理何得全在於一事以理無二故一波何以全帀大海以同海故一塵何以全徧於理事同理故一同時全徧下以一海對諸波明一異無礙約法即一理對於諸事以辯無礙又上即非大非小此即非一非異其一異等相至下問答自明所以三又大海全徧一波下以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙約法即以一理對一事多事相望齊徧無礙　觀曰

問理既全體徧一塵何故非小既不同塵而小何得說爲全體徧於一塵又一塵全帀於理性何故非大若不同理而廣大何得全徧於理性既成矛盾義極相違　釋曰第三問答解釋雙釋法喻而其文中但就法說例使曉喻上喻之中文有三節今但合爲兩重問答一問牒大小而答兼一異二對前第三以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙爲問前中先問後答今初問也文中二先以理望事問約喻即前大海全在一波而海非小故云理既全體徧等即以徧難小既不同塵而小下以非小難徧二又一塵全帀下約事望理難先以一塵難大次云若不同理而廣大下以非廣難徧約喻即前一波全徧於大海而波非大既成矛盾下結難矛者鑹也盾者排

也昔人雙賣二事歎盾即云矛刺不入歎矛即云能穿十重之盾買者云我買汝矛還刺汝盾豈不傷哉意明二語互相違　觀曰答理事相望各非一異故得全收而不壞本位

釋曰此下答中二先雙標後雙釋今即初也上問但問大小今正答一異兼於大小由於理事二法相望故云各非一異　觀曰先理望事有其四句一眞理與事非異故眞理全體在一事中二眞理與事非一故理性恒無邊際三以非一即是非異故無邊理性全在一塵四以非異即是非一故一塵理性無有分限　釋曰此釋理望事四句中前二正明徧塵非小之相初句徧塵第二句非小其三四二句徧酬其難難意云徧塵非小二義相違何得互通今第三句明大理徧在一塵第四句明雖徧非小其無分限則非小也即雙答徧塵難非小及非小難徧一塵難雖兩段但一相徧耳

華嚴法界玄鏡卷上

音釋

揀（貫限切分別也）桎梏（桎之日切梏古沃切）矛盾（矛音謀盾食尹切）

鑹（七亂切）

華嚴法界玄鏡卷下

唐清涼山大華嚴寺沙門　澄觀述

觀曰次以事望理亦有四句者一事法與理非異故一塵全帀於理性二事法與理非一故不壞於一塵三以非一即非異故一小塵帀無邊眞理四以非異即非一故帀無邊理而塵不大思之　釋曰答事望理即答前一塵徧理何故非大等亦初二句正明徧理非大之相初句一塵徧理第二句明其非大亦三四句正答相違之難亦第三句明一小塵徧於大理亦第四句雖徧於理而塵不大但明事理非一非異兩義難通　觀曰問無邊理性全徧一塵時外諸事處爲有理性爲無理性若塵外有理則非全體徧一塵若塵外無理則非全體徧一切事義甚相違　釋曰此下第二番對前以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙之喻而爲問答今此問也彼前喻云又大海全徧一波時不妨舉體全徧於諸波一波全徧大海時諸波亦各全徧互不相礙文中先正問後答若塵外有下結成妨難若約喻問應云大海全徧一波時餘諸波處爲有大海爲無大海若波外有海則非全體徧一波若波外無海則非全體徧一切波對難文可知　觀曰答以一理性融故多事無礙故故得全在內而全在外無障無礙是故各有四句　釋曰此下答中文則雙標二門一理性融故標約理四句多事無礙故標約事四句餘可知　觀曰先就理四句者一以理性全體在一切事中時不礙全體在一塵處是故在外即在內二全體在一塵中時

不礙全體在餘事處是故在内即在外三以無二之性各全在一切中故是故亦在内亦在外四以無二之性非一切故是故非内非外前三句明與一切法非異此之一句明與一切法非一良爲非一非異故内外無礙

釋曰此就理中文一先正明後結無礙今初即答前無邊理性全徧一塵時外諸事處爲有理性爲無理性今第二句正答明餘處有即釋喻中大海全徧一波時不妨擧體全徧於諸波其第一句兼明在一切中時亦全在一塵前略無問若爲問者應云理性全在諸法時爲全在一塵不今此明全在一塵以徧一切豈揀一塵第三句明其總徧内外此是恒理故亦無問若問應云爲齊徧不第四句雙非亦非徧義故不爲問義理無妨故具出四句後前三下結成無礙亦酬前結難義甚相違之言内外無礙故不相違

觀曰次就事四句者一一事全帀於理時不礙一切事法亦全帀是故在内即在外二一切事法各帀於理時不礙一塵亦全帀是故在外即在内三以諸事法同時各帀故是故全在内亦全在外無有障礙四以諸事法各不壞故彼此相望非内亦非外思之

釋曰此約事四句前問所無今影出之前喻却有喻云一波全帀大海時諸波亦各全帀互不相礙先擧一波以望於海故是就事四句故前標云多事無礙故若别爲問者應問云一事徧於理時餘事亦徧理不若亦徧者則理有重重若不徧者多事則不如理故今答云多事如理同理而徧則無重重何以故理無二故但事

同理即無分限故云徧耳於中第一句一事徧不礙多事徧第二句多事徧不礙一事徧第三句諸法同時徧第四句一多之相歷然問理望於事在一事爲在內在多事爲在外今事望理以何爲內外耶答亦以一事爲內多事爲外若爾何異前門理望於事答前門先舉理徧於事名理望事今門先舉事徧於理名事望理故分二門本意但問多事徧理一事徧不前門答之又問一事徧理多事徧不故用此門答之通相皆以事爲內外故前門中但有一重之問即第一句一事全徧理故在內不礙一一亦徧理故即在外以其一多皆即理故故云全徧非有多理與事徧也故第四句云彼此相望非內非外以前約理第四但以性非一切居然非內非外今此約事望理理無內外何有非一非異故言既不壞相要須一事之中非是一切一切事中非是一故方成第四故須彼此相望非內非外已釋第一相徧對竟　觀曰三依理成事門謂事無別體要因眞理而得成立以諸緣起皆無自性故由無性理事方成故如波攬水以成動水望於波能成立故依如來藏得有諸法當知亦爾思之　釋曰此下第二相成對然下八門皆先標名後謂字下解釋下更不料揀就此對中先明理望於事即第三門先正釋後以諸下出所以所以有二一由無性故二眞如隨緣故而文有三初明由無性成中論云以有空義故一切法得成若無空義者一切則不成大品云若諸法不空則無道無果二如波下喻喻有二義一上喻無性

由水不守水自性故而能成波二下喻眞如隨緣成故謂若無水則無有波若無眞如依何法成三依如來藏下合於上喻眞如隨緣即勝鬘經云依如來藏故有生死依如來藏故有眞如謂若無眞如將何合妄而成生死以一切法離於眞心無自體故其如來藏即生死門之眞如也故問明品文殊難云心性是一云何見有種種差別覺首答云法性本無生示現而有生則是眞如隨緣荅　觀曰四事能顯理門謂由事攬理故則事虛而理實以事虛故全事中之理挺然露現如由波相虛令水體露現當知此中道理亦爾思之

釋曰此第四門事望理也文有法喻合今釋之然躡前門成謂無第三則離理有事今第四門何能顯理如離水無波波起現水既攬理成故能現理以法從緣則無性故況從無性理而成於事事必無性故從緣無性即是圓成夜摩偈云分別此諸蘊其性本空寂空故不可滅此是無生義由蘊之事方顯性空性空即是無生眞理又須彌偈云了知一切法自性無所有如是解法性則見盧舍那一切法事也無所有即眞理也　觀曰五以理奪事門謂事既攬理成遂令事相皆盡唯一眞理平等顯現以離眞理外無片事可得故如水奪波波無不盡此則水存已壞波令盡　釋曰此下第三相害對言相害者形奪兩亡故今此第五理望於事故理奪事文有法喻亦攬第三成此第五以全將理而爲事故事本盡矣先正釋後以離眞下出其所以眞外無事故則奪事也如攬水爲波波唯是

濕波自虛矣故出現品云設一切衆生於一念中悉成正覺與不成正覺亦無有異何以故菩提無相無非相故物物無相斯理顯現生佛兩亡　觀曰六事能隱理門謂眞理隨緣成諸事法然此事法既違於理遂令事顯理不現也如水成波動顯靜隱經云法身流轉五道名曰衆生故衆生現時法身不現也

釋曰此事望理也文分爲三初正釋亦由第三門成以全理成事事有形相理無形相故事覆理故然此事法既違於理故隱也有本云既而於理不及違也次喻顯取靜爲水隱義明故三經云下引證即法身經下當更釋財首亦云世間所言論一切是分別未曾有一法得入於法性者事隱理故　觀曰七眞理即事門謂凡是眞理必非事外以是法無我理故事必依理理虛無體故是故此理舉體皆事方爲眞理如水即波無動而非濕故即水是波思之　釋曰此下第四相即對也前明隱奪事隱於理而理不亡理奪於事而事猶存雖言奪事皆盡而意在彼事相虛非無彼事也今明相即廢已同他各唯一耳今第七門理望於事亦有法喻法中先略釋後以是法無我下出所以若是但空出於事外則不即事今以即法爲無我理離於事外有何理耶故理虛無體全將事法本來虛寂爲眞理耳喻中無動而非濕以事即理意明全將濕爲動故理即事耳　觀曰八事法即理門謂緣起事法必無自性無自性故舉體即眞故說衆生即如不待滅也如波動相舉體即水故無異相也　釋曰事望理也亦有

法喻中論曰若法從緣生是則無自性若無自性者云何有是法無自性者是眞理也故事即理故說衆生即如下闇引淨名淨名彌勒章云一切衆生皆如也又云若彌勒得滅度者一切衆生亦應滅度所以者何一切衆生即眞如相不復更滅森羅及萬象一法之所印觸事而眞不壞假名而說實相舉喻可知是即第八衆生寂滅即是法身第七法身隨緣名曰衆生衆生法身體一名異從本已來未曾動靜亦無隱顯以名異故有互相即有互隱奪以一體故得互相即得互隱顯由此相即眞俗二諦曾不相違夜摩偈云如金與金色展轉無差別法非法亦然體性無有異理即事故雖空不斷事即理故雖有不常理即事故無智外如為智所入事即理故無如外智能證於如　觀曰九眞理非事門謂即事之理而非是事以眞妄異故實非虛故所依非能依故如即波之水非波以動濕異故　釋曰此下第五相非對也即雙存義若不雙存無可相成相即隱奪等此門則隨緣非有之法身恒不異事而顯現後門則寂滅非無之衆生恒不異眞而成立謂於此門理望於事而有三對一是眞二是實三是所依即顯第十門是妄是虛是能依故　觀曰十事法非理門謂全理之事事恒非理性相異故能依非所依故是故舉體全理而事相宛然如全水之波波恒非水以動義非濕故

釋曰此第十門事望於理但有二對一明事是於相則影出第九理是於性都有四對二能依所依不異前門文並可知若依此對二

諦跱立即於諦常自二七八即於解常自一五六則二而不二三四則不二而二由初一對則令前義皆得相成　觀曰此上十義同一緣起約理望事則有成有壞有即有離事望於理有顯有隱有一有異逆順自在無障無礙同時頓起深思令觀明現是謂理事圓融無礙觀　釋曰第三結勸於中二先結束前義後勸修成觀前中先總標若闕一義非眞緣起後約理下別收十門以成八字然一三五七九理望於事二四六八十事望於理先理望於事有成者第三依理成事門有壞者第五眞理奪事門有即者第七眞理即事門有離者第九眞理非事門事望理中有顯者第四事能顯理門有隱者第六事能隱理門有一者第八事法即理門有異者第十事法非理門然成壞等就功能說言有成者理能成事非理自成餘七亦然則一一門皆有事理無礙之義故云約理望事等不會相徧者有三義故一是總相後八依此相徧而得成故二者相徧無別異相非如成壞隱顯等殊故三者大同相即相攝故言逆順自在者理事相望各二順二逆三成七即理順事也四顯八即事順理也五奪九非理逆事也六隱十非事逆理也其相徧言亦是順也欲成即成欲壞即壞欲顯即顯欲隱即隱等故云自在成不礙壞壞不礙成等故云無礙正成之時即壞時等故曰同時五對無前後故云頓起又上四對理望於事但有成等而無顯等事望於理但有顯等而無成等事從理成故可許言成理非新有故但可言顯事成

必滅故得言壞眞理常住但可言隱理無形相故但可即事事有萬差可與理冥故得云一理絶諸相故云離事事有差異故云異相上約義別有此不同統而收之但成五對五中前四明事理不離後一明事理不即不即不離方爲緣起相又五對之中共有三義成顯一對是理事相作義奪隱不即此之二對即是事理相違義相徧相即二對是事理不相礙義又由相徧故有相作有相作故有於相即由相違故有於不即又若無不即則無可即乃至相徧由相徧故四對皆成故說眞空妙有各有四義約理望事有眞空四義一廢已成他義即依理成事門二泯他顯已義即眞理奪事門三自他俱存義即眞理非事門四自他俱泯義即眞理即事門由其相即故得互泯又由初及三有理徧事門以自存故擧體成他故徧他也後約事望理有妙有四義一顯他自盡義即事能顯理門二自顯隱他義即事能隱理門三自他俱存義即事法非理門四自他俱泯義即事法即理門又由初及三有即事徧於理門以自存故而能顯他故徧他耳故約有存亡無礙眞空隱顯自在故故逆順自在無障無礙二深思下勸修成觀學而不思同無所得體達於心即凡成聖矣　觀曰周徧含容觀第三　釋曰即事事無礙法界也　觀曰事如理融徧攝無礙交叅自在略辯十門　釋曰此觀有三初總標擧數二別顯觀相三結勸修行今則初也即總名之意以事事無礙若唯約事則彼此相礙若唯約理則無可相礙今以理融事

事則無礙故云事如理融然理含萬有無可同喻略如虛空虛空中略取二義一普徧一切色非色處即周徧義二理含無外無有一法出虛空故即含容義理亦如空具於二義無不徧故無不包故即事如理乃至纖塵亦能包徧故云事如理融徧攝無礙攝即含容義無礙二義一徧不礙攝二攝不礙徧故事事能攝能徧等皆無礙其交參自在亦徧十門　觀曰一理如事門謂事法既虛相無不盡理性眞實體無不現是則事無別事即全理爲事是故菩薩雖復看事即是觀理然說此事爲不即理　釋曰此下十門展轉相生然事理相如大同前門相徧門也即爲總意能成下八此二猶兼理事無礙有此二故得有事事無礙之義屬事事攝而有本云理如

事現事如理徧作觀釋文多徧現義細尋成局但有徧現闕餘義故徧現二字諸本多無無則義寬今依無本今理如事者如事之現如事之局如事差別如事大小一多等故後門事如於理非但如理徧亦如於理無相無礙非內外等又若有徧現亦似事理無礙觀中事理相徧故無徧現於義爲正十門皆先標名後解釋今初理如事中先正釋既以事虛理實理體現是則眞理如事之虛以虛名爲實體虛即是實名無別事次是故菩薩下以人證成由見事實是故見事即是見理後然說此事下不壞相故若壞於相理何所如是則眞理如事相大小　觀曰二事如理門謂諸事法與理非異故事隨理而圓徧遂令一塵普徧法界法界全體徧諸法時此一微

塵亦如理性全在一切法中如一微塵一切事法亦爾　釋曰據初釋文似但明徧義徧是理之別稱相無分限故既一微塵舉體全在一切法中亦如理之不可分也文中先出所因由不異理故由第一門理如事故遂得此門事全如理言圓徧者無分故圓體周故徧次遂令下別示徧相謂徧理法界從法界全體下明壞徧事由塵如理故徧諸事次如一塵下舉微塵例諸事即事事皆徧斯則事事重重無礙矣　觀曰三事含理事無礙門謂諸事法與理非一故存本一事而能廣容如一微塵其相不大而能容攝無邊法界由剎等諸法既不離法界是故俱在一塵中現如一塵一切法亦爾此事理融通非一非異故總有四句一一中一二一切中一三一中一切四一切中一切各有所由思之　釋曰文有三一正釋二結例三融通今初由上一事含於理故餘一切事與所含理體不異故隨所含理皆在一事中而言與理非一者前門與理非異同理而徧此門亦是如理而含則亦不異由不壞一相方有能含對前非異故言非一下通局中則顯第二亦不壞相如一微塵其相下出事含相二如一塵下結例三此事理下融通就廣容門有此四句此中能含所含不出一多交絡成四爲能含邊皆具與理非一非異義由非一故有體爲能含由非異故有用方能含爲所含邊但約與理非異義耳如初一中一者上一不壞相故有能含體而與下一理非異故便能包含下一而下一田與上一理非異故隨所含理在上

一中以離理無事故二一切中一者以一切不壞相故有能含體與下之一理不異故能含於下一下之一與上一切理不異故隨下自一之理在上一切中三一中一切者由一不壞相故得爲能含而與下一切理不異故能含一切所含一切與上一理不異故隨自一切之理在上一中四一切中一切者由上一切不壞相故有能含體與下一切理非異故含下一切下之一切與上一切理非異故隨下一切之理在上一切之中是故結云各有所由前第二門是廣徧義此第三門是含容義已具此觀之總名矣此下之七門並皆不離廣徧含容之二義也　觀曰四通局無礙門謂諸事法與理非一即非異故令此事法不離一處即全徧十方一切塵內由非異即非一故全徧十方而不動一位即遠即近即徧即住無障無礙　釋曰此門重釋第二第二俱徧今不壞相有不徧義徧即是通不徧是局文中與理非一故局非異故通即遠下結徧即是通住則是局　觀曰五廣陿無礙門謂諸事法與理非一即非異故不壞一塵而能廣容十方剎海由非異即非一故廣容十方法界而微塵不大是則一塵之事即廣即陿即大即小無障無礙　釋曰此重釋第三門三明如理包含今由與理有非一義不壞陿相而能廣容文中非一故陿非異故廣先明非一即非異故明不壞廣容下句反上是則一塵下結　觀曰六徧容無礙門謂此一塵望於一切由普徧即是廣容故徧在一切中時即復還攝彼一切法全住自一中

又由廣容即是普徧故令此一塵還即徧在自內一切差別法中是故此一塵自徧他時即他徧自能容能入同時徧攝無礙思之

釋曰此門正合前四五二門兼合二三以四五二門釋二三故廣容普徧不相離故名中徧即普徧容即廣容釋文中先標次釋後結今初以一望多有徧容義以有彼多可得徧故此一能容若多望一即無徧容以所望之一無可言徧能望之多而容於一一不可得言為廣容故次由普徧下釋有二對初徧即是容唯一徧一容後又由下容即是徧亦是一容一徧前中徧即是容者一徧多時還攝所徧之多在我一內猶如一鏡徧九鏡時還攝九鏡在一鏡內後容即是徧約法反上謂如一鏡容多鏡時能容之一鏡却徧所容多鏡影中故云還徧自內一切差別法中是故下結可知

觀曰七攝入無礙門謂彼一切望於一法以入他即是攝他故一切全入一中之時即令彼一還復在自一切之內同時無礙又由攝他即是入他故　法全在一切中時還令一切恒在一內同時無礙思之

釋曰釋相之中先標後釋今初但約以多望一能攝即前能容入即前徧而前一為能徧有多可徧今入但入於一不得言徧前門有多可容故得言容今一無多可容故但云攝次以入他即是攝他故下別釋其相亦有二對前對多為能入故還攝所入之一在能入多中如九鏡入於一鏡還攝所入一鏡在能入多鏡之中後對但反前多能入為多能攝耳謂多攝一時多為能攝一為所攝而多即能

入故還將此多入於所攝一法之中如九鏡爲能攝還將九鏡入所攝一鏡之中然上二對能入能攝皆是於多即攝即入名攝入無礙而一但爲所攝所入不得能攝能入之名至第八門方有能攝能入耳後同時無礙者結也結上多能入時即爲能攝故云同時

觀曰八交涉無礙門謂一法望一切有攝有入通有四句謂一攝一切一入一切一切攝一一切入一一攝一法一入一法一切攝一切一切入一切同時交參無礙有本後二句入在頭心釋曰釋文亦三初標所依次釋三結初中但一望多有攝有入次通有四句下釋以一望一切故一在初然第六門亦一望多但有容徧二句而無攝入第七門但多望一有攝有入亦唯二句今第八門雖一望一切而一與多俱爲能攝能入得交涉名又交涉者前第七門多能攝一即多亦爲能入今第八門多攝於一所攝之一亦能攝多故能攝之多却爲所攝故入一中得交涉名既一之與多俱爲能攝能入便有四句雖似八句二三合故故但四句四句皆具攝之與入第一句云一攝一切一入一切者謂上句一爲能攝一切爲所攝而所攝一切亦得爲能攝即上能攝之一却爲所攝故上之一却入一切之中故云一入一切第二句云一切攝一一切入一者上句一切爲能攝一爲所攝而所攝一亦爲能攝故上之一切却爲所攝云一切入一此句但反上第一句耳三即以一望他一四即第三句中一切復望別一切以其四句爲能攝邊同理之包爲能入邊同理

之徧故又四句皆由與理非一非異故由與理非一有一多體可爲攝入由與理非異便能攝入若以十鏡爲喻一鏡爲一九鏡爲多謂初句云一攝一切一入一切者應云一鏡攝九鏡一鏡入九鏡謂上一鏡爲能攝則九鏡爲所攝而所攝九鏡亦爲能攝故上能攝之一鏡却入九鏡之中云一鏡入九鏡下三例然第二句云一切攝一一切入一者應云九鏡攝一鏡九鏡入一鏡謂上九鏡爲能攝則一鏡是所攝以所攝一鏡亦爲能攝故上能攝之九鏡却入所攝一鏡中云九鏡入一鏡第三句一攝一法一入一法者應云一鏡攝一鏡一鏡入一鏡謂第一一鏡攝第二一鏡第二一鏡亦入第二一鏡第四句云一切攝一切一切入一切者應言十鏡各攝於九鏡十鏡皆入於九鏡而所入所攝但云九鏡者留一爲攝入故言有本云後二句入在頭者云一入一法一攝一法一切入一切一切攝一切以不倒前故依現本四句皆攝在初

觀曰九相在無礙門謂一切望一亦有入有攝亦有四句謂攝一入一攝一切入一攝一入一切攝一切入一切同時交叅無障無礙　釋曰初標名云相在者自已攝法入他法中他又攝法在我已中故云相在至下句中當見釋中亦三謂標釋結標云一切望一者一切在初正反第八二亦有四句下釋釋四句中上標既云一切望一則有四句四句之首皆合有一切之言以爲能攝今並略耳但取所攝所入以成四句然此四句與前全異如前一攝一法一入一法但明自一隨對

他一自一攝他一時亦入他一耳今則不然謂第一句云攝一入一者此謂一切隨攝一法將入一法約十鏡說總以九鏡為能攝第一句者九鏡攝第一一鏡入第二一鏡之中二攝一切入一者謂九鏡皆攝九鏡入一鏡中三攝一入一切者九鏡各攝一鏡徧入九鏡之中四攝一切入一切者九鏡皆攝九鏡各入九鏡之中攝將隨一入彼一中復攝彼一在此多中等故名相在約法一一作者且約諸佛望衆生說總以諸佛為一切是能攝衆生為所攝所入第一句者諸佛攝一衆生入一衆生中二者諸佛攝一切衆生入一衆生中三者諸佛身攝一衆生入一切衆生身毛中四者諸佛各攝一切衆生入一切衆生中餘法相望一多皆爾三同時下總結由此

互攝互在故有帝網重重之義問此一切望一皆一切在初前一望一切何不四句皆一在初答若但一在初唯有兩句謂一攝一切一入一切為一句一攝一法一入一法為兩句耳今由相涉第二句一切是前所攝為能攝故第三句互一相對第四句唯一切對故成四句耳故不得四句皆一在初然正義如前更有一意如攝一入一謂一切正攝一時即能入一等若爾何異第八第八一攝一一入一者一入所攝一中今趣舉一其一皆入以正同理廣容即同理普徧故若爾何異第七第七但有二句亦自入所攝一中故此中一切正攝一亦入餘一亦入一切等故若約十鏡作者一鏡為一九鏡為一切一者九鏡攝一鏡九鏡亦能入一鏡二者九鏡攝九鏡

九鏡入一鏡三者九鏡攝一鏡九鏡即入九鏡四者九鏡攝九鏡九鏡亦即入九鏡爲攝一切入一切雖通此釋今不取之亦有云前第八門是複四句一攝一一入一兩句方成一句故今一攝一者但攝其一入我一中二但攝一切入我一中等若爾但有一攝句耳亦無入義故不取之　觀曰十普融無礙門謂一切及一普皆同時更互相望一一具前兩重四句普融無礙準前思之　釋曰此第十門總融前九近且收三第八門一望一切第九門一切望一令具此二以一望一切有第八門四句以一切望一有第九門四句其第七門雖不具四句而是一切攝一中收故近收三言總收九者九門不出一多故由其初門理如事故一可爲多由第二門事如理故多可爲一二四如理之徧三五如理之包二即二而不二四即不二而二以不壞相故三即非廣而廣五即廣即非廣亦以不壞相故六即雙含一多容徧無礙七便攝入自在八含一多交涉九含攝入自在十即融成一致故第十門即同時具足相應門九即因陀羅網境界門由第八交涉互爲能所有隱顯門其第七門相即相入門五即廣陿門四不離一處即徧有相即門三事含理事故有微細門六具相即廣陿二門前三總成諸門事理相如故有純雜門隨十爲首有主伴門顯於時中有十世門故初心究竟攝多劫於剎那信滿道圓一念該於佛地以諸法皆爾故有託事門是故十玄亦自此出　觀曰令圓明顯現稱行境界無障無礙深思之令現在

前也　釋曰第三結勸修學謂若圓明在心依解生行行起解絕雖絕而現解行雙融修而無修非唯周徧一門實亦三觀齊致無心體極無間常行何障不消何法能礙斯觀顯現聖遠乎哉體之則神矣體非權小聖亦難思矣故初生王宮貴極臣佐離此成觀安造玆玄余久探玄籍注想華嚴此之一觀久而究盡不鏡方寸虛負性靈故名法界玄鏡時已從心之歲矣本文結云華嚴法界玄一卷有本無玄字今依有本也今夾本文在內別題云華嚴法界玄鏡

華嚴法界玄鏡卷下

天台八教大意

天台沙門灌頂撰

清刻龍藏佛說法變相圖

天台八教大意

天台沙門灌頂撰

前佛後佛自行化他究其旨歸咸宗一妙佛之知見但機緣差品應物現形爲實施權故分乎八頓漸祕密不定化之儀式譬如藥方藏通別圓所化之法譬如藥味初言頓者從部得名即華嚴也佛垂迹化塵劫叵量因壽倍之果寧可喻且從今日一期降生託陰摩耶主伴互爲唯資大法譬如日出先照高山機不經歷故名爲頓約譬次第以初譬初名爲乳味故涅槃云從佛出十二部經譬從牛出乳又二乘機生未受大化雖復在座如聾若盲初會俱無見聞之益亦名爲乳故迦葉領解云即遣傍人急追將還迷悶躃地等即第一時也次從鹿苑至于般若名爲漸教既

二乘全生貴藥非賤治不動九會脫妙著麤貫日託陰納妃生子示成鹿苑轉生滅四諦法輪小乘生信先度五人約譬次第名爲酪味故迦葉領解云密遣二人方便附近等故涅槃云從十二部經出修多羅譬從乳出酪即第二時也次明方等大集寶積淨名褒圓歎大折小彈偏自悲敗種約譬次第名生酥味故涅槃云從修多羅出方等典譬從酪出生酥故迦葉領解云過是已後心相體信出入無難然其所止猶在本處即第三味也次說諸部般若轉教付財融通洮汰約譬次第名熟酥味故迦葉領解云長者自知將死不久等即第四味也此等四味對頓名漸法華涅槃非頓漸攝開前頓漸歸會佛乘約譬次第名醍醐味故涅槃云從摩訶般若出大涅槃合於法華譬從熟酥出醍醐味故迦葉領解云臨欲終時而命其子等即第五味也餘之六教遍在漸頓之中同聽異聞互不相知名祕密教同聽異聞彼彼相知名不定教祕密不定名下之法只是藏通別圓佛世逗機一音異解從化儀大判且受二名略明化儀四教義竟次明藏通別圓四教亦遍頓漸二味之中華嚴頓部圓教兼別鹿苑初成十二年前說戒定慧三並屬小但三藏教十二年後般若之前大集寶積楞伽思益淨名金光明除般若外並屬方等對半明滿具有四教諸部般若帶半明滿具通別圓無三藏教法華會竟無三唯一圓教涅槃最後談常四教並知圓理所以二經同醍醐味第一明三藏教者仍於法華及大智度論對斥小乘得此

名也論云迦旃延子自以聰明利根於婆沙中明三藏義不讀衍經非大菩薩廣破三祇六度權義建立衍門通別圓三大乘觀行謂四阿含即修多羅藏俱舍婆沙即阿毗曇藏五部毗尼即是戒藏此之三藏三乘同須戒防身口經多詮定論多辯慧聲聞觀於四諦緣覺觀十二因緣菩薩修事六度二乘則自調自度菩薩乃弘誓與拔因雖小異俱析實陰而歸但空聲聞階位立於七賢七聖不同種福乃三生六十劫次明支佛者支佛此翻緣覺若出無佛世觀華飛葉落頓悟支佛名為獨覺生於佛世聞說因緣頓悟支佛名為緣覺並福厚根利謂四生一百劫所修因也三明菩薩乘者從初發心緣生滅四諦發四弘誓願一未度者令度即衆生無邊誓願度謂度天魔外道愛見二種六道衆生此緣苦諦境而發心也二未解者令解即煩惱無數誓願斷願斷愛見六道衆生二十五有見思之縛令得解脫即緣集諦境而發心也三未安者令安謂法門無盡誓願知即令愛見六道衆生知三十七品道諦自安此緣道諦而發心也四未得涅槃者令得涅槃即佛道無上誓願成此令六道愛見衆生滅二十五有因果證滅諦理此依滅諦境而發心也既以發心須行填願行即三祇百劫所修六度從初值釋迦牟尼至罽那尸棄名初僧祇從此常離女人身亦不自知當得作佛即是外凡五停心總別念位從尸棄至然燈佛用七莖蓮華供養布髮掩泥受然燈記當得作佛號釋迦文爾時自知口亦未說名二僧祇此是

煖法修事六度次從然燈至毗婆尸佛爲第三僧祇亦知亦說此是頂法之位修行六度若過三祇百劫種福三十二相百福成一相福謂相因福義多途難可定判於南洲男身佛出世時緣佛身相故得種也一云輪王於四天下自在爲一福有云如帝釋於二天下自在爲一福有云大千人盲治差爲一福有云一切人破戒能爲說法令捨毀禁爲一福有云不可譬喻唯佛能知入第三僧祇修行大行故福難量問幾時種三十二相因答極遲百劫極疾九十一劫故弗沙佛觀見釋迦弟子根熟宜在前度於寶窟中放光遠照菩薩尋光至弗沙所七日七夜一心觀佛目不暫眴苦行讚歎超彌勒前九劫獲證修行六度各有滿時凡有所施而無遮礙如尸毗王代鴿是檀滿如須陀摩王捨國獲偈護不妄語是名尸滿如羼提仙人爲歌利王割截無恨身體平復是忍辱滿如大施太子爲諸衆生入海求珠充足窮乏得珠入手海神見其睡即藏其珠太子覺已誓將此身抒海令盡天帝感見諸天助之海水減半乃至七日翹足偈讚弗沙即精進滿如尚闍黎仙人入定鳥巢髻中待子能飛方乃出定是名禪滿如劬嬪大臣分閻浮提地而爲七分息國仇諍是般若滿此訖前百劫並下忍位也次入補處生兜率託母胎出生出家降魔魔軍散已安坐住禪即中忍成就次一剎那入上忍次一剎那入世第一次一剎那發眞無漏三十四心斷惑證果十力無畏等皆成就名佛轉于法輪緣盡入滅舍利住世廣福人天此是

三藏三乘之相問何故二乘即生斷結菩薩從初乃至降魔仍未斷耶答二乘猒患生死自求涅槃故先斷結菩薩慈悲先物後已設乃因時斷思未得無漏力弱從其元意亦名未斷問三乘所修凡具幾法答大而爲論並用十法能通之門有四隨入咸然今約有門略明十義一明所觀之境即是識正無明因緣生一切法也故大論云色若麤若細總而觀之無常無我悉是顛倒如阿毗曇廣說不同外道計微塵世性及自然等二眞正發心者旣識無明乃至老死正求涅槃發三乘心出離見愛不耍名利唯志無餘三遵定慧者旣誓求出有依木叉住修道但遮障紛馳道何由剋爲修四念學五停心破五種障名停事觀名定念處即慧慧定均停故名安心四破法遍今見有得道以無常等慧遍破見愛也五知通塞者前雖知見等是過未見其德過即是塞德即是通通謂道滅無明滅等及於六度塞即集因緣生等及於六蔽節節檢校是通須護塞即須破六道品調適旣識通塞進修道品所謂觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我勤修念處名四正勤定心中修名四如意五善根生名五根根增長名五力定慧調停名七覺安隱道中行名八正若一停作三十七品餘停心亦如是此三十七是行道法將入無漏城有三門謂空無相無作苦下空無我二行爲空門集道各四及苦下苦無常十行爲無作門滅下有四爲無相門故知三乘莫不依諦七修對治者若利人即入鈍人不入當修助道故論云貪欲心起

教修不淨及背捨等爲助無常析觀歸眞爲正八識次位者雖修正助等法明識眞似階降不同令無上慢九善修安忍總修四念入於煖法似道煙生若不安忍不至煖頂頂法退爲五逆煖退爲一闡提忍世第一後入眞無漏由能安忍內外諸障十無法愛者上安忍策進外凡令入內凡令無法愛策內凡位而入見諦斷於見惑或超或次得成無學利人節節得入鈍人具乘至十阿毗曇中所明雖廣不出十意名爲十法成乘有門既爾空門亦有亦空門非有非空門亦如是廣如大本三藏教竟次明通教通者同也此教三乘因果大同故名通教故經云欲得三乘當學般若論云聲聞及緣覺解脫涅槃道皆從般若得三人共行十地三人同斷見思前無七賢之名後無等覺妙覺所證雖同三藏觀法巧拙有殊通教體陰即眞名巧三藏析陰方眞名拙即是界內巧拙相對相對雖爾此去三教並屬大乘大名雖同若地若行名數多少深淺天隔初乾慧地即是外凡體陰界入如幻如化總伏見愛八倒名四念觀住是觀中修正勤如意根力覺道雖未得煖法相似理水總相智慧深利故稱乾慧地二性地者得煖法理水霑心增進頂忍及世第一見無漏性皆名性地即內凡也三八人地四見地此兩地不出入觀共斷見惑發眞無漏見於諦理即初果位八人者八忍也即無漏一十六心亦應云八智智少一分文略從因故云八人五薄地者體破欲界六品思惑故名爲薄即斯陀含果六離欲地斷欲九品不來欲

界即阿那含果故云離欲七已辦地者三乘進斷色無色界八九七十二品思惑即羅漢果名爲已辦聲聞行極八支佛地雖同斷見思福厚根利能除習氣也九菩薩地從初發心緣無生四諦發菩提心至六七地從空入假假謂化道空即空觀道觀雙流誓扶習氣還生三界用道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生三乘機熟即坐道場用一念相應智慧進斷餘習及界內無知得一切種智名第十佛地轉無生四諦法輪化三乘衆入無餘涅槃如火燒木無復灰炭香象度河到於邊底故經云諸法實性相三乘亦皆得而不名爲佛三乘觀行亦有四門今亦約有門明於十法成乘初明觀境即六道陰入能觀所觀皆如幻化二明發心二乘緣眞自行菩薩體幻兼人與樂拔苦譬於鏡像三安心定慧前雖止觀並空如空而安二法四破法遍用幻化之慧破幻化見思五識通塞雖知苦集十二緣生及六蔽等皆如幻化亦以幻化道滅十二緣滅及六度等通之節節檢校皆如幻化六道品調適者以不可得心修三十七品也七對治者體三藏法無常苦空如幻而治八識次位者了乾慧等十地因果三人殊途而不謬濫九令安忍乾慧外凡內外諸障而入性地第十速令內凡性地不著相似法愛而入八人見地證眞餘三門亦如是廣如大本通教竟三明別教者此約界外獨菩薩法教理智斷行位因果別前二教別後圓教故名爲別涅槃云四諦因緣有無量相非諸聲聞緣覺所知諸大乘經廣明菩薩歷劫修行

行位次第互不相攝並此教也華嚴明十住十行十迴向爲賢十地爲聖妙覺爲佛瓔珞明五十二位前加十信仁王不論等覺但五十一位金光明經但出十地佛果勝天王但明十地涅槃明五行十功德既是界外菩薩行位隨機利益豈得定説今約瓔珞總明十位一十信二十住三十行四十迴向五十地六等覺七妙覺初十信者十心之中以信爲本故云十信十心者一信二念三精進四慧五定六不退七迴向八護法九戒十願即是外凡伏忍位也住行向三並屬内凡柔順忍位二明十住者即習種性從信入住習從假入空斷界内見思故名習種一發心二持地三修行四生貴五方便具足六正心七不退八童眞九法王子十灌頂三明十行者性種性也從十住空性而入十行假性名性種性一歡喜二饒益三無瞋恨四無盡五離癡亂六善現七無著八尊重九善法十眞實四明十迴向道種性者修中道觀伏界外惑故名道種一救護衆生二不壞三等一切諸佛四遍至一切處五無盡功德藏六隨順一切堅固平等善根七等觀一切衆生八眞如相九無縛無著解脱十入法界無量五明十地聖種性者證中道觀故名爲聖一歡喜二離垢三明地四燄地五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲此之十地破界外十品無明更破一品入於等覺更破一品入於妙覺始終但破十二品無明乃與圓教第二行齊以我之因爲汝之果教權位高者譬如邊方未靜高位目之定爵論功其官則下此教緣

無量四諦發菩提心苦集滅道皆無量相若論自行隨一門竪入化他始終橫破故十住自行從假入空用生無生觀六界空十行入假廣集四四十六門法知十界假迴向後心滅九界假證佛界中地前緣修兩觀經劫無量爲中道方便登地三觀現前與圓初住無二無別名爲證道若有宜聞地上歷別亦作一地不知二地說之故得諸大乘經或明七地之前猶居方便位也此則始終約教不同緣修地前對地名爲教道且約自行四門之中有門所修十法成觀初明境者緣於登地中道妙有之境而爲所觀局出空有之表二明發心者緣此妙有起四弘誓故華嚴云菩薩不爲一人一國一界微塵人乃爲法界衆生發菩提心也三安心者旣發心已安心進行修諸定慧定愛慧策耳四破法遍者用妙有慧遍破空有也五識通塞者次第三觀爲通見思塵沙無明爲塞傳傳檢校是塞令通耳六道品調適者三十七品是菩薩寶炬陀羅尼念處破倒正勤如意能生五根力必增長七覺八正定慧均平入三解脫門證中無漏七對治助開者用前藏通助開妙有實相中道八知次位者善達卜位終不謂我叨極上聖九安忍者策十信位入於十住令離違順强軟二賊十無法愛者策三十心令入十地若愛相似之法名爲頂墮餘三門亦如是廣如大本別教竟次略明圓教者圓名圓妙華嚴法界廣大淨名入不二法門般若最上之乘涅槃一心五行等並圓妙法也此等圓妙一理無他兼帶半滿權覆於實旨趣猶隱

今從佛意卷權歸實開顯之圓粗騰綱要即以法華分別功德品末明本迹流通如來滅後五品聞經轉說起觀行成以爲凡地措心之首經云又復如來滅後若聞是經而不毀呰起隨喜心從會而出聚落田里爲父母宗親隨力演說如是展轉至第五十人聞而隨喜其福超勝於四百萬億那由他恒河沙等衆生令得羅漢百千億分不及其一則初隨喜品也

經云何況讀誦受持之者即第二品經云若有受持讀誦爲他人說即第三品經云況復有人能持此經兼行布施持戒忍辱精進一心智慧是兼行六度即第四品經云若人讀誦爲他人說復能持戒忍辱無瞋精進勇猛得諸深定智慧問答則是具行六度第五品也初品之初校量叵測餘之四品非凡小所知略如經文不能具述初言隨喜者隨喜妙法也法即心法及生佛法此法即心此心即法三無差別凡聖一如如即實相實相遍相百界三千百界三千無非實相故經云諸法實相即指諸佛權實法也所謂如是相性體力等即百界三千也妙心體具具不出心猶如金體具足衆器具不出金故名具心以之爲妙妙心是境妙智是觀觀境不二能照能遮所言境者具三諦也具心即空眞諦境也具心即假俗諦境也具心即中中道第一義諦也知眞即空觀知俗即假觀知中即中觀常境無相常智無緣無緣而緣無非三觀無相而相三諦宛然初心此知慶已慶人故名隨喜即第五十人也會初聞說即五品之初

觀念無間故有異也一一品中以五悔爲本故彌勒因時無別苦行但修五悔日夜六時無時有須臾廢成等正覺次以圓解觀心修行五悔更加讀誦善言妙義與心相會如膏助火是時心觀益明名第二品也次以增品勝心修行五悔更加說法轉其內解導利前人以曠濟故化功歸巳心倍勝前名第三品次增進心修行五悔傍行六度福德力故倍助觀心更一重深進名第四品次以圓心修行五悔正行六度自行化他事理具足心觀無礙轉勝於前不可比喻名第五品此等五品並外凡位假名五品旣轉明靜豁入聞慧通達無滯深信難動即入十信六根清淨內凡位也見思之惑任運先除如冶鐵作器麤垢先盡故仁王般若云十善菩薩發大心長別三界苦輪海與三藏通教佛果位齊與別教十迴向齊也信名雖同別教人之與行深淺永殊住行向地亦復如是圓賢位竟次明聖位四十二品並破界外微細無明初入十住破十品無明證圓佛性開佛知見故華嚴云初發心時便成正覺眞實之性不由他悟即此意也證初一位即能分身百佛世界爲十界像普現色身隨機設化二住巳去十位加前乃至妙覺不可說界本高迹下普現三昧次入十行更破十品示佛知見次入十迴向更破十品悟佛知見次入十地進破十品入佛知見竪論雖爾橫論一一皆具開示悟入佛知見也次破一品入等覺後破一品入妙覺妙覺無上無所復論始終理等故名爲圓約事仍殊乃分諸位譬如濕性冰水無殊

融冰成水初後宛然應明六即方顯聖理圓性恒遍生佛咸如理即佛性如理而知名字佛性如知修觀剎那無間觀行佛性獲淨六根相似佛性破界外惑證眞初住乃至等覺四十一位分證佛性妙覺一位智斷俱圓究竟佛性理同故即事異故六故名六即如諸大教有即名者生死即涅槃煩惱即菩提等並判六即方免濫非問華嚴經云初發心住便成正覺何須更因餘之位耶答正覺分成名成正覺非即發心成究竟正覺譬如闇室分四十二分一炷之燈即名室明可同於二三乃至四十二炷若了此喻一成一切成不失初後明昧宛然應知圓人四門並位位十法淺深有異今且總明十法名相一觀不思議境者謂觀一念所具之心即無作四諦達此具心無非衆生生佛一如涅槃無二即苦滅諦不可思議達此具心無非煩惱煩惱即般若即集道諦不可思議惑智相即因果寧殊一一無非空假中境即空故方便淨即假故圓淨即事故性淨三淨一心中得名大涅槃故淨名云一切衆生即大涅槃名不思議境境法非一名廣無非實相名高故法華云其車高廣第二發眞正菩提心者緣前實境起四弘誓緣前苦境誓度衆生故法華云未度者令度緣前集境誓斷煩惱故法華云未解者令解達惑即智則法門無盡誓願知故法華云未安者令安生死即涅槃則佛道無上誓願成故法華云未得涅槃者令得涅槃四諦是所緣之境四弘是能發之誓誓若無境名爲狂願境不發誓名爲頑諦依諦發心

離於邪小偏僞之過故名真正故法華云又於其上張設幰蓋等三巧安止觀者體境法界法界寂然名止止即定也寂然常照名觀觀即慧也此即總安若分止觀逗四悉機名爲别安若總若别無非圓觀故名善巧故法華云安置丹枕即車内枕也四破法遍者以圓三觀遍破三惑惑智俱圓一心中破名破法遍故法華云其疾如風五識通塞者苦集無明見思塵沙爲塞道滅無明滅即空即假即中等爲通是通須護有塞須破於通起塞亦復如是節節檢校名識通塞即車外枕也六道品調適者無作七科一一調試隨宜而入四念爲本雙非枯榮餘品例之無非中道名道品調適故法華云有大白牛等七對治助開者若正道多障圓理不開須修事助事即五停及三藏六度等事成理顯事理咸如名爲合行故法華云又多僕從等八知次位令無上慢九能安忍策進五品而入十信十無法愛策於十信入證初住故經總譬乘是寶車遊於四方乃至直至道場等故知中下修觀十法具須上根體境合諸或一二三不定内外作受無不咸然大車無量言豈徒設以法對譬出自一家本迹所歸圓理無二不别而别位位增明廣如餘文非此可具依文判義若四若八目擊道存更引涅槃證成其理故第六云凡夫如乳須陀洹如酪斯陀含如生酥阿那含如熟酥阿羅漢辟支佛佛如醍醐大論云聲聞經中稱阿羅漢名爲佛地故三人同是醍醐此譬三藏教五味也涅槃三十二云衆生如雜血乳須陀洹斯陀含如

淨乳阿那含如酪阿羅漢如生酥辟支佛如熟酥佛如醍醐此譬通教五味支佛侵習小勝聲聞故與菩薩同爲熟酥佛正習俱盡名醍醐涅槃第九云衆生如牛新生血乳未別聲聞如乳緣覺如酪菩薩如生熟酥佛如醍醐此譬別教五味十信輕毛菩薩如雜血乳九住已前斷通見思名乳比擬聲聞十住小深故比擬支佛如酪十行十向如生熟酥十地之初已名爲佛故如醍醐涅槃二十七云雪山有草名爲忍辱牛若食者即成醍醐草喻八正能修八正即見佛性此譬圓教不歷四味即成醍醐又涅槃二十七云置毒乳中遍於五味皆能煞人譬於祕密及不定教毒譬佛性了因種子五味譬受報五道煞人譬值佛聞法斷惑不明諸教經不可通無彼經譬教何能顯問別具五味亦具四教及方等涅槃四教何別答涅槃四教俱知常住方等四教隔別不融別具四教法四人一謂菩薩人知四種法雖四不同善須得意故知稟教自行化他暗於八教旨歸行解甚難通會爲實施權意在於實卷權歸實意在於權權實雖殊不思議一本迹久近妙理恒同十方佛化無他戒定智慧人人備足汝等所行是菩薩道五篇何局自度心修無二無三之談方便焉不歸實得法華意冰冶雲銷古今失意之人咸招打脚之喻執實謗權尚違安樂之行執權謗實僭逾七逆者哉謹案天台一宗略論旨趣究其始末餘文廣尋可謂習義觀之初章辯偏圓之妙慧終朝結舌遍誦衆經八音掩扇常聞梵響靈山親證語不徒施發

陀羅尼言可驗矣頃因好事者直筆書之儻有見聞者咸資種智自他功德冀必由茲法界怨親俱霑願海天台釋明曠於三童寺錄焉

天台八教大意

音釋

躃 毗亦切倒也
洮汰 洮徒刀切汰他蓋切洮汰猶洗濯也
罽 居例切
羼提 梵語也此云忍辱羼初限切
扞 丈吕切捍也
翹 其堯切舉也
劬嬪 劬權俱切嬪毗賓切
呰 蔣氏切口毀也
幰 許偃切車上張繒曰幰

破邪論集

唐虞秘書製

清刻龍藏佛說法變相圖

破邪論集序

唐　虞　　秘書　制

若夫神妙無方非籌筭能測至理凝邈豈縕準所知實乃常道無言有崖斯絶安可憑諸天縱窺其窅冥者乎至於五門六度之源半字一乘之教九流百氏之目三洞四檢之文苟可以經緯闡其圖詎可以心力到其境者英猷茂實代有之焉法琳法師者俗姓陳潁川人晉司空羣之後也自梁及陳世傳纓冕爰祖及伯累業儒宗法師少學三論名聞朝野長該衆典聲振殊俗威儀肅穆分節淹通留連清翰發摘微隱比地方春藏用顯仁之量如愚若訥外闇内明之功固能智周測海道亞彌天豈止操類山濤神侔庾亮而已爾其文情乃典而不野麗而有則猶八音之竝

奏等五色以相宣道行則納正見於三空拯羣迷於八苦既學博而心下亦守卑而調高實釋種之梁棟蓋人倫之羽儀者矣加以賑乏扶危先人後已重風光之拂照林牖愛山水之負帶煙霞願力是融晦迹肥遯以隋開皇之末隱於青溪山之鬼谷洞馬迴揜巖崖則蔽虧日月空飛戶牖則吐納風雲其間採五芝而偃仰遊八禪而寢息餌松朮於溪澗披薜荔於山阿皆合掌歸依摩頂問道經行恬靜十有餘年然其疊嶂危岑長松巨壑野老之所棲盤古賢之所遊踐莫不身至目覩攀穴指歸仍撰青溪山記一卷見行於世太史令傅奕學業膚淺識慮非長乃穿鑿短篇憑陵正覺將恐震茲布鼓竊比雷門中庸之人頗成阻惑法師愍彼後昆又撰破邪論二卷雖知虞衛同奏表異者九成蠅驥並馳見奇者千里終須朱紫各色清濁分流詞以凡測聖之豐責以俗校眞之咎引文證理非道則儒典致深情指的周密莫不轍亂旗靡瓦解氷銷入室有操矛之圖厥角無容頭之地於是傳寫不窮流布長世若披雲而見日同迷縱而得道法師著述之性速而且理凡厥勤成多所遺逸今散採所得詩賦碑誌讚頌箴誡記傳啓論及三教系譜釋老宗源等合成三十卷法師與余情敦淡水義等金蘭雖服制異宜風期是篤輙以藤綆聯彼珪璋編爲次第其詞云爾

上殿下破邪論啓

法琳啓緬尋三元五運之肇天皇人帝之興龜圖鳥策之文金版玉筍之典六衡九光之

度百家萬卷之書莫不遵人倫信義之風述勧華周孔之教統其要也未達生死之源陳其理也不出有無之域豈若五分法身三明種智湛然常樂何變何遷邈矣眞如非生非滅而能道資萬有慈被百靈啓解脫彼岸之津開究竟無爲之府拔羣生於見海之外救諸子於火宅之中但化隔葱河千有餘載教流漢土六百許年龕塔相望禪人接踵所以道安登秦帝之輦僧會上吳主之車高座法師能陳八正浮圖和尚巧說五乘化洽九州福霑三世其爲利物此之謂歟有隋禠運駭馬生郊災起四兇毒流百姓慧燈既隱法雨將收賴我大唐上應乾心下協黎庶補天以麗三象紐地以安五嶽生民蒙再造之恩釋門荷中興之賜方欣六玆五帝四彼三皇反淳朴之風行無爲之化竊見傅弈所上誹毀之事在司既不施行弈乃公然遠近流布人間酒席競爲戲談有累清風寔穢華俗長物邪見損國福田理不可也伏惟殿下往藉三多久資十善赴蒼生之望膺大寶之期道叶隆平德光副后發洊雷之響則蟄戶俱開啓明离之暉則幽衢並鏡赫矣允矣難得名矣固以漢光重世周卜永年復能降意福門迴情勝境津梁在念墻壍爲心伏願折邪見幢然正法炬像化被寄深幸玆乎不任憤懣愁悁之志謹上破邪論一卷塵黷威嚴伏增悚息謹啓

武德五年正月二十七日上

破邪論卷上

唐 沙 門 釋 法 琳 撰

太史令朝散大夫臣傅弈上減省寺塔廢僧尼事十有一條臣弈言臣聞犧農軒頊治合李老之風彈曰詩云上以風化下下以風刺上老子在周為守書藏吏如今秘書官也本非天子有何風化令犧農上帝與之合治虞夏湯姬政符周孔之教彈曰周公孔子並是國臣上述虞夏之教下化澆薄之民亦非人王不得自為教主豈令虞夏四君却符周孔之教耶雖可聖有先後道德不別君有沿革治術尚同竊聞八十老父擊壤而歌十五少童鼓腹為樂耕能讓畔路不拾遺孝子承家忠臣滿國然國君有難則殉命以報讎彈曰既國並忠臣何得有難曰常六卿之徒不應起逆父毋有病則終身以側侍豈非曾參閔子之友庠序成林墨翟耿恭之儔相來羽翼彈曰二十九代止一曾參漢高已前獨推閔子成林之言無寔羽翼之奏本虛事太過矣乃有守道合德無欲無求彈曰州吁叔段不能守道夏桀殷紂唯事貪求也寵辱若驚職參朝伍彈曰潘崇羿浞未肯若驚季氏陽貨亦居朝列荊山鼎上攀附昇龍縹氏壇邊相從駕鶴瑤池王毋之使具禮來朝碧海無夷之神周行謁帝所以然者當此之時共遵李孔之教彈曰黃帝昇龍蓋是三皇之世瑤池王毋復是周穆之時計此李老未出之前孔丘無名之日不應反遵老教却習孔書而無胡佛故也彈曰汝既稱無佛亦不得有道自漢明夜寢金人入夢傅毅對詔辯曰胡神彈曰周世不來傅毅豈知有佛量已先來有佛是傅氏得知先祖言佛汝反稱無五逆重殃自貽永劫也後漢中原未之有信彈曰虛詞大過魏晉夷虜信者一分彈曰禮樂衣冠晉朝始備汝既謗言夷虜華夏是誰符融託佛齋而起逆逃竄江東呂光假征胡而叛君跱立西土彈曰時人嫉融謗云結聚呂光征還符主國破逃居河右霸在涼州亦不由僧叛居西土降斯已後妖胡滋盛太半雜華讖曰慈悲所熏出于末劫惡世有緣度正在於斯搢紳門裏翻受禿丁

邪戒儒士學中倒說妖胡浪語箴曰搢紳導忍辱之服儒士貴全口之談曲類哇歌聽之喪本臭同鮑肆過者失香彈曰發汝哇聲揚汝鮑臭聽之必知喪本過者寧不失香仰面唾天自受其辱斯言信矣兼復廣置伽藍壯麗非一箴曰造生天之業種脫苦趣之因勞役工匠獨坐泥胡箴曰爭運身手儀象聖尊撞華夏之鴻鐘集蓄僧之僞衆箴曰鳴百練之神鐘召三千之聖衆動導民之耳目索營秘之貨賄箴曰感信心之耳目廢貪嫉之貨賄女工羅綺剪作淫祀之旛巧匠金銀散雕舍利之塚箴曰女工羅綺造續命之旛巧匠金銀起碎身之塔秔粱麪米橫設僧尼之會香油蠟燭在照胡神之堂箴曰秔粱米麪爭陳福田之會香油蠟燭求照慈悲之堂剝削民財割截國貯朝廷貴臣曾不一悟良可痛哉彈曰朝廷稽古捨俗歸真崇敬釋門不同邪見伏惟陛下定天門之開闔更新寶位通萬物之迍否再育黔黎布李老無爲之風而民自化執孔丘愛敬之禮而天

下孝慈且佛之經教妄說罪福箴曰原教所由示人斷惡之門開人十善之路軍民逃役剃髮隱中不事二親專行十惡箴曰捨二親之恩愛修十善之仁風忍其小違以成大順歲月不除姧僞逾甚臣閱覽書契爰自庖犧至於漢高二十九代四百餘君但聞郊祀上帝彈曰員丘南郊不免殺生之咎豈如佛戒不殺爲先校量是非斷可知矣官吏民察未見寺堂銅像建社寧邦請胡佛邪教退還天竺箴曰緣感則興事說便息來往應物隱顯隨時凡是沙門放歸桑梓令逃課之黨普樂輸租避役之曹恒忻効力勿度小禿長揖國家彈曰昔嚴子陵不拜天子趙元叔長揖司空典籍稱其美也況沙門是出世福田釋氏爲物外高士欲令拜謁違損處深理不可也自足忠臣宿衞宗廟則大唐廓定作造化之主百姓無事爲犧皇之民彈曰造化之世人不輸租犧皇之民鼓腹而卧聖門在上豈信崔浩姜斌之詞者乎臣弈誠惶誠恐彈曰事君盡忠言而有信聞奏不實罪有所歸誣罔國家終須伏納豈惶恐能了謹上益

國利民事十有一條如左謹言（詔曰如汝所奏損國害民事不可也）

武德四年四月二十日上

上秦王論啓

沙門法琳等啓琳聞情切者其聲必哀理正者其言必直是以窮子念達其言勞人願歌其事何者竊見大業末年天下喪亂二儀黲黷四海沸騰波振塵飛丘焚原燎五馬絶浮江之路七重有平壘之歌烽燧時驚羽檄競馳關塞多虞刁斗不息道消德亂運盡數窮轉輸寔繁頭會箕斂積屍如莽流血爲川人不聊生物亦勞止控告無所投骸莫從百姓苦其倒懸萬國困其無主豈圖法輪絶響正教淩夷聖上與弔俗之心順昊天之命爰舉義旗平一區宇當時道俗蒙賴華戎胥悅於是叶天地而通八風測陰陽而調四序和邦國叙人倫功蓋補天神侔立極降雲雨而生育開日月而照臨發之以聲明紀之以文物恩霑行葦施洽蟲魚方欲重述九疇再敷五教與石渠之學布庠序之風遠効軒犧近同文景功業永隆不知手之舞之足之蹈之者矣竊見傅奕所上之事披覽未遍五内分崩尋讀始周六情破裂嗚呼邪言惑正魔辯逼眞猶不足聞諸下愚況欲上干天聽但奕職居時要物望所知何容不近人情無辜起惡然其文言淺陋事理不詳辱先王之典謨傷人倫之風範何者夫人有言言必有中夫子曰一言合理則天下歸之一事乖常則妻子背叛觀奕所上之事括其大都窮其始末乃罔冒闕廷處多毀辱聖人甚切如奕此意本

欲因茲自媒苟求進達寔未能益國利民意是惑弄朝野然陛下應天順時握圖授籙赴萬國之心當一人之慶扶危救世之力夷兇靜難之功固以威蓋前王聲高往帝爰復存心三寶留意福田預是出家之人莫不感戴天澤但由僧等不能遵奉戒行酬報國恩無識之徒非違造罪致令傳弈陳此惡言擗踊痛心投骸無地然僧尼有罪甘受極刑恨弈輕辱聖人言詞切害深恐邪見之者因此行非按春秋云魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日即佛生時之瑞應也然佛有真應二身權實兩智三明八解五眼六通神力不可思議法號心行處滅其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海自後漢明帝永平三年夢見金人已來像教東流靈瑞非一具在漢魏諸史姚石等書至如道安道昱之輩圖澄羅什之流並有高行深解當世名僧盡被君王識知貴勝崇重自五百餘年已來寺塔遍於九州僧尼溢於三輔並由時君敬信朝野歸心像教興行於今不絕者寔荷人王之力也世間君臣父子猶謂恩澤難酬昊天莫報況佛是衆生出世慈父又爲凡聖良醫欲抑而挫之罪而辱之理不可得也仰尋如來智出有無豈三皇能測力包造化非二儀可方昔商太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識強記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎

夫子動容有對曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若三王五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之愆以此校量推佛爲大聖也老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釋迦文直就孔老經書師敬佛處文證不少豈弈一人所能謗讟昔公孫龍著堅白論罪三王非五帝至今讀之人猶切齒巳爲前智不鑑良可悲矣主上至聖欽明方欲放馬休牛軾閭封墓興皇王之風開釋老之化狂簡之說尤可焚之若言帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚促者按堯舜獨治不及子孫夏殷周秦王政數改蕭墻內起逆亂相尋爾時無佛何因運短但琳預居堯世日用莫知在外見不便事恐蕃國遠聞謂華夏無識夫子曰言滿天下無口過行滿天下無怨惡言之者欲使無罪聞之者足以自誡傳弈出言不遜聞者悉驚有識國風特損華俗謹錄卅欵冒以啓聞伏惟大王殿下天挺英靈自然岐嶷風神穎越器局含弘好善爲樂邁彼東平溫易是歡更方西楚加以阿衡百揆式序六條德既褰羅仁兼裂綱開康莊之第坐荀卿之賓起脩竹之園醼文雅之客莫不詩極緣情而賦窮體物信可譽形朝野美貫前英者焉但琳等內顧闕如方圓寡用念傳弈下愚之甚媿凡僧禿丁之訶惡之極也罪莫大焉自尊盧赫胥已來天地開闢之後未有如弈之狂悖也不任斷骨痛心之至謹錄弈害事輒述鄙詞件荅如左塵黷威嚴伏增殞絶謹啓

武德四年九月十二日濟法寺沙門

釋法琳啓

奕云海內勤王者少樂私者多乃外事胡佛內生邪見剪剃髮膚迴換衣服出臣子之門入僧尼之戶立謁王庭坐看膝下不忠不孝聚結連房且佛在西域言妖路遠捨親逐財畏壯慢老重富强而輕貧弱愛少美而賤耆年以幻惑而作藝能以矯誑而為宗旨然佛為一姓之家鬼也作鬼不兼他族豈可催驅生漢供給死胡賤此明珠貴彼魚目違離嚴父而敬他人何有跪十箇泥胡而為卿相置一盆殘飯得作帝王據佛邪說不近人情且佛滑稽大言不及旃孟奢侈造作罪深桀紂入家破家入國破國者

對曰夫出家者內辭親愛外捨官榮志求無上菩提願出生死苦海所以棄朝宗之服披福田之衣行道以報四恩立德以資三有此其之大意也若言佛為胡鬼僧是禿丁者按孔老經書漢魏已來內外史籍略引孔老師敬佛處文證如左 以荅邪人冀其伏罪○道士法輪經言若見沙門思念無量願早出身以習佛眞又云若見佛圖思念無量當願一切普入法門○太上清淨消魔寶眞安志智慧本願本戒上品經四十九願云若見沙門當願一切明解法度得道如佛○老子昇玄經云天尊告道陵使往東方詣佛受法道士張陵別傳云陵在鵠鳴山中供養金像轉讀佛經○昇玄經又云東方如來遣善勝大士詣太上曰如來聞子為張陵說法故遣我來看子語張陵曰卿隨我往詣佛所當令子得

見所未見聞所未聞陵即禮大士隨往佛所○老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹智慧觀身大戒經云道學當念極大梵流影宮禮佛○昇玄經云若有沙門欲來聽經觀齋供主不得計飲食費遏截不聽當推置上座道士經師自在其下○昇玄經又云道士設齋供若比丘來者可推為上座好設供養道士經師自在其下若沙門尼來聽法者當穩處安置推為上座供主如法供養不得遮止○化胡經云願採優曇花願燒栴檀香供養千佛身稽首禮定光○又云我生何以晚泥洹一何早不見釋迦文心中常懊惱○靈寶消魔安志經云道以齋為先勤行當作佛（新本並改云勤行登金闕）故設大法橋普度諸人物○老子大權菩薩經云老子是迦葉菩薩化遊震旦○靈寶法輪經云葛仙公生始數日有外國沙門見仙公禮拜抱持而語仙公父母曰此兒是西方善思菩薩今來漢地教化衆生當遊仙道白日昇天仙公自語弟子云吾師姓波閱宗字維那訶西域人也仙人請問衆聖難經云葛仙公告弟子曰吾昔與釋道微竺法開張太鄭思遠等四人同發願道微法開二人願為沙門張太鄭思遠願為道士○仙公起居注云于時生在葛尚書家尚書年逾八十始有此一子時有沙門自稱天竺僧於市大買香市人恠問僧曰我昨夜夢見善思菩薩下生葛尚書家吾將此香浴之到生時僧至燒香右遶七帀禮拜恭敬沐浴而止仙公請問上經云與沙門道士言則志於道○上品大戒經校量功德品云施佛塔廟得

千倍報布施沙門得百倍報○昇玄內教經云或復有人平常之時不肯作福見沙門道士說法勸善了無從意云○道士陶隱居禮佛文一卷○智慧本願本戒上品經曰施散佛僧中食塔寺一錢巳上皆二萬四千倍報功多報多世世賢明玩好不絕七祖皆得入無量佛國○仙公請問經云復有凡人行是功德願爲沙門道士太博至經云後生便爲沙門大學佛法爲衆法師復有一人見沙門道士齋靜讀經乃笑之曰彼向空吟經欲何希耶虛腹日中一食此罪人耳道士乃慈心喻之故執意不釋死入地獄考毒五苦○仙公請問經云高上老子曰善古之時人民純朴各懷道德虛心玄寂無爲無事此風旣散百競煙起萬流分析斯巧互改愚智相凌鬼神執威衆聖並出製作教化唯令民修善自守是以有五經儒俗之業道佛各歎其教大歸善也○太上靈寶眞一勸誡法輪妙經云吾歷觀諸天從無數劫來見道士百姓男子女人巳得無上正眞之道高仙其人自然十方佛皆受前世勤苦求道不可稱計○法輪妙經云道言夫轉輪不滅得還生人中大智慧明達者從無數劫來學巳成眞人高仙自然十方佛者莫不從行業所致也

右錄道經師敬佛文如前

按周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然泛漲井水並皆溢出宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜五色光氣入貫太微遍於西方盡作青紅色周昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大

聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時無他一千年外聲教被及此土昭王即遣鐫石記之埋在南郊天祠前當此之時佛初生王宮也穆王即位三十二年見西方數有光氣先聞蘇由所記知西方有聖人處世穆王不達其理恐非周道所宜即與相國呂侯入西會諸侯於塗山以禳光變當此之時佛久已處世至穆王五十二年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起發損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黒西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現耳穆王大悦曰朕常懼於彼今已滅度朕復何憂當此之時佛入涅槃史録曰吳太宰嚭問於孔子曰孰爲聖人乎孔子曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉

右録孔書稱歎佛文如前

對曰書云見善如不及見惡如探湯然太上貴德其次立言德欲使人歸言欲使人信汝無德庇身出言損他輕侮大聖豈爲人乎但孔老聖人尚自稱揚佛法令道士等敬讓僧尼汝既稟承孔老爲師何以違背師教誹毀聖尊符子曰老氏之師名釋迦文○子書牟子二卷盛論佛法○内典天地經曰佛遣三聖化彼東土迦葉菩薩彼稱老子清淨法行經云佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼云顔回摩訶迦葉彼稱老子○按前漢孝武帝元狩中霍去病討凶奴至皐蘭過居延山獲昆耶休屠王等將其衆

五萬來降獲其金人率長丈餘列之於甘泉宮漢帝以爲大福燒香禮拜及開西域遣張騫使大夏還云有身毒國身毒國一名天竺始聞浮圖之教魏書云漢武得金人不祭祀但燒香禮拜而已得佛教流通之漸也○漢哀帝元壽元年使景憲往大月氏國因誦浮圖經還漢當時稍行浮圖齋戒○至章帝時楚王英喜爲浮圖齋戒奉黃縑白紈三十疋以贖愆詔報楚王尚浮圖之仁祠齋潔三月與神爲誓信也○桓帝時襄楷言佛陀黃老以課主上欲令好生惡殺少嗜欲尚無爲○後漢書孝明帝永平三年上夢金人項有日月光飛行殿前顧問羣臣通事舍人傅毅對曰臣聞西域有神其名曰佛陛下所見得無是乎帝遣郎中蔡愔博士弟子秦景等使於天竺而圖其形像愔乃與沙門迦攝摩騰竺法蘭東還洛陽中國有沙門自此始也○後漢郊祀志曰佛者漢言覺將以覺悟羣生也統其教以修善慈心爲主不殺生類專務清淨其精進者爲沙門漢言息心剃髮去家絕情洗欲而歸於無爲也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善修道以練其精神練而不已以至無生而得爲佛也身長丈六尺黃金色項中佩日月光變化無常無所不入故能化通萬物而大濟羣生也有經書數千卷以虛無爲宗包羅精麤無所不統善爲宏闊勝大之言所求在一體之內所明在視聽之外歸於玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際莫不懞然自失也○魏書云蔡愔得佛經四十二章及釋迦立像明帝令畫工圖

寫像形置於清涼臺及顯節陵上經文緘於蘭臺石室愔之還也以白馬負經而至漢因立白馬寺於洛陽雍門西其經旨大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次心行等非一皆緣淺以至深藉微以爲著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也其始修心則依佛法僧爰三歸也三歸如君子之三畏又有五戒斷殺盜婬妄語飲酒大意與仁義禮智信同云奉持之則生人天勝處離鬼畜諸苦言善惡之處凡有六道在其防心正身口斷妄語總謂之十善道也能具此者近獲天報遠得菩提四月八日夜從毋右脇而生當周昭魯莊之世姿容超異者三十二種大人之相天降嘉瑞以應之亦三十二佛既去世弟子等以香木焚身靈骨分碎大小如粟粒其色紅白擊之不壞焚之不焦每有光明神驗滅後百年有阿育王以神力分佛舍利役諸鬼神造八萬四千寶塔今洛陽彭城扶風蜀郡姑臧臨淄等皆有塔焉並有神異○漢法本內傳云明帝遣郎中蔡愔中郎將秦景博士王遵等十八人至天竺國得迦攝摩騰等將釋迦像是優填王第四師所造還明帝問摩騰曰法王出世何以化不及此摩騰對曰迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月之中心三世諸佛皆從彼生不問天龍鬼神有願行力者皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百年或一千年或一千年外皆有聖人傳佛聲教而教化之漢法本內傳曰明帝永平十四

年正月一日五岳諸山道士朝正之次互相命曰至尊棄我道法遠求胡教我等今日朝次各將太上天尊所制經書盡已之所能共上一表曰五岳十八山觀太山三洞弟子道士褚善信等六百九十人死罪上言臣聞太上無形無名無極無上虛無自然大道元首自從造化道教從生無爲之尊自然之父上古同遵百王不易今陛下道邁羲皇德過堯舜光澤四海八表歸仁臣等竊承陛下棄本逐末求教西域臣觀西域所事者既是胡神所說者不參華夏復請胡人令翻其語託同似漢臣等思忖陛下雖翻得此語恐非大道如不依信願陛下恕臣等罪聽與驗試臣等五岳諸山道士多有聰明智慧博通經典從元皇已來太上經行悉能曉了太虛符呪並皆明達或有吞符餌氣或有策使鬼神或有入火不燒或有履水不溺或有白日昇天或有隱形於地至於方藥法術無有不能者願陛下許臣等得與比校一則聖上意安二則得辯眞僞三則大道有歸四則不亂華俗臣等若比對不如任上重決若臣比對有勝乞除虛詐勑遣尚書令宋庠引入長樂宮曰此月十五日大集白馬寺南門外道士等共置三壇壇別開二十四門南岳道士褚善信等七十人將靈寶眞文太上玉訣崆峒靈章昇玄步虛太上左仙人請問自然五種諸天內音等經合一百三卷○華岳道士劉正念等七十人將智慧定志智慧上品戒仙人請問本行因緣明眞科等六十二卷○恒岳道士桓文度等七十人將本業上品法科罪福明

眞科齋儀太上洞玄眞文合八十卷岱岳道士焦得心等七十人將諸天靈書度命九天神章太上太極太虛自然滅度五練生屍度自然券儀合八十五卷○嵩岳道士呂慧通等一百四人將太上安志上品三元品戒太極左仙公神仙本起內傳服御五牙立成朝夕朝禮儀合九十五卷○霍山天目山五臺山白鹿山宮山合八山諸山觀道士祁文信等二百七十人將太極眞人敷靈寶文太上洞玄靈寶天文五符經步虛文神仙藥法屍解品上天符錄勑禁合八十四卷都有四百六十九卷置之西壇茅成子許成子列子黃子老子莊子慧子合二十七家諸子經書總有二百四十五卷置之中壇饌食奠祀百靈置之東壇明帝設七寶行殿在白馬寺南門

外道西置佛舍利及經像十五日齋訖道士等即以柴荻和栴檀沉水香積遶西壇經教上啼泣啓告曰臣等上啓太上無極大道衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒臣等敢以置經壇上以火取驗欲開曉未聞以辯眞僞伏願無極玄老太帝三皇今謹依三五步罡之術燒經爲驗便放火燒經經從火化悉成灰燼道士等見火焚經心大驚怖先時昇天者不復能昇先時隱形者不復能隱先時入火者不復能入先善禁呪者呼策不應先有種種功能者無一可驗褚道士等大生慚愧爾時太傅張衍語褚信曰卿今所試無驗即是虛妄宜就西域眞法褚信不答南岳道士費叔才自感而死時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋遍覆大衆

映蔽日輪摩騰法蘭先得阿羅漢果以慈善力踊身高飛行卧空中神化自在還坐本處怡然而住于時天雨寶花在於佛殿及衆僧上又聞天中諸樂之音感動人情大衆歡悅歎未曾有法蘭法師即說偈言

狐非師子類　燈非日月明　池無巨海納　丘無嵩岳榮　法雲垂世界　善種得開萌　顯通希有法　處處化羣生

於時大衆圍遶蘭師數百餘重法師復出梵音歎佛功德亦令大衆稱揚三寶讚述善法或說人天地獄因緣或說小乘阿毗曇或說大乘摩訶衍或說懺悔滅罪或說出家功德時司空陽城侯劉善峻官人民庶及婦女等發心出家四岳諸山道士呂慧通等六百二十人出家五品已上九十三人出家九品已上鎮遠將軍姜苟兒等一百七十五人出家京都治民張子尚等三百七十人出家明帝後宮陰夫人王婕妤等一百九十人出家京都治民婦女阿濇等一百二十一人出家十六日帝共大臣文武數百人與出家者剃髮日日設供夜夜燃燈作種種妓樂比至三十日法衣瓶鉢悉皆施訖即立十寺城外七寺城內三寺七寺安僧三寺安尼漢之佛法從此興焉

漢法本內傳凡有五卷

第一卷明帝得夢求法品

第二卷請法師立寺功德品

第三卷與諸道士比校度脫品

第四卷明帝大臣等稱揚品

第五卷廣通流布品

按玄通記云漢桓帝建和三年巳丑之歲有沙門安靜是安息國王之太子捨國出家意存遊化至洛陽譯出衆經○魏書云文帝黃初三年壬寅之歲有沙門曇摩迦羅至許都譯出戒律○漢侍中傳毅異記云周昭王二十七年丁巳歲佛生耶吴書云吴主孫權赤烏四年辛酉之歲有沙門康僧會是康居國大丞相之長子初達吴地營立茅茨設像行道吴人初見謂是妖異有司奏聞吴主問曰佛有何神驗也僧會答曰佛晦靈迹出餘千載遺身舍利應現無方吴主曰若得舍利當爲起塔經三七日遂獲舍利五色曜天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宮殿吴主歎異信心乃發因造建初寺度人出家吴主問尚書令都鄉侯闞澤曰漢明已來凡有幾年闞澤對曰從永平十年至今赤烏四年合一百七十年吴主曰佛教入漢既久何緣始至江東闞澤對曰永平十四年五岳道士與摩騰捔力之時道士不如南岳褚善信費叔才等在會自感而死門徒弟子歸葬南岳不預出家無人流布後遭漢政凌遲兵戎不息經今多載始得興行吴主曰孔丘老子得與佛比對以不闞澤曰臣尋魯孔丘者英才誕秀聖德不羣世號素王制作經典訓奬周道教化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子吕成子原陽子老子莊子等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱大其心學歸淡泊事乖人倫長幼之節亦非安世化民之風至漢景帝以黃子老子義體尤深改子爲經始立道學勑令朝野悉諷誦焉若將

孔老二家遠方佛法遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非對明矣吴主大喜用澤爲太子太傅○魏明帝曾欲壞宫西浮圖外國沙門乃金盤盛水置於殿前以舍利投水仍有五色光起帝加歎異乃於道東作周閤百間以爲精舍元魏太祖天興元年下詔曰夫佛法之興其來遠矣濟益之功冥及存没神蹤遺軌信可依憑有勑於京邑建飾容範修整官舍令信向之徒有所居止是歲始作五級佛圖耆闍崛山及須彌山殿加以飾績别構講堂禪室及沙門坐處莫不具焉檢史籍通儒並稱佛法盡美也盡善也邪見何緣自招逆罪魏世祖即位亦遵太祖太宗之業每引高德沙門與共談論於四月八日輿諸佛像行於廣衢帝親御門樓散花禮敬沙門慧始甚有神異赫連昌破長安慧始身被白刃而體不傷五十餘年未嘗寢卧跣行泥塗初不污足色逾鮮白世號之白足阿練時主敬重大興佛法死十餘年儼然不變○魏太武時崔浩爲司徒不信佛每與帝言恒加誹毁因蓋吴作亂關中浩便進説遂除佛法道士天師寇謙之苦與浩諍浩不肯從謙之謂曰卿從今年受戮滅門矣於後太武通身發瘡痛苦難忍羣臣議云崔浩邪佞毁除佛法陛下所患必由於斯浩後果伏誅備加五刑豈非積不善之家必受餘殃然元魏君臨凡一十七帝一百七十九年唯七八年中佛法淪廢自餘光顯不可具陳興光元年於五級大寺太祖已下五帝鑄像五軀各

長一丈六尺用金二十五千斤正光元年歲次庚子七月明帝加朝服大赦二十三日請僧尼道士女冠等在前殿設齋齋訖帝遣侍中劉騰宣勑請法師等與道士論議以釋弟子疑網爾時清通觀道士姜斌與融覺寺法師曇謨最對論帝問曰佛與老子同時以不姜斌對曰老子西入化胡佛時以充侍者明是同時法師問曰何以得知姜斌曰按老子開天經是以得知法師問曰老子當周何王幾年而生周何王幾年西入姜斌曰當周定王即位三年乙卯之歲於楚國陳郡厲鄉曲仁里九月十四日夜子時生當周簡王即位四年丁丑之歲事周爲守藏吏當周簡王即位十三年景戌之歲遷爲太史當周敬王即位元年庚辰之歲年八十五見周德凌遲遂與散關令尹喜西入化胡此足明矣法師報云佛當周昭王二十四年四月八日生穆王五十二年二月十五日滅度計入涅槃經三百四十五年始到定王三年老子方生生已年八十五至敬王元年凡經四百二十五年始與尹喜西遁此則年月懸殊不同無乃謬乎姜斌曰若佛生當周昭王之時出何文記法師對曰出周書異記并漢法本内傳並有明文斌曰孔子既是制法聖人當時於佛逈無文記法師對曰仁者識同管見闚覽不弘遠按孔子有三備十經謂天地人佛之文言出在中備仁者善自披覽足得開曉也姜斌曰孔子聖人不言而知何假卜乎法師對曰唯佛是衆聖之王四生上首達一切衆生前後二際吉凶終始不假卜觀自餘聖人雖曉

未然之理必藉蓍龜以通靈卦也明帝即遣侍中尚書令元乂宣勑語道士云姜斌論無宗旨宜下席又問斌開天經何處得來是誰所說即遣中書侍郎魏收尚書郎祖瑩等就觀取經帝令羣臣議定太尉冊陽王蕭綜太傅李寔衛尉卿許伯桃吏部尚書刑巒散騎常侍温子昇等一百七十人讀訖奏云老子只著五千文更無言說臣等所議姜斌罪當惑衆帝時加斌極刑三藏法師菩提流支諫免死配徙馬邑太和元年於方山太祖營壘之處建思遠寺自興光之後京内及四方諸寺新舊有六千四百七十八所僧尼十萬七千二百五十八人又以鷹師曹為報德寺考魏有天下至於禪讓佛經通流大集中國凡有四百一十五部合一千九百一十九卷略計僧尼二百萬人寺有三萬餘所自有佛法未之盛也時世隆平人民豐樂僧徒甚衆曾無逆人洎永嘉南遷迄於陳世三百許年像教東興法之盛也出好名德利益倍多光讃時君頗有凶者

破邪論卷上

音釋

擿他歷切發也　疊許覲切疊隙也　緬彌典切遠也　褫丈爾切奪也　駥如融切馬八尺曰駥也　惄乃歷切憂也　殉松閏切從也　痾烏何切病也　緱古侯切山名也　哇烏瓜切淫聲也　貯展呂切積也　闔胡臘切閉也　黔巨鹽切黑也　黲七感切淡青黑色也　䫌普鄙切　縑古甜切絹也　惛挹淴切安也　淄側飢切臨淄郡名　婕妤婕即葉切妤以諸切婕妤婦官名　繢胡對切與繪同　闚去規切視也　著書之切蒿屬　壘力軌切軍壁也

破邪論卷下

唐沙門釋法琳撰

弈云僧尼六十巳下簡使作民則兵强人衆弈去寺多僧衆損費爲甚但是寺舍請給孤老貧民無宅義士三萬戶州唯置一寺草堂土塔以安經像遣胡僧二人傳示胡法奕云西域胡者惡泥而生便事泥瓦今猶毛臊人面而獸心土梟道人驢騾四色貪逆之惡種佛生西方非中國之正俗盖妖魅之邪氣也弈云庖犧巳下二十九代父子君臣立忠立孝守道履德生長神州得華夏正氣人皆淳朴以世無佛故也弈云秦起秦仲三十五世六百三十八年弈云帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短自庖犧巳下二十九代而無佛法君明臣忠國祚長久弈云未有佛法前人民淳朴世無簒逆弈云佛來漢地有損無益入家破家入國破國弈云趙建武時有道人張光反梁武時僧光反況今僧尼二十萬衆早須廢省弈云自開闢巳來至今武德四年辛酉積二百七十六萬一千一百八載父子君臣立忠立孝弈云請胡佛邪教退還西域凡是僧尼悉令歸俗○一荅廢省僧尼事者對曰夫形迹易察而眞僞難明自非久處未可知矣昔遠法師荅桓玄書云經教所述凡有三科一者禪思入微二者諷味遺典三者興建福業然有興福之人不存禁戒而迹非阿練者或有多誦經文諷詠不絕而不能暢說義理者或有年巳宿長雖無三科可紀而體性眞正不犯大罪者以此校量取捨難辯按出家功德經云度一人出家勝起寶

塔至于梵天何者人能弘道自利利他潔己立身住持三寶津梁七世資益國家諸有罪者依法苦治無過者爲國行道。一荅毀寺給民草堂安像者對曰法流漢地五百餘年寺舍僧尼積代來有龕塔堂殿皆是先代與營房宇門廊都由信心起造或爲存殁二親及經生七世求將來勝報種見在福田咸出彼好心非佛僧課造書云成功不毀故子產不毀伯夷之廟夫子謂之仁人況佛爲三世良田四生父母唯可供養不可毀除佛雖去世法付人王伏惟陛下再造生民重興佛道即是如來大檀越主請遵漢明永平之化近同文帝開皇之時。一荅西域胡者人面獸心貪逆惡種佛生西方妖魅邪氣者對曰按史記曆帝王僉目録及陶隱居年紀等云庖犧氏蛇身人首大庭氏人身牛頭女媧氏亦蛇身人頭秦仲衍鳥身人面夏禹生於東夷文王生於西羌簡狄吞鷰卵而生契伯禹剖母胷而出伊尹託自空桑元氏魏主亦生夷狄並應天明命或南面稱孤或君臨萬國雖可生處僻陋形貌鄙麤而各御天威人懷聖德老子亦託牧母生自下凡何得以所出庸賤而無聖者乎夫子云君子居之何陋之有信哉斯言也僉曰有道則尊豈簡高下故知聖應無方隨機而見尋釋迦文祖祢蓋千代輪王之孫刹利王之太子期兆斯赴物感則形出三千世界之中央南閻浮提之大國垂教設方但以利益衆生爲本若言生在羌胡出自戎虜便爲惡者太昊文命皆非聖人老子文王不足師敬。按地理志西域傳言西

胡者但是葱嶺已東三十六國不關天竺佛生之地若知而妄説何罪之深若不知浪言死有餘責。一咎庖犧已下二十九代父子君臣立忠立孝守道履德稟華夏正氣者對曰史記淮南衆書等云黄帝時出蚩尤銅頭鐵額作亂天下與黄帝戰于阪泉以登帝位蚩尤逆命復戰涿鹿之野凡經五十二載。顓頊時共公作亂頭觸不周山天柱折地傾危顓頊又誅三苗於洞庭又彭蠡汲冢竹書云舜囚堯於平陽取之帝位今見有囚堯城舜又與三苗戰於丹水之浦堯上射九日落其烏羽（楚詞十日化出流金鑠石）繳大鳳於青丘斬脩蛇於洞庭戮封豕於大澤殺九嬰於凶水尚書云洪水滔天懷山襄陵黎民阻饑百姓昏墊禹時百姓各自其心而栢谷子退耕於野三苗不修德政禹親滅之夏桀之居左河濟右太華伊闕在其南羊腸背其北焚皇圖殺龍逢囚成湯縱妹喜修政不仁湯放滅之湯凡九征七十二戰大旱七年江河枯竭流金爍石高宗伐鬼方三年殷紂辛迷惑妲己恣十惡之害流五虐之刑剖賢人之心刳孕婦之腹囚文王禁箕子周武王伐紂於牧野血流漂杵誅之鹿臺王親射紂躬懸頭太白之旗而夷齊非之不食其粟孔子曰武盡美矣未盡善也武王之世三監作亂成王之日二叔流言宣王六月出征詩云薄伐獫狁至于太原采薇遣戍役云北有獫狁之難西有昆夷之患采芑又云宣王南征對曰上來所道並是三皇已下三王之時必能守道履德懷忠奉孝爾時無佛足可清平何爲世世興師兵

戈不息至於毒流百姓殃及無辜乃為姚石慕容永嘉之世豈名蕩蕩無為之時邪見失言一何謬矣一荅秦仲巳下三十五世六百餘年者對曰史記云自殷巳前諸侯不可得而譜為多失次第年代難知故尚書但以甲子為次第而無年月者良為史闕不記也邪見乃始於秦仲迄于二世有六百餘年者一徃似長出何明證按春秋巳前秦本未有春秋巳來始有秦伯當春秋時秦雖漸霸但是周之小邑孝王之世命非子牧馬於汧謂之閒不承天命未有正朔曾孫秦仲宣王之世始受車馬侍御之臣仲孫襄公以送平王東遷進爵為伯文公巳下始見史記自茲訖滅不過二百餘年史記竹書及陶公年紀皆云秦無曆數周世陪臣故隱居列之在諸國之下何因得有年紀續至胡亥史記但從厲公列之一百一年終乎二世縱有年代皆附春秋自無別記赧王之末秦昭襄王因周微弱始滅周國僭號稱王諸史相承秦唯五世四十九年齊秘書揚玠史目云秦自始封至滅凡三十五世六百餘年者蓋取始封秦號經六百餘年非統霸中國經多年也邪見乃延秦短祚冒上長年一何虛妄哉○一荅帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短自庖犧巳下爰至漢高二十九世君明臣忠者對曰夫理貴深據言資寔録何故庖犧獨治不及子孫堯舜二君位居五帝堯則翼善傳聖舜則仁盛聖明如尚書之典論其化民治道功業最高民無能名則天之明君也堯又廢兄自立其子丹朱不肖舜則父頑毋嚚並止一

身不能及嗣爾時無佛何不世世相傳遂遭
磨滅隱居年紀云夏禹治九年羿篡十五年
浞篡十二年夏皋十一年夏發十二年對曰
書云舜禹之有天下巍巍乎其有成功煥煥
乎其有文章大禹謨云禹能卑宮室菲飲食
皂帳綈衣而盡力於溝洫爲民治水於民有
功若皇天輔德何爲天祚不永治止九年勘
年紀云夏后相及少康之世其臣有窮羿篡
浞及風夷淮夷黄夷斟尋等國並相次作亂
凡二十六年篡夏自立當時無佛篡逆由誰
殷湯治十三年太丁治三年仲壬治四年太
甲治十年沃丁治十三年太戊治十年外壬
治三年沃甲治四年盤庚治九年小辛治七
年對曰湯仁不殺開三面之網放夏桀於鳴
條甚有仁德爾時無佛何以天曆不長太丁
外壬其年轉促尚書云湯行九伐太甲五征
伊尹立湯次子勝又立勝弟仲壬又放太甲
于桐宫汲冢書云伊尹自篡立後太甲潛出
親殺伊尹而用其子既稱忠朴之世爾時無
佛何爲疊起蕭墻君臣無道周武王治十一
年懿王治三年絶嗣僖王治五年絶嗣頃王
治六年匡王治六年元王治八年烈王治七
年靜王治六年貞王治八年悼王治一百一
日哀王治三月思王治五月對曰武王伐紂
師渡孟津白魚入舟應天嘉命謚法曰剋定
禍亂曰武民賴來穌軾閭封墓休牛牧馬治
致太平汝言無佛年長何因祚短武王治十
一年懿王僖王更復絶嗣○一荅佛未出前
世無篡逆者對曰何故周烈王弟顯王篡位
四十八年悼王立一百一日爲庶弟子朝所

害敬王弟哀王治三月思王外哀王弟治五月思王殺哀王考王復殺思王三王共立一年(出楊玢史目陶公年紀)秦五世六君四十九年昭王五年注滅周後始稱王在位五載孝文王式一年襄王楚三年始皇政三十七年胡亥三年殤帝子嬰四十六日對曰周顯王五年秦穆公始霸三十四年秦權周政竹書云自秦仲之前本無年世之紀陶公並云秦是篡君不依德政次第不在五運之限縱年長遠終非帝王以短為長指虛為實有何意見秦時北築長城備胡人偽殺扶蘇矯立二世陳勝蟻聚作亂關東漢時凶奴入塞烽火照甘泉宮南越不賓乃習水戰漢高祖在位十二年惠帝七年文帝高祖第四子(非嫡)武帝本膠東王景帝第六子(非嫡)孝景帝時吳楚等七國皆反昭帝崩立兄子昌邑王即位二十七日凡有一千一百二十七罪霍光廢之後立宣帝此時無佛何為乃爾後漢凡十二帝一百九十五年光武三十三年孝明十八年章帝十三年和帝十七年安帝十九年順帝十九年桓帝二十一年靈帝二十一年獻帝三十年對曰後漢書云光武撥亂反正明帝致治昇平民無百里之憂吏無出門之役麒麟入囿神鳳栖桐赤雀文龜蒼烏白鹿嘉瑞備臻兆民胥悅垂汾汨磅礴之恩布通天滿泉之澤論衡等書並云後漢徵祥不慙周夏汝言有佛祚短何故年長○隱居云自魏黃初元年至蕭齊之末凡二百八十二歲拓跋元魏十七君合一百七十九年爾時佛來何故年久弈云西域胡旦末國兵三百二十人小宛國

兵三百人戎盧國兵三百人渠勒國兵三百人依耐國兵三百五十人郁立師國兵三百三十一人單相國兵三十五人孤胡國兵四十五人凡八國胡兵合有一千八百九十一人皆得紹其王業據其土地自相征伐屠戮人國況今大唐僧尼二十萬衆共結胡法足得人心寧可不預備之哉對曰檢漢書西域傳云且末國小宛等八國並是葱嶺已東漢域胡國計去長安不過萬里本非天竺佛生之地又無僧尼在中謀叛縱彼造惡何關此僧但弈狂鬼入心外興邪説虛引往事假謗令賢達者知其浪言愚人必生異見惑亂朝野深可痛哉○一荅佛來漢地有損無益入家破家入國破國漢明之世佛法始來者大唐聖朝正信君子論曰諸佛大人遊涅槃之妙苑住般若之眞空不可以言像求不可以情慮揆形同法性壽等太虛但應物現身如水中月所以瞿師見三尺之貌羅漢覩丈六之容大滿虛空小入絲髮隨緣應質化無常儀尋釋迦之肇依後漢郊祀晉魏等書及王儉史録費長房三寶録考校普曜本行等經並云佛是周時第十五主莊王佗九年癸巳之歲四月八日乘栴檀樓閣現白象形從兠率下降中天竺國迦毗羅城刹利王種淨飯大王第一夫人摩耶之胎至十年甲午二月八日夜鬼宿合時於嵐毗園波羅樹下從摩耶夫人右脇而生放大光明照三千世界瑞應經云沸星下現侍太子生本行又云虛空無雲自然而雨左傳云星殞如雨杜氏注解蓋時無雲然與佛經等符合通儒以爲佛生

時也十九出家三十成道四十九年處世說法利益天人度脫羣品至周匡王四年壬子二月十五日夜於拘尸城入般涅槃自滅度已來至今大唐武德五年壬午之歲計得一千二百二十一歲滅後一百一十六年東天竺國有阿育王收佛舍利役使鬼兵散起八萬四千寶塔遍閻浮提我此漢地九州之內並有寶塔育王起塔之時當此周敬王二十六年丁未之歲也塔興周世經二十王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此淪亡佛家經傳靡知所在如釋道安朱士衡等經録云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賫持佛經來化始皇始皇弗從遂囚禁防等夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉問曰雖有此說年紀莫知以何爲證請陳其決也荅曰前漢成帝時都水使者光禄大夫劉向傳云向博觀史籍備覽經書每自稱曰余遍尋典策往往見有佛經及著列仙傳云吾搜檢藏書緬尋太史創撰列仙圖自黃帝已下六代迄到于今得仙道者七百餘人向檢虛實定得一百四十六人又云其七十四人已見佛經矣推劉向言藏書者蓋是始皇時人間藏書也或云夫子宅內所藏之書據此而論豈非秦漢已前早有經佛流行震旦也尋道安所載一十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人按文殊師利般泥洹經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中爲五百仙人宣說十二部經訖還歸本土入于涅槃恒星之瑞即其時也檢地理志西域傳云雪山者即葱嶺也

其下三十六國先來秦漢以葱嶺多雪故號雪山文殊往化仙人即其處也詳而驗之劉向所論可爲證矣雖遭秦世焚除漢興復出所以荆楊吴蜀扶風洛陽有寶塔處皆發神瑞具在衆書依檢成帝鴻嘉三年歲在癸卯劉向撰列仙傳明矣故知周世佛法久來生盲人云有佛祚短實可悲矣依經律云釋迦正法千年像法千年末法萬年五千年已還四衆學者得三達智證四道果末法已去猶披袈裟勘周書異記云穆王聞西方有佛遂乘驊騮八駿之馬西行求佛因以禳之據此而推同齊時上統法師荅高麗使云佛是西周第五主昭王二十四年甲寅歲生至武德五年得一千五百七十七年也信穆王之世法已東行劉向之言蓋爲明矣又漢武鑿昆明池得黑灰問東方朔朔云非臣所知可問西域胡人後外國沙門竺法蘭來因以事問蘭云是劫燒之餘灰也方朔既博識通人生知俊異無問不酬無言不荅豈容不達逆記胡人蓋是方朔久知佛法當興勝人必降故有斯對也佛既去世阿難總持一言不失迦葉結集羅漢千人咸書皮紙并題木葉致令五百中國各共奉持十六大王同時起塔逮于漢世東流二京所經帝王十有六代翻胡梵本爲漢之言相承至今垂六百祀是以佛日再曜起自永平之初經像重興發于開皇之始魏人朱士衡沙門衛道安等並爲紀録總其華梵道俗合有一百八十二人所譯經律戒論大小乘三藏雜記等凡二千一百七十部總有六千四百四十六卷莫不垂甘露

於八魔之境流慧日於三有之中汲引將來永傳勝業教人捨惡行善佛法最先益國利人無能及者汝言破家破誰家破國破何國邪見豎子無角畜生夙結豺心又懷蠆毒無絲髮之善負山岳之辜長惡不悛老而彌篤乃以生盲之慮忖度聖尊何異尺鷃之笑大鵬井蛙不信滄海可謂闡提逆種地獄罪人傷而憫之故爲論也尋夫七十二君三皇五帝孔丘李老漢地聖賢莫不葬骨三泉橫屍九壤未有如佛舍利現瑞放光火燒不然磓槌不碎於今現在立試可明且據此一條足知佛法之神德也震旦諸聖孰與爲儔乃欲毀而滅之事難容忍傷風敗俗虧損福田誑惑生民汙黷朝廷實可歎也

沙門安世高譯一百七十部

沙門鳩摩羅什譯九十八部

沙門衛道安譯二十四部

沙門嚴佛調譯七部

沙門寶唱撰衆經目録四卷譯一千四百三十三部

吴人支謙譯一百二十九部

晋人聶承遠譯三部

晋人聶道眞譯五十四部

宋人謝靈運譯三十六卷涅槃經

北梁安陽侯沮渠京聲譯三十五部

元魏期城郡守楊衒之譯一部

元魏李廓撰衆經録四百七十部

魏人萬天懿譯一部

齊竟陵文宣王蕭子良譯一十七部

齊人常侍庾頡譯一部

梁人木道賢譯一部
梁武帝注大品經五十卷
梁人表曇允撰論抄一部
梁簡文帝法集記一部二百卷
梁記室虞孝敬内要一部
隋人洋川郡守曇法智譯一部
右古來翻經人宋臨川康王義慶撰宣驗記
一部又撰幽明録一部
太原王琰撰冥祥記一部
瑯瑘王巾撰僧史
齊竟陵文宣王造三寶記傳一部
齊著作裴子野撰高僧傳
淮南劉俊撰益部寺記
晉中書令郄景興撰東山僧傳
中書陸明霞撰沙門傳
治中張孝秀撰廬山僧傳一部
太原王延秀撰感應傳
吴興朱君台撰徵應傳
晉中書侍郎于寶撰搜神録
彭澤令陶元亮撰搜神録
道士陶隱居發菩提心禮佛文
道士陸修靜對沙門記
宋光禄顔延之庭誥文
齊隱士周顒撰三宋二帝論
周儀同甄鸞撰笑道論一部
隋成都費長房撰三寶録
右古來博通君子識量王公尊敬三寶撰沙
門記傳者對曰此等先賢並皆翻譯佛經爲
目録記傳者悉學窮稽古精諳内外信道俗
之白眉爲羣英之稱首咸遵敬三寶研味一

乘棄世辭榮欽承勝軌邪見朋黨一口不論一人不説太劇苦剋誹毀酷毒穢言自保螢輝欲張蚊翼何殊朝菌之知晦朔蟪蛄之暗春秋信其管窺輕忽大道足令洗耳安可言乎請付朝官博通君子檢内外典籍明邪見人謬妄之罪若言佛法來漢無益世者對曰按孔子周靈王時生敬王時卒計其在世七十餘年既是聖人必能匡弼時主何以十四年中行七十國至宋伐樹至衛削跡在陳絶粮避桓魋之殺慚喪狗之呼雖歷聘諸侯莫能見用當春秋之世文武道墜君闇臣奸禮崩樂壞爾時無佛何為逆亂滋甚篡殺由誰孔子乃婉俛順時逡巡避患雖保妻子終壽百年亦無取矣或發匏瓜之言或興逝川之歎然復遜辭於季氏傷鳳鳥不至河不出圖及西狩獲麟遂反袂拭面稱吾道窮雖門徒三千删詩定禮亦疾歿世而名不稱吾何以見後世矣遭盜跖之辱被丈人之譏校而論之足可知矣若以無利於世孔老二聖其亦病諸何為訥其木舌而不陳彈也○一荅寺多僧衆妖孽必作如後趙沙門張光後燕沙門法長南京道蜜魏文孝時法秀太和時惠仰等並皆反亂者對曰檢崔鴻十六國春秋並無此色人出何史籍苟生誣枉誑惑君王請勘國史知其妄奏按前後漢書即有昆陽常山青泥緑林黒山白馬黄巾赤眉等數十羣賊並是俗人不闗釋子如何不論後漢書云沛人道士張魯母有姿色兼挾鬼道往來劉焉之家焉後為益州刺史任魯為都督義司馬魯共别部司馬張修將兵掩殺漢中太

守蘇固斷絶斜谷殺漢使者魯既得漢中又殺張修而并其衆于時假託神言黄衣當王魯因與張角等相應合集部衆並戴黄巾披道士之服數十萬人賊害天下自據漢中垂三十載後爲曹公所破黄衣始滅爾時無一沙門獨饒道士何黙不論然漢魏名僧德行者衆益國甚多何以不説但能揚惡專論人短豈是君子乎魏志曰張魯字公期期祖父陵客蜀學道在鵠鳴山中造作道書以惑百姓從受道者出米五斗世號米賊陵死子衡傳業衡死魯復傳之陵爲天師衡爲嗣師魯爲係師自號三師也素與劉焉善焉死子璋立以魯不順殺魯母及家室魯遂據漢中以鬼道化民符書章禁爲本其來學道初名鬼卒受道用金帛之物號爲祭酒各領部衆衆

多有名治頭有病者令首過大都與張角相似後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢郎師奉事黄老行張陵之術用符水呪言以治病遣弟子八人使於四方以行教化轉相誑惑十餘年間衆數十萬自青徐幽冀荊楊兖豫八州之民莫不必應遂置三十六方方猶將軍之號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黄天當立歳在甲子天下大吉以白土書京邑寺門皆作甲子字中平元年三月五日内外倶起皆著道士黄巾或殺人祠天于時賊徒數十萬衆初起潁川作亂天下並爲皇甫嵩討滅南鄭反漢而蜀亡（事在魏書）孫恩習仙而敗晋（事在晋書）道育醮祭因而禍宋（事在宋書）于吉行禁殆以危吴（事在吴書）公期學仙而誅家（事在華陽國志）陳瑞習道而滅族（事在晋陽春秋）魏華叛夫

事在靈寶經序張陵棄婦事在陵傳子登背父衛叔去兄出神仙傳右古來道士破國破家爲逆亂者對曰自陵三世專行鬼道符書章醮出自道家禁厭妖孽妄談吉凶訢由此起然吳魏已下晉宋已來道俗爲妖數亦不少何以獨引衆僧不論儒道二教至如大業末世王充李密建德武周梁師都盧明因李軌朱粲唐弼薛舉等亦是俗人曽無釋氏何爲不道事偏理曲黨惡嫉賢爲臣不忠明矣○弈云自開闢已來至今武德四年辛巳積二百七十六萬一千一百八歲父子君臣立忠立孝者對曰汝云庖犧氏凡三十世治二萬二百九十七年少昊至漢高有三千二百一年從庖犧至漢高二十九代計之不過二萬三千四百九十八年何因爰自開闢迄之武德四年頓有二百七十六萬餘歲耶勘帝系譜云天地初起狀如鷄子盤古生其中經九萬年次三皇及燧人氏治二萬二百九十七年按齊祕書楊玠史目云伏犧元年甲寅至開皇元年辛丑有六萬一千六百八年總而言之一十七萬一千九百五年校此而論太懸殊矣請勘年紀定其脩短也檢正史所載伏犧氏始畫八卦陳甲子造書契乃有年世庖犧已前本無紀曆進退何依○弈云請胡佛邪教退還西域凡是僧尼悉令歸俗者對曰周莊云六合之内聖人論而不議六合之外聖人存而不論老子云域中有四大而道居其一考詩書禮樂之政但欲攸叙彛倫明忠烈孝慈之先意在敬事君父縱稱至德唯是安世治民假令要道不出移風變俗自衛返魯詮述解脫

之言六府九疇未宣究竟之旨及養生濟物之談龍圖鳳紀之說亦可懷仁抱信導厲鄉之志刪經贊象肆闕里之文次曰九流末曰七略按前漢藝文志所紀衆書一萬三千二百六十九卷莫不功在近益但未暢遠途皆自局於一生之內非逈拔於三世之表者矣遂使當現因果理涉旦而猶昏業報吉凶義經丘而未曉故知逍遥一部猶迷有有之情道德二篇未入空空之境斯乃六合之寰塊五常之俗謩詎免四流浩汗爲煩惱之場六趣諠譁造塵勞之業也原夫實相杳冥逾要道之要法身凝絶出玄之又玄唯我大師體斯妙覺二邊頓遣萬德俱融不寂不喧安能以境智求非褻非昧豈可以形名取爲小則小而無內處大則大而無垠故能量法界而

興悲揆虛空而立誓所以現生穢土誕聖王宮示金色之身吐玉毫之相布慈雲於鷲嶺則火宅炎銷扇慧風於鷄峯則幽途霧卷行則金蓮捧足坐則寶座承軀出則帝釋居前入則梵王隨後左輔密迹以滅惡爲功右弼金剛以長善爲務聲聞菩薩儼若侍臣八部萬神森然翊衞演涅槃則地現六動說般若則天雨四華百福莊嚴狀滿月之臨滄海千光照曜猶聚日之映寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽顙是故號佛爲法王也豈得與衰周迦葉比德爭衡末世儒童輙相連類者矣是以天上天下獨稱調御之尊三千大千咸仰慈悲之澤然而理趣深遠假筌蹄而後悟教門善巧憑師友而方通統其教也八萬四千之藏二諦十地之文祇園

鹿苑之談海藏龍宫之旨玉牒金書之字七處八會之言莫不垂至道於百王扇玄風於萬古如語實語不思議也近則安國利民遠則超凡證聖故能形遍六道教滿十方實爲世界福田蓋是蒼生歸處於是敬信之侶猶七曜之環北辰受化之徒如萬川之投巨海考其神變功業利益天人故無得而名也既滿恒沙之因故得常樂之果善矣哉不可測也但以時運未融遂令梵漢殊感所以西方先音形之奉東國暫見聞之益及慈雲卷潤慧日收光乃夢金人於永平之年覩舍利於赤烏之歲於是漢魏齊梁之政像教勃興燕秦晉宋已來名僧間出或畫滿月於涼臺之側表相輪於雍門之外遠河北翻辭漢南著録道興三輔信洽九州跨江左而彌殷歷金陵而轉盛渭水備逍遥之苑廬岳總般若之臺深文奥旨發越來儀碩學高僧蟬聯遠至暨梁武之世三教連衡三乘並騖雖居紫極情契汾陽屏酒肉而撤饔人熏戒香而味法喜恐四流難拔躬以七辯之能將乃輕袞飾而御染衣捨雕輦而敷草座於時廣創慧臺之業大啓寶塔之基注梁記云東臺西府在位八十餘年都邑大寺七百餘所僧尼講衆常有萬人討論內典共遵聖業孜孜無倦各猒世榮也遂令五都豪族猒冠冕而歸依四海名家棄榮華而入道自皇王所居之土聲教所覃之域莫不頂禮迴向五體歸依利物之深其來久矣孔子垂化安能以競按三十六國春秋高僧名僧牟子等記傳始後漢明帝永平十年已來佛法東流政經十代年將

六百其名僧大德世所遵敬者凡二百五十七人傍出附見者及燕趙王公齊梁卿相等凡二百五十一人合五百八人陳其行業大開十例一曰譯經二曰解義三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導此等高僧皆德効四依功備三業法傳震旦實所賴焉邪見隱而不論但說三五惡者夫雪山之內本多甘露亦有毒草大海之中雖有明珠亦饒羅刹踰崑山鈌於片石鄧林損於一枝耳何可爲怪也譯經沙門第一（五十二人）義學沙門第二（九十九人）神異沙門第三（二十人）習禪沙門第四（二十二人）明律沙門第五（十二人）遺身沙門第六（十一人）誦經沙門第七（二十二人）興福沙門第八（一十四人）經師沙門第九（十一人）唱導沙門第十（十人）此等沙門或踰越沙險汎漾洪波皆能委命弘經亡形徇道或以神力救世或以異迹發人或慧解開矜或通感適化安禪湛慮則功德如林業行清高則氷霜彌潔樹興福善則冥衞可祈諷誦法言則幽顯沾慶於是三藏四含功用邃廣方等般若取信尤多但神化所該無遠必屆葱河由跬步之間聲光有見聞之限豈非時妙也及緣運將感像教遐通或號曰西域大神或稱爲浮圖之主所以摩騰杖策而來儀法蘭懷道而降德什師碩學鉤深神鑑奥遠及遊中土備悉方言受學者三千入室者八俊生融景叡嚴觀恒肇皆領悟前言辭芬蘭桂執筆承旨任得其人晉有道安擅名當世質學圖澄傳業慧遠門人日盛世不乏賢足使陳郡謝安推其神俊襄陽習郁屈我彌

天自晉惠蒙塵懷愍遷播羯胡縱毒寇蕩中州劉曜纂虐於前石勒僣凶於後華夏分崩人民塗炭聖師佛圖澄憫傷殺之方始慮刑害之未央遂設神化於葛陂示懸記於襄鄴藉秘呪以濟命盡因香氣而拔臨危占鈴映掌坐定吉凶終令二石發心四民免害澄傳云澄在漢地二十五年所歷郡縣興立佛寺八百九十三所年一百一十七歲亡當石氏凶强虐害無道若不與澄同日孰可言乎百姓危亡得存性命者不可稱紀及白足臨刃不傷遺法爲之更始志上分身員戶帝五以之加信具諸史籍其可詳乎莫不功被將來傳燈永劫議者僉曰僧乃紹隆聖種佛則寘衛國家福蔭皇基必無退廢之理者也我大唐之有天下也應四七之辰安九五之運扶濟世之德越湯武而獨彰夷凶撥亂之功逾漢魏而孤顯蕩蕩乎巍巍乎難以揄揚者矣加以留情佛法降意玄門造像書經度僧立寺種種功德處處檀那利益華戎汲引黎庶方欲興上皇之風開正覺之道蔑茲五帝跨彼三王治致太平永隆淳化上來邪見所述穢言並是天地之所不容人倫之所同棄恐塵黷聖覽不足可觀伏惟陛下布含弘之恩垂鞠育之惠乞審其逆順議以真虛涅槃經云佛滅度後法付國王陛下君臨正當付囑伏願杜其邪說使像教興行博雅君子四海通人聞之乃共扼腕指掌盱衡而作論云爾孟子有言曰余豈好辯哉余不得已也夫虛妄顯於真實錄亂於偽世人不悟是非不定朱紫雜廁瓦玉參糅糠米以情言之豈予心所能忍也孔子曰詩人疾之不能默丘疾之不能伏是以論也夫玉亂於石人不能

別是反爲非虛轉爲實安能不言乎考王者之降靈也或流星貫月或長虹繞電或赤雀銜書或素靈夜哭帶龍雲之氣含奇異之像皆有天命非由人也或問曰何周通其曆秦不及期荅曰夫冥理難知人情易惑校其指歸略詳之矣何者昔宋景修德守心便退丁蘭篤孝木母舒顏但使專精嘉祥可致必能潔己災禍自亡信哉斯言也觀夫文武成康之世治道隆平蓋積善所資福鍾來葉所以過曆也始皇在位焚書坑儒酷毒天下逮于一世誅戮更甚生民寒心手足無措上天降禍故不及期也易曰不善之家必有餘殃此之謂矣故知興滅之理非關力能咸稟先因頗由行善信爲明證也近如周武錯見毀寺廢僧不盈幾時後嗣磨滅竊見隋文皇帝初

生即有神尼撫養後爲實禪師觀見當爲霸王及其即位普興佛法大度僧尼四部詵詵三學濟濟安心行道以報國恩登即漸息干戈日就豐樂嘉祥靈應史不絶書四海晏安六合同慶後封禪岱嶽世致太平至煬帝屏除寺塔流擯僧尼繕造奢華萬事過度天垂海外親自征行禍及無辜殃鍾身世見前可驗何待將來論衡云俗儒好長古而短今言瑞則渥前而薄後不非古之虛美而責今之實論信久遠之僞詞忽近今之實事不知指馬之妄而競儒墨之談膏肓之病固難治矣觀夫釋氏之爲教也大矣哉包羅三世囊物四流方萬像之列太空譬八河之歸滄海至乎博尋子史復覽經誥六宗七廟之典五玉四望之儀丹筒金版之文名山石室之記玉

檢芝泥之冊雲臺麟閣之書清分濁泮已來鳥跡書契之後赫胥栗陸之曠天皇人帝之前斗杓之所撝臨輪烏之所暉浸地輿迥邈天角遼長補鰲折柱之靈刊山剗海之異立功立德之道一陰一陽之言禾黍藥石之所基衣裳宮室之所肇恭玄祀黃之典五禮六樂之制勛揖華讓之則湯征武伐之威金縢零雨之翁泣麟傷鳳之叟莫不事極寰中而理盡域內者也豈知上界縈二死之患下方抱三塗之憂苦海漂淪愛河綿遠是以大悲出世導彼生盲開八正之門闢五乘之路宣忍服戒珠之旨啓優波木叉之規遂使體施飛禽軀投野獸列國都城方之脫屣嬌娥慢瞼棄似遺塵正欲去此四蛇息茲八苦永斷生老病死無復怨會愛離一罷受形長辭毒器況復乘雲寶殿號曰天宮帶地珍臺稱爲淨國八行玉樹四照金樓百味香餐三銖輭服動足飛去無煩列子之風妙樂騰聲詎勞蕭史之吹故知花榱碧瑠暫暉於地府琅枝珠蘂失彩於天津矣夫釋迦者譯云能仁言德充道備堪濟萬物也然法身二義一曰真實二謂權應真身謂至極之體妙絕拘累不得以方處期不可以形量限有感斯應體常湛然應身者積劫行因億生求果和光六道同塵萬類生滅隨時脩短爲物形由感生體非實有權形雖謝法體不遷但時無妙感故莫得常見也○世說曰魯人尚不貴東家丘邪見豈信有西方佛根深難拔悲夫或者問曰豈其然耶請諭斯旨論者對曰子不聞乎夫瞽者無以與乎文章之觀聾者無以與乎

鐘鼓之聲蓋知十惡波浪易動心源萬善枝條難抽意樹良以凡夫顛倒渴愛所燒妄想攀緣身心放逸激五欲浪漂二死河常在黑闇崖下無明波底長夜睡眠處於夢宅莫醒迴天之醉詎知迷亂之色昬昬永劫役役偷生乃復隨逐邪師親近惡友咆勃狂象放恣心猨起六十二見之山汎九十八使之海耽湎行厠戀著畫餅扇八魔風吹三毒火縱六入賊盜五陰城不憂二鼠之危恒興四蛇之怒信其牛羊之眼發其梟獍之凶於是立我慢幢聲自大鼓翻覆毀譽之口誇伐儒墨之談反表爲裏顛裳爲衣破俗傷眞闘朋亂友陵辱三寶欺侮二親輕忽冥祇訶罵風雨與鬼神爲讎隙與骨肉爲怨憎自矜自高不仁不孝恃其管見愚謂指南何異蝍蛆之甘臭帶鵄鵶之嗜腐鼠以毒爲美深可畏哉靡慮將來之辜不愁地獄之報嗟乎肆一言之禍招萬劫之殃致使沉滯幽陰淪歷惡道入銅狗銅蛇之網居八寒八熱之城鋸解磑磨爐燒鑊煑餐灰食火噉雪吞氷處處燋然心心苦楚百骸九竅繚亂刀鋒五臟四肢紛披劍鍔所以然者皆由撥無因果謗出世間破和合僧不信正法邪見根深之所致也況復捨身受身常縈三界從獄入獄不離三塗大聖覩已興悲至人爲之流慟故知善惡之理如響應聲報施之徵似形逐影可不慎歟可不慎歟○詔云棄父母之鬚髮去君臣之章服利在何門之中益在何情之外損益二宜請動妙釋法琳聞至道絕言豈九流能辯法身無像非十翼所詮但以四趣茫茫漂淪欲海

三界蠢蠢顛墜邪山諸子迷以自焚凡夫溺而不出大聖爲之興世至仁所以降靈遂開解脱之門示以安隱之路於是刹利王種辭恩愛而出家天竺貴族猒榮華而入道是以悉達太子去衮龍之衣執福田之服誓出二種生死志求一妙涅槃弘道以報四恩育德以資三有此其利益也按佛本行經剃髮出家品偈曰

假使恩愛久共處　時至命盡會别離
見此無常須臾間　是故我今求解脱

於後慕其德者斷惡以立身欽其風者潔己而修善毁形以成其志故棄鬚髮美容變俗以會其真故去君臣華服雖形闕奉親而内懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福沾幽顯豈拘小違上智之人依佛語故爲益下凡之類違聖教故爲損懲惡則濫者自新進善則通人感化伏惟陛下至德含弘仁心鞠育爰復降情正法留意出家廣布慈雲重興佛日利益之道難得而稱此即大唐帝業慈被百靈聖種洪基惠流千祀不敢輒以愚意輕測天心謹課庸詞略伸管見塵黷御覽伏深戰越謹對

破邪論卷下

音釋

涿竹角切涿鹿山名　繳戢略切矰繳也　癭於郢切　汹許拱切　譜博古切籍録也　獫狁虛檢切狁余準切獫狁北夷也　芑去巳切采芑詩篇名　汧苦田切水名　玢卑巾切　浞士角切寒浞人名　綈杜奚切厚繒也　沕汩沕七弗切汩古忽切沕汩深沉貌　磅礴磅步光切礴旁各切

磅礴廣被也蠆五戒切毒蟲也頡胡結切菌渠殞切地蕈也蟪蛄
蟪胡桂切蛄古胡切蟪蛄蟬屬魋杜回切婉於阮切順也蘷魚條切妖
夔變怪也謩莫胡切議謀也騖亡過切馳也饔於容切熟食也跬丘癸
切半步也糅忍九切雜也煬餘章切敻許正切遠也笥相吏切方
竹器也縢徒登切緘繩也瞼九儉切面瞼也櫰烏可切櫰櫰花木茂盛貌
咆薄交切哱蒲沒切獍居慶切獸名蝍蛆蝍子力切蛆子魚切
蝍蛆毒蟲也鵄亦脂切鳥名鍔五各切刀鍔鋒也

集古今佛道論衡實錄

唐 釋道宣 撰

清刻龍藏佛說法變相圖

古今佛道論衡實錄序

唐 釋 道 宣 述

若夫無上佛覺迥出籠樊超三界而獨高截四流而稱聖故使隄封所漸區寓統於大千聲教所覃沐道霑於八部所以金剛御座峙閻浮之地心至覺據焉布英聖之良術遂有天人受道龍鬼歸心挹酌不相之方散釋無明之患然夫聖人所作起必因時時有邪倒之夬故即因而陶化天竺盛於六諦神州重於二篇遂使儒道互先真僞交正自非入證登位何由分析殊途致令九十六道競飾澆詞六十二見各陳名理在緣或異大約斯歸莫不謂無想爲泥洹指梵主爲生本故二十五諦開計度之街衢六大論師立神我之真宰居然設教億載斯年攝統塵蒙九土崇敬

考其術也輕生而會其源論其行也封固而登其信故有四韋陀論推理極於冥初二有天根尋生窮於劫始臆度懸遠罔生靈致有赴水投巖坐熱卧棘吸風露而曰仙袒形骸而號聖守死長迷莫知迴覺如來哀彼黔黎降靈赤澤曜形丈六金色駭於人天敷揚四辯慧解暢於幽顯能使魔王列陣千軍碎於一言梵主來儀三輪摧於萬惑於是鍱腹戴爐之輩結舌伏於道場敬日重火之徒洗心仰於覺教舍衛城側大偃邪鋒堅固林中傾倒巢穴能事既顯將務弘通王關揚正道之秋金相表乘機之瑞清涼臺上圖以靈儀顯節陵中陳茲聖景度人立寺創廣仁風抑邪通正於斯啓轍于斯時也喋喋黔首無敢抗言瑣瑣黃巾時褰異議然其化被不及於龍勒名位無踐於槐庭王何達其上賢班馬隆其褒貶安得與夫釋門相抗雷同混迹者哉斯何故耶良以博識既寡信保常迷今則通觀具瞻義必爽開前惑且夫其流易曉闕澤之對天分其理難通孫盛之談海截然猶學未經遠情弊疎通邪辯通眞能無猜貳孔丘之在東魯尚啓虛盈卜商之據西河猶叅疑聖自餘恒俗無足討論今以天竺胥徒聲華久隔震旦張葛交論寔繁故商搉由來銓衡叙列筆削無濫披圖藻鏡總會聚之號曰佛道論衡分爲上中下三卷如有隱括覽者詳焉

集古今佛道論衡實録卷第一

唐 釋 道 宣 撰

後漢隆法道士表請角試事一
魏時吳主立寺造塔問三教優劣事二
魏陳思王曹子建辯道論事三
晉孫盛聖賢同軌老聃非大賢論事四
晉孫盛老子疑問反詰事五
元魏釋李雙信致有廢興感應之事六
宋太宗文皇帝朝會與羣臣論佛事七
魏明帝登極召佛道對論叙先後事八
梁武帝捨事道法事九
北齊高祖文宣帝廢道事十

後漢隆法道士表請角試事第一

漢顯宗孝明皇帝感夢金人乃遣使尋佛法還洛陽與道士角神力僧護信爲立寺度人

漢法本内傳云明帝永平三年上夢神人金身丈六項有日光飛在殿前欣然悅之明日博問羣臣此爲何神有通人傅毅曰臣聞天竺有得道者號曰佛飛行虛空身有日光殆將其神乎於是上悟遣郎中蔡愔博士弟子王遵一十八人於大月支中天竺國寫佛經四十二章藏在蘭臺石室第十四間又於洛陽城西雍門外爲起佛寺於是壁畫千乘萬騎繞塔三帀又於南宮清涼臺及開陽城門上圖佛儀像時造壽陵名曰顯節亦於其上作佛圖像廣如牟子所顯時有沙門稱摩騰竺法蘭位行難論志在開化承蔡愔達天竺請騰東行不守區域隨至洛陽曉喻物情崇明信本帝問騰曰法王出世何以化不及此騰曰迦毘羅衛者三千大千世界百億日月

之中心三世諸佛皆在彼生乃至天龍鬼神有願行者皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百年或一千年外皆有聖人傳佛聲教而化導也廣說教義帝信重之永平十四年正月一日五嶽諸山道士朝正之次自相命曰天子棄我道法遠求胡教今因朝集可以表抗之其表曰五嶽十八山觀太上三洞弟子褚善信等死罪上言臣聞太上無形無名無極無上靈寶自然大道出於造化之前上士同遵百王不易今陛下道邁羲皇德過堯舜竊承陛下棄本逐末求教西域所事乃是胡神所說不參華夏願陛下恕臣等罪聽與試驗臣等諸山道士多有徹視遠聽博通經典從元皇已來太上羣錄太虛符呪無不綜練達其涯極或策使鬼神或呑霞飲氣或入火不燒或履水不溺或白日昇天或隱形不測至於方術藥餌無所不能願得與其比校一則聖上意安二則得辯眞僞三則大道有歸四則不亂華俗臣等若比對不如任聽重決如其有勝乞除虛妄勑遣尚書令宋庠引入長樂宮勑以今月十五日可集白馬寺道士等便置三壇壇別開二十四門南嶽道士褚善信華嶽道士劉正念恒嶽道士桓文度岱嶽道士焦德心嵩嶽道士呂惠通霍山天目山五臺山白鹿等八山道士祁文信等都合六百九十人各持靈寶眞文太上玉訣三元符籙等五百九卷置於西壇茅成子許成子黃子老子等二十七家子書有三百三十五卷置於中壇饌食奠祀百神置於東

壇帝時御行殿在寺南門以佛舍利經像置於道西十五日齋訖道士等以柴荻和檀沉香爲炬遶于經而泣曰臣等上啓太極大道元始天尊衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒臣等敢置經壇上以火取驗欲使開示羣心得辯眞僞便縱火焚經經從火化悉成灰燼道士等相顧失色大生怖懼將欲昇天隱形者無力可能禁効鬼神者呼策不應各懷赧愧南嶽道士費叔才自感而死太傅張衍語褚善信曰卿等所試無驗即是虛妄宜就西來眞法褚信曰茅成子云太上者靈寶天尊是也造化之初謂之太素斯豈妄乎衍曰太素有貴德之名無言教之稱今子說有言教即爲妄也信便黙然時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋遍覆大衆映蔽日光摩騰法師踊身高飛坐卧在空廣現神變于時天雨寶華在佛僧上又聞天樂感動人情大衆咸悅歎未曾有皆遶法蘭請說法要蘭乃出大梵音歎佛功德亦令大衆稱三寶說善惡諸業皆有果報六道三乘諸相不一以說出家功德其福最高初立佛寺同梵福量時有司空陽城侯劉峻與諸官人士庶等千餘人出家及四嶽諸山道士呂惠通等六百二十人出家徐夫人王婕好等與諸宮人婦女等二百三十人出家至月末以來日日供設種種行施法衣瓶器並出所司便立十寺七寺安僧在城邑外三寺安尼在雒城內漢立佛法自此興焉摩騰西來將畫釋迦立像帝乃令圖出之於陵園及洛城供養

魏時吳主立寺造塔問三教優劣事第二

吳書云孫權赤烏四年有沙門康僧會者是康居國大丞相之長子神儀剛正遊化爲任于時三國鼎峙各擅威衡佛法北通未達南國會欲道被未聞開教江表初達建業營立茅茨設像行道吳人初見謂之妖異有司奏聞吳主問曰佛有何神驗也會曰佛晦靈跡出餘千載遺形舍利應現無方吳主曰若得舍利當爲立塔經三七日遂獲舍利五色曜天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宮殿臣主驚嗟信情發越因爲造塔度人立寺以其所住爲佛陀里教法創興故遂名建初寺焉下勑問尚書令闞澤曰漢明已來凡有幾年佛教入漢既久何縁始至江東澤曰自永平十年佛法初來至今赤烏四年則一百七十年矣初永平十四年五嶽道士與摩騰角力之時道士不如南嶽道士褚善信費叔才等在會自感而死門徒弟子歸葬南嶽不預出家無人流布後遭漢政陵遲兵戎不息經今多載始得興行又問曰孔丘老子得與佛比對不澤曰臣聞魯孔丘者英才誕秀聖德不羣世號素王制述經典訓獎周道教化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子原陽子莊子老子等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱汰其心學歸憺怕事乖人倫長幼之節亦非安俗化物之風至漢景帝以黄子老子義體尤深改子爲經始立道學勑令朝野悉諷誦焉若將孔老二教比方佛法遠則遠矣所以然者孔老二教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違

佛以此言之實非比對吳主大悦以澤爲太子太傅餘如晉宋炳明佛論廣之

魏陳思王曹子建辯道論事第三

夫神仙之書道家之言乃云傳説上爲辰尾宿歲星降爲東方朔淮南王安誅於淮南而謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之尸逝柩空其爲虚妄甚矣中興篤論之士有桓君山者其所著述多善劉子駿嘗問言人誠能抑嗜欲闔耳目可不衰竭乎時庭中有一老榆君山指而謂曰此樹無情欲可忍無目可闔然猶枯槁腐朽而子駿乃言不可衰竭非談也君山援榆喻之未是也何者余前爲王莽典樂大夫樂記言文帝得魏文侯樂人竇公年百八十兩目盲帝奇而問之何所施行對曰臣年十三而失明父母哀其不及事教臣鼓琴臣不能導引不知壽得何力君山論之曰頗得少盲專一内視精不外鑒之助也先難子駿以内視無益退論竇公便以不鑒證之吾未見其定論也君山又曰方士有董仲君者有罪繫獄佯死數日目陷蟲出死而復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻乎夫至神不過天地不能使蟄蟲夏潛震雷冬發時變則物動氣移而事應彼仲君者乃能藏其氣尸其體爛其膚出其蟲無乃大怪乎世有方士吾王悉所招致甘陵有甘始廬江有左慈陽城有郄儉始得行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉號三百歲本所以集之於魏國者誠恐斯人之徒侫姦詭以欺衆行妖慝以惑人故聚而禁之甘始者老而有少容自餘術士咸共歸之然始詞繁寡實頗

竊有怪之言若遭秦始皇漢武帝則復徐福欒大之徒矣桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞乃如此耶又世虛然有仙人說仙人者黨猱猨之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤鷰入海爲蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更與黿鼈爲羣豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧爲匹夫所罔納虛妄之詞信眩惑之說隆禮以招弗臣傾産以供虛求散王爵以榮之清閑舘以居之經年累稔終無一効或殁於沙丘或崩於五柞臨時雖復誅其身滅其族紛紜足爲天下笑矣然壽命長短骨體强劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者殀之其斯之謂歟

陳思王曹植字子建魏武帝第四子也初封東阿郡王終後謚爲陳思王也幼含珪璋十歲能屬文下筆便成初不改定世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭服稱爲天人植每讀佛經輒流連嗟翫以爲至道之宗極也遂製轉讀七聲升降曲折之響世之諷誦咸憲章焉甞遊漁山忽聞空中梵天之響清颺哀婉其聲動心獨聽良久而侍御莫聞植深感神理彌悟法應乃摹其聲節寫爲梵唄撰文制音傳爲後式梵聲光顯始於此焉其所傳唄凡六契見梁釋僧祐法苑集然統括道源精據仙籙姦妄奇妖終歸飾詐故前論所委辯當明矣

晉孫盛撰聖賢同軌老聃非大賢論事第四

頃獲閑居復伸所詠仰先哲之玄微考大賢於靈術詳觀風流究覽行止高下之辯殆可

髣髴夫大聖知時故迹浪於所因大賢次微故與聖而舒卷所因不同故有揖讓與干戈迹乖次微道亞故行藏之軌莫異亦猶龍虎之從風雲形聲之會影響理固自然非召之也是故箕文同兆元吉於虎兕之吻顔孔俱否逍遙於匡陳之間唐堯則天稷契翼其化湯武革命伊吕讃其功由斯以言用舍影響之論惟我與爾之談豈不信哉何者大賢庶幾觀象知器觀象知器豫籠吉凶預籠吉凶是運形同御治因應對接羣方終保元吉窮通滯礙其揆一也但欣聖樂易有待而㝵欽冥而不能冥悅寂而不能寂以此爲優劣耳至於中賢第三之人去聖有間故冥體之道未盡自然運用自不得玄同然希古爲勝髙想頓足仰慕淳風專詠至靈故有栖峙林壑

若巢許之倫者言行抗轡如老彭之徒者亦非故然理自然也夫形躁好靜質柔愛剛讀所常習愒所希聞世俗之常也是以見編抗之詞不復尋因應之適覩矯狂之論不復悟過直之失耳案老書之作與聖教同者是代大匠斲駢拇指之喻其詭乎聖教者是遠救世之宜違明道若昧之義也六經何常闕虚静之訓謙沖之誨哉孔子曰述而不作信而好古竊比於我老彭尋斯指也則老彭之道以籠罩乎聖教之内矣且旨說二事而不非實言也何以明之聖人淵寂何不好哉又三皇五帝已下靡不制作是故易象經墳爛然炳著棟宇衣裳與時安在述而不作乎故易曰聖人作而萬物覩斯言之發盖指說老彭之德有以髣髴類已形迹之處所耳亦猶匿

怨而友其人左丘明恥之丘亦恥之豈若於吾言無所不說相體之至也且顏孔不以導養爲事而老彭養之孔顏同乎斯人而老彭異之凡斯數者非不亞聖之迹而又其書往往矛盾粗列如左大雅搢紳幸袪其弊盛又不達老聃輕舉之指爲欲著訓戎狄宣導殊域類乎若欲宣導殊類則左衽非玄化之所孤逝非嘉遁之舉諸夏陵遲敦訓所先聖人之教自近及遠未有譸張遐險如此之遊也若懼禍避地則聖門可隱商朝魯邦有無如者矣苟得其道則遊刃有餘觸地元吉何違天心於戎貊如不能然者得無庶於朝隱而祈仙之徒乎昔裴逸民作崇有貴無二論時談者或以爲不虛達勝之道者或以爲矯時流遁者余以爲尚無既失之矣崇有亦未爲得也道之爲物惟怳惟惚因應無方惟變所適值澄渟之時則司契垂拱遇萬動之化則形體勃興是以洞鑒雖同有無之教異陳聖致雖一而稱爲之名殊自唐虞不希結繩湯武不擬揖讓夫豈異哉時運故也伯陽以執古之道以御今之有逸民欲執今之有以絕古之風吾故以爲彼二子者不達圓化之道各矜其一方者耳

晉孫盛老子疑問反詰事第五

道經云故常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門舊說及王弼解妙謂始徼謂終也夫觀始要終覩妙知著達人之鑒也既以欲澄神照其妙始則自斯以已宜悉鎮之何以復須有欲得其終乎且有欲俱出妙門同謂

之玄若然以往復何獨貴於無欲乎天下皆知美之爲美斯惡巳皆知善之爲善斯不善巳盛以爲大美惡之名生于美惡之實道德淳美則有善名頑嚚聾昧則有惡聲故易曰惡不積不足以滅身又曰美在身中暢於四支而發於事業又曰韶盡美矣又盡善也然則大美大善天下皆知之何得云斯惡乎若虛美非美爲善非善所美過美所善違中若此皆世教所疾聖王奮誠天下亦自知之於斯談也不尚賢使民不諍不貴難得之貨民不爲盜常使民無知無欲使知者不敢爲又曰絶學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若又下章云善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷盛以爲民苟無欲亦何所師於師哉既相師資非學如何不善師善非尚賢如何貴愛既存則善惡不得不彰非相去何若之謂下章云人之所教我亦以教人吾言甚易知而天下莫能知又曰吾將以爲教父原斯談也未爲絶學所云絶者孔之學耶堯孔之學隨時設教老氏之言一其所尚隨時設教所以通百代一其所尚不得不滯於適變此又闇弊所未能通也道沖而用之又不盈和其光同其塵盛以爲老聃可謂知道非體道也昔陶唐之莅天下也無曰解哉則維昭任衆師錫疋夫則駁然禪授豈非沖而用之光塵同彼哉伯陽則不然既處濁位復遠導西戎行止則猖狂其迹著書則矯誑其言和光同塵固若是乎余固以爲知道體道則末也三者不可致詰混然爲一繩繩兮不可名復歸於無

物無物之像是謂惚怳下章云道之爲物惟怳與惚惚兮怳兮其中有象怳兮惚兮其中有物此二章或言無物或言有物先有所不宜者也執古之道以御今之有上章云執者失之爲者敗之而復云執古之道以御今之有或執或否得無陷矛盾之論乎絶聖棄智民利百倍盛曰夫有仁聖必有仁聖之迹此而不崇則陶訓焉融仁義不尚則孝慈道喪老氏既云絶聖而每章輒稱聖人既稱聖人則迹焉能得絶若所欲絶者堯舜周孔之迹則所稱聖者爲是何迹乎即如其言聖人有宜滅其迹者有宜稱其迹者稱滅不同吾誰適從絶仁棄義民復孝慈若如此談仁義不絶則不孝不慈矣復云居善地與善仁不審與善人之仁是向所云欲絶者非耶如其是也則不宜復稱述矣如其非也則未詳二仁之義一仁宜絶一仁宜明此又所未達也若謂不聖之聖不仁之仁則教所未詳不假高唱矣退至莊周云聖人不死大盜不止又曰田常竊仁義以取齊國夫天地陶鑄善惡兼育各禀自然理不相關梟鴟縱毒不假學於鸞鳳豺虎肆害不借術於麒麟此皆天資自然不須外物者也何至凶頑之人獨當假仁義以濟其姦乎若乃冒頓殺父鄭伯盜鄶豈復先假李道獲其終害乎而莊李梏擊殺根毀駮正訓何異疾盜賊而銷鑄干戈覩食噎而絶棄嘉穀乎後之談者雖曲爲其義辯而釋之莫不艱屯於殺聖困躓於忘親也知我者希則我貴矣上章云聖人之在天下百姓皆注其耳目師資貴愛必彰萬物如斯則知

之者安得希哉知希者何必貴哉即己之身貴九服何得背實抗言云貴由知希哉斯蓋欲抑動恒俗故發此過言耳聖教則不然中和其詞以理訓導故曰在家必聞在邦必聞也是聞必達也不見善而無悶潛龍之德人不知而不愠君子之道衆好之必察焉衆惡之必察焉既不以知多爲顯亦不以知少爲貴誨誘綽綽理中自然何與老聃之言同日而語其優劣哉禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚始是以大丈夫處其厚不居其薄處其實不居其華也盛曰老聃足知聖人禮樂非玄勝之具不獲已而制作耳而故毀之何哉是故屏撥禮學以全其任自然之論豈不知蘋麥不復得返自然之道直欲申己好之懷然則不免情於所悦非浪心救物者也非惟不救乃獎其弊矣或問老莊所以故發此唱蓋與聖教相爲表裏其於陶物明訓其歸一也盛以爲不然夫聖人之道廣大悉備猶日月懸天有何不照哉老氏之言皆駮於六經矣寧復有所傚之俟佐助於聃周乎即莊周所謂日月出矣而爝火不息者也至於虚詠譎怪徼詭之言尚滯於一方於而攡稱不經之奇詞也王侯得一以爲天下貞貞正也下章云孰知其極其無正耶正復爲奇善復爲妖尋此二章或云爲天下正或云無正既云善人不善人師而復云爲妖天下之善一也而或師或妖天下之正道一也而云正復爲奇斯反鄙見所未能通也集論者曰盛字安國師東晋名士綽之子也祖則魏名臣之子荆也綽有顯論才學所推聞之

前史盛以爲名父之子仕晉爲給事中祕書監散騎常侍吳昌男少好墳典遊心史籍常以爲歎雖賢聖玄邈得諸言表而仁愛自我陶染庶物漸漬之功莫過乎經史是以仲尼因魯史記以著春秋使百代之後仰高風以式瞻孟軻孫卿並讚揚大化暨乎史遷亦記一代之成敗明鑒誡將來今遂厝心博綜撰考諸事跡著春秋庶擬前賢以美道訓傳本并音合三十二卷又命掌國史竭意經綸一時名作是稱良史未奏遂卒子潛以晉太元十五年上之詔曰得上故祕書監所著書省以慨然遠模前典憲章在昔與一代之事輒敕納之祕閣以貽于後潛襲父爵位叅驃騎將軍諮議叅軍見于晉紀盛凡著述備如別集品評老氏中賢之流故知爲尹喜述書乃祖承有據嵇子云老子就涓子學九仙之術尋乎練餌斯或有之至於聖也則不云學故語云生知者上學知者次王何所謂典建鴻猷故班固叙八九等之例孔丘等爲上上類例皆是聖李耳等爲中上類例皆是賢聖有極聖亞聖賢有大賢小賢並以神機有利鈍故智用有漸頓盛叙老非大賢取其開放自牧不能兼濟於萬物坐觀周衰陽遁於西裔行及秦壞而實死扶風葬槐里非遁大之仙信矣

元魏君臨釋李雙信致有廢興感應之事第六

魏太祖道武皇帝託跋珪天興元年下詔曰夫佛法之興其來遠矣拯濟之功冥及存没神蹤遺跡信可依憑可於京邑建飾容範修

整宮舍令信向之徒有所居止是歲始作五級佛圖耆闍崛山及須彌殿加以飾繪別構講堂禪室沙門坐處莫不異焉魏世祖太武託跋燾即位亦遵太祖太宗之業雖有黃老不味其術每引高德沙門與談玄理於四月八日與諸佛像行於廣衢帝親御門樓散華禮敬篤敬兼至晚據有平城與敬李術爲立道壇司徒崔皓少習左道猜忌釋門既位居佐輔尤不信有佛謂是虛誕見讀佛經奪而投井中密欲加滅燾所仗信道士寇謙之與皓欵狎遂奏拜謙位稱天師皓有才畧太武信用國人以爲楷模時有沙門玄高道王河西名高海右神用莫測貴賤咸重燾乃軍逼掠境徵高東還暨達平城大弘禪化太子晃事高爲師形心盡禮晃時被讒爲父所疑乃

告高曰空羅枉苦何由可脫高令作金光明齋懺七日懇誠燾乃夢見其祖及父執劒列威曰何故信讒枉疑太子燾驚覺大集羣臣說所先夢諸臣咸言太子無過實如皇靈降誥燾於太子無復疑焉蓋高誠感之力也因下書曰朕承祖宗重光之緒思闡鴻基恢隆萬代武功雖昭而文教未暢非所以崇太平之治也今域內安逸百姓富昌宜定制度爲萬代之法夫陰陽有往復四時有代序授子任賢安全相付所以休息疲勞式固長久古今不易之令典也可令皇太子副理萬機總統百揆更舉賢良以備列職擇人授任而黜陟之其朝士庶民皆稱臣於太子于時崔寇先得寵於燾恐晃纂政有奪威權又譖云太子前事實有謀心但結高公道術故令先帝

降夢如此物論事跡難明若不早除必爲巨害燾納之即勑收高於太平五年九月十五日縊於平城之隅太子又幽殺之即宋元嘉二十一年也爾夜門人莫知其死忽有光明繞塔入房其光聲曰吾其已逝弟子等崩赴屍所請告遺累言畢高眼稍開汗通俄起更坐謂曰大法應化隨緣盛衰在迹理恒湛然但念汝等不久復當如我耳汝等死後法當更興善自修心無令中悔言已便卧而絶崔氏於此縱以姦心每與帝言恒加非毀以佛無益於政有傷民利勸令廢之從太武至長安入僧寺見有矛盾帝怒誅寺僧皓因進説盡殺沙門焚經毀像勑留臺下四方僧寺有者依長安法除之道士寇謙不從其毀苦與皓爭皓拒之謙謂皓曰卿從今年受戮滅門

矣燾惑其言以太平七年遂普滅佛法分軍四出燒掠寺舍統内僧尼罷令還俗其竄逃者捕獲梟斬有沙門惠始甚有神異昔赫連昌破長安始被白刃而體不傷五十餘年未甞寢卧跣行泥塗初不汚足而色鮮白世號白足和尚死十餘年身相如在初入深山習行蘭若太平之末方知滅法始聞之乃於元會之日杖錫宮門有司奏云有一道人足白於面云欲入見屢依軍法斬而不傷遂至殿庭燾大怒自以所佩劒斬之體無餘異時北園養虎勑以始餡之虎皆潛伏終不敢視試以天師近檻虎輒鳴吼燾方知佛化高尊黄老之所不及即迎上殿頂禮足下悔其愆咎始爲説法明辯因果燾於是大生愧懼遂感癘通身發瘡痛苦難忍羣臣議曰崔皓邪佞

毀害佛僧陛下所患必由於此于時崔寇二人次發惡疾燾懼過由於彼以太平十一年乃載皓於露車官使十人推於車上便尿其口行數里不堪困苦又生埋出口而尿之自古三公戮辱未足過於此之甚遂誅諸姻親門族都盡宣下國中興復正法俄而燾崩孫濬襲位大弘佛事即高宗文武皇帝是也見後魏書及十六國春秋僧傳等

宋太宗文皇帝朝會與羣臣論佛事第七

文帝即宋武第三子也聰睿英博雅稱令達在位三十年嘗以暇日從容而顧侍中何尚之吏部羊玄保曰朕少來讀經不多比日彌復無暇三世因果未辨厝懷而復不敢立異者正以卿輩時秀率所敬信也范泰謝靈運皆言六經典文本在濟俗爲正必求性靈眞奥豈得不以佛理爲指南耶近見顏延之析達性論宗炳難白黒論明佛法汪汪無爲名理並足開奬人意若使率土之賓皆淳此化則朕坐致太平矣夫復何事尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸弊更荷褒拂非所敢當至如前代英賢則不負明詔矣中朝已遠難復具知度江已來則王導周顗庾亮王濛謝尚郄超王坦王恭王謐郭文謝敷戴逵許詢及亡高祖兄弟及王元琳昆季范汪孫綽張玄殷顗等或宰輔之冠蓋或人倫之羽儀或置情天人之際或抗跡煙霞之表並禀志歸依厝心歸信其間比對則蘭護開潛深遁崇邃皆亞迹黄巾或不測之人也惠遠法師嘗云釋氏之化無所不可適道固自教原濟俗亦爲要務竊尋此説有契理奥若使家家

奉戒則罪息刑清陛下所謂坐致太平誠如聖旨羊玄保進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊恐秦楚論强兵之事孫吳盡吞併之術將無取於此也帝曰此非戰國之具良如卿言尚之曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳爲志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈惟佛教而已哉帝曰釋門有卿亦猶孔門之有季路所謂惡言不入於耳也自是文帝致意佛經及見嚴觀諸僧輒論道義屢延僧殿會帝躬御地筵同僧列飯時有竺道生法師學出羣品英義獨拔帝重之嘗述生頓悟義沙門僧衞等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈爲諸君所屈時顏延之著離識論帝命嚴法師辯其同異往返終日帝笑曰公等今日無愧支許之談也云云見僧史傳

魏明帝登極召佛道對論叙先後事第八

元魏君臨凡一十七帝一百七十九年興顯佛法教不可勝言惟太武在位五六年中屏除佛法自餘光顯具彰魏史畧陳相狀以成信重獻文即位興皇元年於五級大寺太祖已下五帝鑄像五軀各長一丈六尺用金二十五萬斤正光元年明帝加朝服大赦天下請僧尼道士女冠前殿齋訖侍中劉騰宣勑法師等與道士論議以釋弟子疑網時清通觀道士姜斌與融覺寺法師曇模最對論帝曰佛與老子同時以不姜斌曰老子西入化胡佛時以充侍者明是同時法師曰何以知之斌曰案老子開天經是以得知法師曰老子當周何王幾年而生周何王幾年西入斌曰當周定王即位三年乙卯之歲於楚國陳

郡苦縣厲鄉曲仁里九月十四日夜子時生周簡王四年丁丑歲事周爲守藏吏簡王十三年遷爲太史至敬王元年庚辰之歲年八十五見周德陵遲遂與散關令尹喜西入化胡斯足明矣法師曰佛以周昭王二十四年四月八日生穆王五十二年二月十五日滅度計入涅槃後經三百四十五年始到定王三年老子方生生巳年八十五至敬王元年凡經四百二十五年始與尹喜西遁據此則知年代懸殊無乃謬乎斌曰若佛生周昭之時出何史記法師曰周書異記漢法本内傳並有明文斌曰孔子即是制法聖人當時於佛迴無文記何耶法師曰仁者識同管窺覽不弘遠案孔子有三備卜經謂天地人也佛之文言出於中備仁者幸自披究不有此迷

斌曰孔子聖人不言而識何假卜乎法師曰惟佛是衆聖之王四生之首達一切含靈前後二際吉凶終始不假卜觀自餘小聖雖曉未然之理必籍著龜以通靈卦也侍中尚書令元乂宣勑語道士姜斌論無宗旨宜下席又問開天經何處得來是誰所說即遣中書侍郎魏收尚書郎祖瑩等就觀取經帝令議之太尉丹陽王蕭綜太傅李寔衛尉許伯桃吏部尚書邢欒散騎常侍温子昇等一百七十人讀訖奏曰老子只著五千文更無言說臣等所議姜斌罪當惑衆帝加斌極刑三藏法師菩提流支極諫乃止配徒馬邑

梁武帝捨事道法事第九

梁高祖武皇帝年三十四登位在政四十九年雖億兆務殷而卷不釋手内經外典罔不

厝懷皆爲訓解數千餘卷而儉約自節羅綺不緣寢處虛閑晝夜無怠致有布被莞席草屨葛巾初臨大寶即備斯事日惟一食永絶辛羶自古帝王罕能及此舊事老子宗尚符圖窮討根源有同妄作帝乃躬運神筆下詔捨道又曰維天監三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南十方諸佛十方尊法十方聖僧伏見經云發菩提心者即是佛心其餘散善不得爲喻能使衆生出三界之苦門入無爲之勝路故如來漏盡智凝成覺至道通機德圓最聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啓瑞迹於天中爍靈儀於像外度羣迷於欲海引含識於涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖四句語絶百非應迹娑婆王宮誕相步三界而爲尊普大千而流照但以機心淺薄好生猒怠遂乃湛説圓常亦復潛輝鵠樹闍王滅罪婆藪除殃若不逢値大聖法王誰能救接在迹雖隱其道無虧弟子比經迷荒躭事老子歴葉相承染此邪法習因善散棄迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使未來生世童男出家廣弘經教化度含識同共成佛寧在正法中長淪惡道不樂依老子教暫得生天涉大乘心離二乘念正願諸佛證明菩薩攝受弟子蕭衍和南

于時帝與道俗二萬人於重雲殿重閣上手書此文發菩提心至四月十一日勅門下大經中説道有九十六種唯佛一道是於正道其餘九十五種名爲邪道朕捨邪外以事正内諸佛如來若有公卿能入此誓者各可發菩提心老子周公孔子等雖是如來弟子而

化迹既邪止是世間之善不能隔凡成聖其公卿百官侯王宗族宜返偽就眞捨邪入正故經教成實論云若事外道心重佛法心輕即是邪見若心一等是無記性不當善惡若事佛心强老子心弱者乃是清信言清信者清是表裏俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不信邪故言清信佛弟子其餘諸信皆是邪見不得稱清信也門下速施行至四月十四日侍中安前將軍丹陽尹邵陵王上啓云臣綸聞如來嚴相巍巍架于有頂微妙色身蕩蕩顯于無際假金輪而啓物託銀粟以應凡揮般若之利刀收涅槃之妙果汎生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露雨七處八會教化之義不窮四諦五時利益之方無盡並況氷清日盛霧豁雲除爝火翳光塵熱自靜可謂入俗化於蒙底出冥道此眞如使稠林邪逕之人景法門而無倦渴愛聾瞽之士慕探賾而知迴道樹始於迦維德音盛于京洛恒星不見周鑒娠微滿月圓姿漢感宵夢五法用傳萬德方兆華俗潛改競扇高風資此三明照迷途之失憑茲七覺拔長夜之苦屬值皇帝菩薩應天御物負扆臨民含光宇宙照清海表垂無礙辯以接黎庶以本願力攝受衆生故能隨方逗藥開示權因顯崇一乘之旨用廣十地之基是以萬邦迴向俱稟正識幽顯靈祇皆蒙誘濟人與等覺之願物起菩提之心莫不翹勤歸宗之境悅懌還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂覆護饒益橋梁津濟者矣道既光被民亦化之於是應眞飛錫騰虛接影破邪外道堅持正法伽

藍精舍寶刹相望講會傳經德音盈耳臣昔未達理源禀承外道如欲植甘果翻種苦栽欲除渴乏返趣鹹水今啓迷方粗知歸向受菩薩大戒戒節身心捨老子之邪風入法流之真教伏惟天慈曲垂矜許謹啓至四月十八日中書舍人臣任孝恭宣勑云能改迷入正可謂是宿植勝因宜加勇猛也

北齊高祖文宣皇帝廢道事第十

昔金陵道士陸修靜者道門之望在宋齊兩代祖述三張弘衍二葛郗張之士封門受錄遂妄加穿鑿廣制齋儀糜費極繁意在王者遵奉會梁祖啓運下詔捨道修靜不勝其憤遂與門人及邊境亡命叛入北齊又傾散金玉贈諸貴遊託以襟期冀興道法帝惑之也於天保六年九月乃下勑召諸沙門與道士學達者十人親自對校于時道士呪諸沙門衣鉢或飛或轉呪諸梁木或橫或竪沙門曾不學方術默無一對士女擁閙貴賤移心並以靜徒爲勝也諸道士等雀躍騰倚魚覗雲漢高自矜誇銜其道術仍又唱言神通權設抑挫强禦沙門現一我當現二今薄示小術並辟退屈事亦可見帝命上統法師與靜角試上曰方術小伎俗儒恥之況出家人也雖然天命令拒豈得無言可令最下坐僧對之即尋徃覓有僧曇顯者不知何許人遊行無定飲噉同俗時有放言標悟宏遠上統知其深量私與之交于時名僧盛集顯居行末酣酒大醉昂兀而坐有司不敢召之以事告於上統上統曰道士祭酒常道所行止是飲酒道人可共言耳扶舉將來於是合衆皆憚而

怯上統威權不敢有諫乃兩人扶顯令上髙座便立而含笑曰我飲酒大醉耳中有所聞云沙門現一我當現二此言虛實道士曰有實顯即翹足而立我以現一卿可現二各無對之顯曰向呪諸衣物飛颺者我故開門試卿術耳命取稠禪師衣鉢呪之諸道士一時奮發共呪一無動搖帝勑取衣乃至十人牽舉不動顯乃令以衣置諸梁木又令呪之卒無一驗道士等相顧無賴猶以言辯自髙乃曰佛家自號爲内内則小也詔我道家爲外外則大也顯應聲曰若然則天子處内定小百官矣靜與其屬緘口無言帝目驗臧否便下詔曰法門不二眞宗在一求之正路寂泊爲本祭酒道者世中假妄俗人未悟仍有祇崇麴糵是味清虛焉在胊脯斯甘慈悲永隔上異仁祠下乖祭典皆宜禁絶不復遵事頒勑遠近咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大統上法師度聽出家不發心者可令深剃爾日斬首者非一自謂神仙者可上三爵臺令其投身飛逝皆碎屍墮地僞妄斯絶致使齊境國無兩信迄于隋初漸開其術至今東川此宗微末無足抗言帝諱洋即魏承相王歡之第二子也嫡兄澄怠慢爲奴所害洋襲其位爲相國魏將曆窮洋築壇於南郊筮遇大橫大吉漢文之卦也乃鑄金像一寫而成魏收爲禪文魏帝署之即受其禪爲大齊也凡所行履不測其愚智委政僕射楊遵彥帝大起佛寺僧尼滿諸州縣冬夏供施行道不絶時稠禪師箴帝曰檀越羅剎可臨水自見帝從之覩羣羅剎在後於是遂不食肉禁鷹

鵶去宰漁屠辛葷悉除不得入市帝恒坐禪竟日不出禮佛行繞其疾如風受戒於昭玄大統法上面掩地令上履髮而授焉先是帝在晉陽使人騎駝勑曰向寺取經函使問所在帝曰任駝出城及出奄如夢至一山山半有佛寺羣沙彌遙曰高洋駞駝來便引見一老僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明曰爾來何爲曰取經函僧曰洋在寺嬾讀經今北行東頭與之使者反命初帝至谷口木井佛寺有捨身癡人不解語忽謂帝曰我去爾後來是夜癡人死帝尋崩於晉陽著作王邵曰釋氏非管窺所及率爾妄言之引列子述商太宰問孔子聖人事又云黄帝夢遊華胥氏之國在佛神遊而已佛之所言蓋欲柔伏人心故多寓言以方便不知是何神變浩蕩之甚乎説人身善惡世事因緣以慈悲喜捨常樂我淨盡辯至精明如日月非正覺孰能證之凡在順首莫不歸命達人則愼其身口修其慧定平等解脱究竟菩提及僻者爲之不能通理徒務費竭財力功利煩濁猶六經皆有所失未之深也已矣其事如此依齊書録之

集古今佛道論衡實録卷第一

音釋

扆於豈切　朐音劬　婕妤上即涉切下羊諸切婕妤好好婦官　愒切貪羡也　柞音昨木名皂斗也五柞漢官因木以名　馺悉合切行疾也　鄶光會切祝融之後也國名在於鄭地也

集古今佛道論衡實録卷第二

唐 釋道宣 撰

周武將滅佛法安法師上論事十一
周武平齊大集僧徒問以興廢遠法師抗詔事十二
周武巡鄴除殄佛法有前僧任道琳上表請開法事十三
周天元皇帝納王明廣表開佛法事十四
隋文帝下詔爲絳州天火燒焚老君像事十五
隋兩帝重佛宗俱受歸戒事十六

周高祖武皇帝將滅佛法有安法師上論事第十一

周武初信佛後以讖緯云黒衣當王遂重於道法躬受符籙玄冠黄褐内常服御心忌釋門志欲誅殄而患信佛者多未敢專制有道士張賓譎詐罔上私達其策潛進李宗排棄釋氏又與衛元嵩脣齒相副共相葅醢帝納其言欲親覘視經過貶量佛失召僧入内七宵行道時既密知各加懇到帝亦同僧七夕不寐爲僧讃唄并諸法事既無過犯無何而止天和四年歳在己丑三月十三日勑召有德衆僧名儒道士文武百官二千餘人昇正殿帝御坐量述三教優劣廢立衆議紛紜情見乖角不定而散至其月二十日依前集論是非更廣莫簡帝心索然又散至四月初又依前集令極言陳理又勑司隷大夫甄鸞詳佛道二教定其深淺鸞乃上笑道論三卷用笑三洞之名及笑經稱三十六部文極據明

事多商摧至五月十五日帝大集羣臣詳鸞上論以爲傷蠱道士即於殿庭焚之有道安法師慧解洞達内外淹通時號釋宗衆標僧傑帝所信重常侍對揚僉議攸同三教齊立惟安抗辯教止二焉言出難尋著文易顯乃撰二教論一十二篇初歸宗顯本篇畧云夫萬化本於無生三才兆於無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也聚雖一體而形神兩異散雖質别而心數不忘故救形之教教稱爲外濟神之教教稱爲内是以智論有内外兩經仁王辯内外兩論方等明内外兩律百論言内外二道若通論内外則該被華戎若局命此方則可云儒釋釋教爲内儒教爲外道無别教宗結儒流備彰前典非爲誕謬詳覽載籍尋討根源教惟有二何得有三何者昔玄古朴素墳典之誥未弘淳風稍離丘索之文乃著故包論七典統括九流咸爲軍國之謨並是修身之術若派而别之則應爲九教今總而合之則同屬儒宗論其官也各王朝之一職談其籍也並皇家之一書何欲於一化之内令九流爭川大道之世使小成競辯豈不上傷皇極莫二之風下開拘放鄙蕩之弊眞所謂巨蠹鴻猷眩曜朝野矣言佛教者窮理盡性之格言出世入眞之正轍論其文則部分十二語其旨則四種悉檀理妙域中固非名號所及化擅象表又非情智所尋至於遺累落筌陶神盡照近超生死遠證泥洹播闡五乘接羣機之深淺該明六道辯善惡之昇沉遐期出世而理無不周邇及王化而事無不盡能博能要不質不文

自非天下之至慮孰能與斯教哉雖復儒道千家農墨百氏取捨驅馳未及其度者也夫厚生情篤身患之誠遂與不悟遷流逝川之歎乃作並是域内之至談非踰方之巨唱也何者推色盡於極微老氏之所未辯究心窮於生滅宣尼又所未言可謂瞻之似盡而察之未極者也經曰分別色心有無量相非諸聲聞縁覺所知況凡夫識想安得齊於佛聖乎經云無以日光等彼螢火斯喻極也若夫以齊而齊不齊者未曰齊也余聞善齊天下者以不齊而齊天下者也何須夷嶽塞淵然後方平續鳧截鶴於爲始等此蓋猶夫之野議豈達士之貞觀乎故諺曰紫實昧朱狂斯濫哲請廣其類上至天子下至庶人莫不資色心以成軀稟陰陽而作體不可以色心是等而便混以智愚陰陽義齊則使同之貴賤此之不可至理皎然雖强齊之其義安在餘文多不載又史記云李老西邁止及流沙化胡西昇等經不足窮究漢末三張方行其道惑亂天下備見史書故李膺蜀記云張陵避瘧病於丘社中得咒鬼術書遂解鬼法後爲大蛇所噏弟子尋安述昇天其子衡衡子魯還習其道自號三師陵爲天師衡爲係師魯爲嗣師咸以鬼道以化愚俗後漢書云張魯初爲督義司馬遂掩殺漢中太守蘇固斷絶斜谷殺漢使者專據漢中三十餘載戴黃巾服黃布造作符書以惑百姓受其道者出米五斗世號米賊初來學者名爲鬼卒後云祭酒各領部衆夷俗信向朝廷不能討遂就拜魯爲鎮夷中郎將通其貢獻至獻帝二十年

曹操征而破之初漢末鬼言黄衣當王於是張角張魯等始服黄衣曹氏受命以黄代赤故年號黄初黄巾之賊至是始平元魏寇謙稍稍還服令大道之世風化宜同小巫巾色宜改復古且老子大賢絶棄貴尚又是朝臣服色寧異古有專經之學而無服像之殊黄巾布衣出自張氏夫聖賢作訓弘裕温柔鬼神嚴厲動爲寒暑老子誡味祭酒咸飲張制鬼服黄衣則齊真僞皎然急緩可見故畧引張氏數條妄作用懲未聞

一初言禁經止價者玄光論云道家諸經制雜凡意教迹邪險是故不經但得金帛便與其經貧者造之至死不覩貪利無慈逆莫過此又其方術穢濁不清乃有扣齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎爲靈薪老鼠爲芝藥貨此求道焉能得乎

二或妄稱真道者蜀記云張陵入鶴鳴山自稱天師漢嘉平末爲蟒所噏子衡奔出假設權方用表靈化生縻鶴足置石崖頂到光和元年遣使告曰正月七日天師昇玄都米民山獠遂因妄傳敗死利生逆莫過此之甚矣

三或合氣釋罪者妄造黄書呪襰無端乃云開命門抱真人三五七九天羅地網士女溷亂不異禽獸用銷災禍其可然乎

四或挾道作亂者黄巾鬼道毒流漢室孫恩求仙禍延皇晋破國害俗惑亂天下五千道德全不許之

五或章善書代德者遷達七祖乞免擔沙横費紙筆奏章太上又云戊辰之日上必不達不達太上則生民枉死嗚呼哀哉

六或畏鬼帶符者符云左佩太極章右佩昆吾鐵指日則停暉擬鬼千里血若受黄書赤章即是靈仙
七或制約輸課者蜀記云受其道者輸米肉布絹器物紙筆蔫蓆五緑後生邪濁增立米民
八或解除墓門者左道餘氣也墓門解除春秋二分祭竈祀社冬夏兩至祠祀同俗先受治籙兵符社契皆言軍將吏兵都無教誡之義
九或妄度苦厄者立塗炭齋事起張魯驢騣泥中黄土塗面摘頭懸橛埏埴使熟至義熙初道士王公旗省去打拍吴陸修靜猶泥額反縛懸頭而已資此度厄何凝之甚
十或夢中作罪者夢見先亡輙云變怪召鬼神兵吏奏章斷之
十一或輕作凶佞者造黄神越章用持殺鬼又造赤章用持殺人趣悦世情不計殃罪陰謀懷嫉凶邪之甚
斯並三張之鬼法非老子之本懷傾世濫行罕有覺者論成上之帝覽安論以問臣下僚宰尋校莫敢排斥當時廢立遂寢誡所推焉乃經六載至建德三年歳在甲午五月十七日遂普滅佛道二宗别置通道觀簡釋李有名者百二十貟並著衣冠名爲通道觀學士時有蜀地新州願果寺僧猛法師不遠千里躬詣魏闕雖面陳至理邪正未分而帝滅毁之情已决乃著論十有八條難道本宗又以三科釋其前執其詞畧云猛以世之濫述老子尹喜西度化胡出家老子爲説經誡令尹

喜作佛教化胡人又稱鬼谷先生撰南山四皓注未善尋者莫不信從以爲口實異哉此傳君子尚不可罔況貶大聖者乎今具陳此說非直人世差錯假託名字亦乃言不及義翻辱老子者乎勝人達士不出此言將是無識異道誇競佛法假託鬼谷四皓之名附尹喜傳後作此異論用迷昏俗竊聞傳而不習天子不許妄作者凶老君所誡此之過患增長三塗宜應糺正救其此失然教有內外用生疑假人有賢聖多迷本迹故班固漢書品人九等孔丘之徒爲上上類例皆是聖李耳之儔爲中上類例皆是賢何晏王弼云老未及聖此則賢聖自分優劣路顯故魏文之博識也

黄初三年下勑告豫州刺史老聃賢人未宜先孔子不知魯郡爲孔子立廟成未漢桓帝不師聖法正以嬖臣而事老子欲求以福良足笑也此祠之興由桓武皇帝以老子賢人不毀其屋朕亦以此亭當路行來者輒往瞻視而樓屋傾頹儻能壓人故令修整昨過視之殊未整頓恐小人謂此爲神妄作禱祀犯常禁宜宣告吏民咸使知聞據斯以言呈露乆矣愚惑者多致有前弊故著論焉雖復上聞終不見納有猛法師者氣調横挺抗言帝旨詞頗激切衆恐禍及其身帝通容之情無愧恧次有藹法師者年德榮盛道俗所歸聞之歎曰朱紫雜糅狂哲交侵至矣可使五衆流離四生倒惑哉又曰餐周之粟飲周之水食椹懷音寧無酬德又爲佛之弟子豈可見此淪滑坐此形骸晏然自靜徑來上表引見

登殿舉手而言曰來意有二所謂報三寶慈恩酬檀越厚德援引卓明從旦至午交言支任抗對如流梗詞厲色鏗然無撓帝雖納其言情決已定遲疑不言藹又進曰釋李邪正即事可求不煩聖慮索鑊煑兩宗門人不害者立可見矣帝怯其言乃令引出時宜州沙門道積者次又出諫不用其言遂與同志七人於彌勒像前不食禮懺經於七日一時同逝藹入南山錫谷自割身肉布於石上引腸掛樹捧心而卒有人尋之於崖上見捨身偈三十餘行其後偈云願捨此身已早令身自在法身自在已在在諸趣中隨有利益處護法救衆生又復業應盡有爲法皆然三界皆無常時來不自在他殺及自死終歸如是處智者所不樂業盡於今日

周武平齊大集僧徒問以興廢慧遠法師抗詔事第十二

周武帝以齊承光二年春東平高氏召前修大德並赴殿集帝昇御座序廢立事義云朕受天命寧一區宇世弘三教其風逾遠考定至理多愆陶化今並廢之然其六經儒教典文久弘政術禮義忠孝於世有宜故須存立且自真佛無像遙敬表心佛經廣陳崇建圖塔壯麗修造致福極多此實無情何能恩惠愚人嚮信傾竭珍財徒爲引費故須除蕩故凡是經像皆毀滅之父母恩重沙門不敬勑逆之甚國法不容並退還家用崇孝始朕意如此諸大德謂理何如于時沙門大統等五百餘人咸以王威震赫決諫難從關內以除義非孤立衆各默然下勑催答並相顧無色

俛首垂淚有慧遠法師聲名光價乃自惟曰佛法之寄四衆是依豈以杜言謂能通理遂出對曰陛下統臨大域得一居尊隨俗致詞憲章三教詔云眞佛無像誠如天旨但耳目生靈賴經聞佛藉像表眞今若廢之無以興敬帝曰虛空眞佛咸自知之未假經像遠曰漢明已前經像未至此土含生何故不知虛空眞佛帝時無答遠曰若不藉經教自知有法者三皇已前未有文字人應自知五常等法當時諸人何爲但識其母不識其父同於禽獸帝又無答遠曰若以形像無情事之無福故須廢者國家七廟之像豈是有情而妄相尊事帝不答此難乃云佛經外國之法此土不須廢而不用七廟上代所立朕亦不以爲是將同廢之遠曰若以外國諸經非此用者仲尼所說出自魯國秦晉之地亦應廢而不行又以七廟爲非將欲廢者則是不尊祖考祖考不尊則昭穆失序昭穆失序則五經無用前存儒教其義安在若爾則三教同廢將何治國帝曰魯邦之與秦晉封域乃殊莫非王者一化故不類佛經七廟之難帝無以通遠曰若以秦魯同遵一化經教通行者震旦之與天竺國界雖殊莫不同在閻浮四海之內輪王一化何不同遵佛經而今獨廢帝又無答遠曰詔云並退僧還家崇孝養者孔經亦云立身行道以顯父母即是孝行何必還家帝曰父母恩重交資色養棄親向踈未成至孝遠曰若如來旨陛下左右皆有二親何不放之乃使長役五年不見父母帝曰朕亦依番上下得歸侍奉遠曰佛亦聽僧冬夏

隨緣修道春秋歸家侍養故目連乞飯餉母如來擔棺臨葬此理大通未可獨廢帝又無答遠抗聲曰陛下今恃王力自在破滅三寶是邪見人阿鼻地獄不簡貴賤陛下何得不怖帝勃然作色大怒直視於遠曰但令百姓得樂朕亦不辭地獄之苦遠曰陛下以邪法化人現種苦業當共陛下同趣阿鼻何處有樂可得帝理屈言前所圖意盛更無所荅但云僧等且還有司録取論僧姓字帝已行虐三年關隴佛法誅除畧盡既克齊境還准毀之爾時魏齊東川佛法崇盛見成寺廟出四十千並賜王公充爲第宅五衆釋門減三百萬皆復軍民還歸編戶融刮佛像焚燒經教三寶福財簿録入官登即賞賜分散蕩盡帝以爲得志於天下也未盈一年癘氣內蒸身瘡外發業相已顯無悔可銷遂隱於雲陽宮纔經七日尋爾傾崩天元嗣曆於東西二京立陟岵寺每寺置菩薩僧用開佛化不久帝崩國運移華至隋高祖方始大通如後所顯

注云近見大唐吏部尚書唐臨冥報記云外祖隋文僕射齊公親見文帝問死者還活人云初死見周武帝云爲我相聞大隋天子昔與我共食倉庫玉帛亦我之儲我今爲滅佛法極受大苦可爲我作功德也文帝出勑普及天下人出一錢爲之追福焉

周武巡鄴除殄佛法有前僧任道琳上表請開法事第十三

周建德六年十一月四日上臨鄴宮新殿內史宇文昂上士李德林狀上書人表于時任道琳以表上之上士覽表曰君二教也聖主

機辯特難酬答可思審之對曰主上鋒辯名流十方琳亦早聞正以聞辯故來得辯無爽云云乃引入上階御座西立詔曰卿既上事助匡治政朕甚嘉尚可條別自申勿廣詞費琳乃上撫安齊餘省減賦役事帝備納之又曰琳願誓弘佛道向且專論俗政似欲諂附君人其實無心護法自釋氏弘訓權應無方智力高奇廣宣正法救茲五濁特拔三有人中天上六道四生莫不歸依迴向受其開悟自漢至今踰五百載王公卿士遵奉傳通及至大周頓令廢絕陛下治襲前王化承後帝何容偏於佛教獨不師古如其非善先賢久滅如言有益陛下可行廢佛之義臣所未曉詔曰佛生西域寄傳東夏原其風教殊乖中國漢魏晋世似有若無五胡亂治風化方盛

朕非五胡心無敬事既非正教所以廢之奏曰佛教東傳時過七代劉淵篡晋元非中夏以非正朔稱爲五胡其漢魏晋世佛化已弘宋趙符燕久習崇盛陛下恥同五胡盛修佛法請如漢魏不絕其宗詔曰佛義雖廣朕亦甞覽言多虚大語好浮奢罪則喜推過去無福則指未來事者無徵行之多惑論其勸善未殊古禮研其斷惡何異俗律昔甞爲廢所以暫學決知非益所以除之奏曰理深語大非近情所測義遠事高寧小機欲辯豈以一世之局見而拒久遠之通議封迷勿悟不亦過乎是以佛理極於法界教體通於内外談行自他俱益辯果常樂無爲樹德恩隆天地授道廣利無邊見奇則神通自在布化則萬國同歸救度則怨親等濟慈愛則有識無傷

戒除外惡定止心非慧照古今智窮萬物若家家行此則民無不治國國修之則兵戈無用令離不行何處求益因重奏曰臣聞孝者至天之道順者極地之養所以通神明光四海百行之本孰先此孝昔世道將傾魏室崩壞太祖奮威補天夷難創啓王業陛下因斯鴻緒遂登皇極君臨四海德加天下追惟莫大終身無報何有信已心智執固自解倚恃爪牙任縱王力殘壞太祖所立寺廟毀破太祖所事靈像休廢太祖所奉法教退落太祖所敬師尊且父母床几尚不敢損虧況父之親事輒能輕壞國祚延促弗由於佛政治興毀何關於法豈信一時之慮招萬世之譏愚臣冒死特爲不可詔曰孝道之義寧非至極若專守執惟利一身是使大智權方反常合道湯武伐主仁智不非尾生守信禍至身滅事若有益假違要行儻非合理雖順必剪不可護已一名令四海懷感内乖太祖外潤黔元令沙門還俗省侍父母成天下之孝各各自活不擾他人使率土獲利捨戎從夏六合同一即是揚名萬代以顯太祖即孝之終也何得言非奏曰若言壞佛有益毀僧益民昔太祖康日高鑒萬理智括千途必佛法損他即尋除蕩寧肯積年奉敬興遍天下又佛法存日損處是何自破已來成何利潤若實無益寧非不孝詔曰法非不孝廢興有時道亦難准制由上行王者作則縱有小利尚須休廢況佛無益理不可容何者敬事無徵招感無効自救無聊何能益國自廢已來民役稍希租調年增兵師日盛東平齊國西定妖戎

國安民樂豈非有益若事有益太祖存日屢嘗討齊何不見獲朕壞佛法若是違害亦可亡身既平東夏明知有益廢之合理義無更興奏曰自國立政惟貴於道制化養民寧高於德止見道消國喪未有兵强祚久是以虐紂恃衆禍傾帝業周武修德福集皇基夫差驕戰遂至滅身勾踐以道危而更安以此論之何關壞佛退僧方平東夏直是毀佛當此託定之時偶然斯會妄謂壞佛有益若爾湯伐有夏文王滅宋武王誅紂秦幷天下赤漢滅項此等諸君豈由壞佛自後交論譏毀人法或以抗禮君親或謂妄稱佛性或譏辯析色心或重見作非業或指身本陰陽琳皆隨難消解帝終構難重疊三番五番窮理盡性琳則無疑不遣有難斯通帝曰卿言業不乖理凡有入聖之期性非業外道有通凡之趣此則道無不在凡聖該通是則教無孔釋虛崇如是之言形通道俗徒加剔剪之飾是知帝王即是如來宜停丈六王公即是菩薩省事文殊耆年可爲上座不用賓頭仁惠眞爲檀度豈假棄國和平第一精僧寧勞布薩貞謹即成木叉何必受戒儉約眞是少欲無假頭陀蔬食至好長齋豈煩斷穀放任妙同無我何藉解空忘功全通大乘寧希般若文武直是二諦不觀空有權謀徑成巧便豈待變化加官眞爲受記無謝證果爵祿交獲天堂何待上界罰戮見感地獄不指泥犁以民爲子可謂大慈四海爲家即同法界治政以理何異救物安樂百姓寧殊拔苦剪罰殘害理是降魔君臨天下眞成得道汪汪何殊淨土

濟濟豈謝迦維卿懷異見妄生偏執即事而言何處非道奏曰伏承聖旨義博言深融道混俗移專散執乃令觸處乘真有情俱道物我咸通千徒齊一美則美矣愚臣尚疑若使至道惟一則無二可融若理恒外内則自可常別若一而非一則半是半非二而無二則乍道乍俗是則緇素錯亂儒釋失序外内交雜上下無倫何直遠沉清化亦是近惑氓俗是以陰陽同氣生殺恒殊天地齊形高卑常異不可以其俱形而使地動天靜惑者見其並氣而令陰生陽殺即事永無此理虛言難可成用所以形齊氣一可得言同生殺高卑義無不別故使同而不同一而不一道俗之理有齊無齊與無爲自別又若王名雖一凡聖無殊形事微同寬狹全異是故儒釋與無始俱與道俗共天地同化若欲泯之爲一止可以道廢俗興如其俱益於世則兩理幽顯齊明今則惟一廢一興真成不可詔曰卿言道俗天殊全乖内外亦可道應自道無預於俗釋應自釋莫依儒王道若惟道道何所利佛若獨佛化有何功故道俗相資儒釋更顯卿不因朕言卿欲何論是以内外抑揚廢興彼此今國法不行王力所斷廢興在數常理無違義無常興廢復何咎奏曰仰承聖旨如披雲覩日伏聽勑訓實如聖說道不自道非俗不顯佛不自佛惟王能興是以釋教東傳載經五百弘通法化要依王力方知道藉人弘神由物感佛之盛毀功歸聖旨道有興廢義無恒久法有隱顯理難常存比來已廢義無即行休斷既久興期次及興廢更遞理自

應機並從世運不亦宜乎詔曰帝王之法善決取捨明斷去就審鑒同異妙察非常朕於釋教以潛思於府內校量於今古驗之以行事筭之以得失理非常而不要文高奇而無用非無端而棄廢何愛憎於儒釋奏曰弘法之本必留心於達人通化之首要存志於王道勿見忤已以惡者懷之以踈隔容已以美者歡心以親近是則自惑於所見自亂於所聞不可數聞有謗正之言遂便信納從唱而和乘生是非尋討僣短曰懷憎薄是則以僞侈真衆聲惑志故令當踈者更進之當親者更遠之遂使談論偏駮取捨專非斯乃害真之禍患喪德之妖累於是帝不答乃更開異途以發論端問曰朕聞君子舉措必合於禮明哲動止要應於機比頻賜卿食言不飲酒食肉且酒是和神之藥肉爲充肌之膳古今同味卿何獨鄙若身居喪服禮制不食即如今賜自可得食可食不食豈非過耶奏曰貪財喜色貞夫所鄙好膳嗜味廉士所惡割情從道前賢所歎抑欲崇德往哲同嗟況肉由殺命酒能亂神不食是理寧得爲非詔曰肉由害命斷之宜然酒不損生何爲頓制若使無損計罪無過言非飲漿食飯亦應得罪而實不爾酒何偏斷奏曰結戒隨事得罪據心肉體因害食之即罪酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷酒即除所以遮制不同非謂酒體是罪詔曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒之人能飲不醉又不弊神亦不生罪此人飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招咎何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒常名

持戒少飲即醉是大罪人奏曰制過防非本爲生善戒是止惡身口無違縁中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人既不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪酒外違遮教縁中生犯仍名有罪以乖不飲猶非持戒詔曰大士懷道要由妙解至人高達貴其不執融心與法性齊寛肆意共虚空同量萬物無不是善善惡何有非道是則居酒卧肉之中寧能有罪帶婦懷兒而遊豈言生過故使太子取婦得道周陀以捨妻沉淪淨名以處俗高達身子以出家愚執是故善者未可成善惡者何足言惡禁酒斷肉之奇殊乖大道奏曰龍虎以鱗牙爲能猨鳥以超翔爲才君子以解行爲道賢哲以眞實成德故使内外稱奇緇素高尚若惟解而無行同沙井而非潤專虚而不實似空雲而無雨是以匠萬物者以繩墨爲正御天下者以法理爲本故能善行防邪前察姦宄故使一行之失痛於割肉一言之善重於千金若使心根妙解則居惡爲善神智靈明處罪成福亦可移臣賤質居天重任迴聖極尊處臣卑下是則君臣雜亂上下倒錯即事不可古今未有何異詞談忠孝身恒叛逆語論慈捨形常殺盜口關百伎觸事無能言通萬里足不出户斯皆情切事奢言高無用是以才有大而無用理有小而必適執此爲道誠難取信詔曰執情未可論道小智者難與談眞是以井坎之魚寧知東海深廣鷰雀籬翔詎羡鵬鳳之遊斯皆固小以違大趣守文害於通途若以我我於物無物而非我以物物於我無我而非物我既不異

於物物物復焉異於我我我物兩忘自他齊一虛心者是物無不同遺功者無事而不可奏曰仰承聖旨名義深博宗原浩瀚究察莫由事等窺天誰測其廣又同測海寧識其深若以小小於大無大而不小以大大於小無小而非大大無不大則秋毫非小小無不小則太山非大故使大大非大小小非小是則小大異於同大小同於異無大小之異同何小大之同異方知非異可異同寧有同可同異無同可異同非異同無異可異異無同可同是故無同而同非同無異而異非異何同異而可異同非異同而可同異帝遂不答於是君臣寂然不言良久詔乃問曰卿何寂寞乃欲散有歸無勿以談不適懷遂息清辯奏曰古人當言而懼發言而憂是以古有不言之君世傳忘功之士所以息言表知非為不適詔曰至人無為未曾不為知者不言未曾不言亦有鸚鵡言而無用鳳凰不言而成軌木有無任得存鴈有不鳴致死卿今取捨若為自適又曰士有一言而知人有目擊而道存亦有覩色審情復有聽言辯德朕與卿言為日既久其間旨趣寧不畧委卿可為朕記録在所申陳令諸世人知朕意焉是則助朕何愧信誠琳以佛法淪陷冒死申請帝情較執不遂所論辯論雖明終非本意承長安廢教後别立通道觀其所學者惟是老莊好設虛談通申三教冀因義勢發明釋部乃表鄴城義學沙門十人並聰敏高明者請預通道觀上覽表即曰卿入通道觀大好學無不有至論補已大為利益仍設食訖曰卿可装束入關

衆人前却至五月一日至長安延壽殿奉見二十四日帝往雲陽宫至六月一日帝崩天元登祚在同州至九月十三日長宗伯岐公奏訖帝允許之曰佛理弘大道極幽微興施有則法須研究如此累奏恐有稽違奏曰臣奉中事止爲與法數啓慇懃惟願早行令聖上允可議曹奏決上下含和定無異趣一日須行天下稱慶臣何敢言至大成元年正月十五日詔曰弘建玄風三寶尊重特宜修敬佛化弘廣理可歸崇其舊沙門中德行清高者七人在正武殿西安置行道二月二十六日改元大象又勑佛法弘大千古共崇豈有沉隱捨而不行自今已後王公已下并及黎庶並宜修事知朕意焉即於其日殿嚴尊像具修虔敬于時佛道二衆各詮一大德令昇法座敷揚妙典遂人懷無畏互吐微言佛理汪汪沖深莫測道宗漂泊清淺可知挫銳席中王公嗟賞至四月二十八日下詔曰佛義幽深神奇弘大必廣開化儀通其修行崇奉之徒依經自檢導道之人勿須剪髮毀形以乖大道宜可存鬚髮嚴服以進高趣令選舊沙門中懿德貞潔學業沖博名實灼然聲望可嘉者一百二十人在陟岵寺爲國行道擬欲供養資須四事無乏其民間禪誦一無有礙惟京師及洛陽各立一寺自餘州郡猶未通許周大象元年五月二十八日任道琳法師在同州衛道虎宅修述其事呈上内史沛公宇文譯視覽小内史臨涇公宇文弘披讀常禮上事托跋行恭委尋都上士吐寇臣審覈

高祖諱邕即西魏丞相宇文黑泰之第三子也泰以魏氏廢帝三年崩世子洛陽公覺嗣位受魏禪號大周其年被廢立弟寧都公敏三年崩謚明帝立弟魯國公即高祖是也改號保定盡五年改元天和盡六年改元建德至三年滅佛法六年平齊江淮巴蜀中原一統帝以爲得政於天下也改號宣政五月便崩初帝深信佛宗曾無有二流俗讖緯黑衣當王以僧緇服彌所經壞所以太祖入關便改衣旛悉爲皂色用厭不祥乃至高齊竊忌釋種將戮稠師以通覺故所以免害遂使周祖相從嫉之危身事迫信用讒佞終是信非徹到故受斯言不思禍國滅身勇意而行誅剪三寶摧碎寶命銷亡所以統御旣窮當年便殞子贇襲位改元大成二十六日禪位子衍改元大象贇號天元明年五月天元又崩後年正月改元大定於二月内國禪有隋改號開皇率改皂衣普同黄色是知讖緯虛誕光武已著前覩卜射雉期虞氏加其潤色漢末謠言黄衣當王張角張魯並變服以應之黄初黄武又改元以附之斯術不亡又見周隋交禪以事徵驗終歸於空若夫興廢之道曆數有期因亡故昌亡亦爲貴故經云難遭想滅大聖爲之碎身隨機得度淨土由來不毁周武行事不亦宜乎道琳法師俗姓任氏高齊之時在相州鄴下有名大德周氏東平誅除釋種當時高祖召僧共評廢立上統等五百餘人無敢陳抗慧遠法師崛起抗詺帝無以答遂以威滅道琳法師初以他行後乃申表武帝舍弘召至御座對坐交論二十餘

曰前後七十餘番帝極覈徵竟不能屈旣理有所歸乃付議曹量其可否會帝昇遐天元嗣位至大象元年八月二十九日議表九月内申奏時深加面許明年正月遂詔頒行於是佛法如前廣通

周天元皇帝納王明廣表開佛法事第十四

又大象元年二月内鄴城故趙武帝白馬寺佛圖澄孫弟子王明廣上衞元嵩佛法事表達天元皇帝至四月八日内史上大夫宇文譯宣勑旨佛教興來多歷年代論其至理實自難明但以世代澆淳不依佛教致使清淨之法變成濁穢大祖武皇帝所以廢而不存正爲如此朕今情存至道思弘善法方欲簡擇練行恭修此理令形服不改德行仍存敬設道場欲行善法王公已下並宜知委餘如前説

隋文帝詔爲絳州天火焚老君像事第十五

門下夫妙覺垂慈等羣生於一子玄門亭毒總萬物而爲母故泥洹大教化被耆城無爲眞道被斯神國豈徒足栢淨土不容眞人之勝哉曲沃東南土名烏谷有靈宫一所道佛同座碑記湮滅莫識修起所由年代叅差不知營造遠近忽有異風揚礫如飛長者之蓋頽雲掩地似狎司空之兵驟雨闌干翻伊倒洛電女掣鞭天帶流金之色雷童挽軸地有崩山之響霹靂老君身首各去而佛靈相儼然無損黃鶴已高青牛遂遠未識金丹安能不惑者爲主者施行

集論者云夫邪正紏紛在智猶惑幽明路絶顯驗斯形自皇覺照臨滿於空有之域靈瑞

感應充於凡聖之心自赤澤降神青丘化及威德之清昏識神先之燭幽都無不喪膽求師疑懷請道所以掃六師於舍衛梵主傾誠偃十陣於伽耶魔天稽首安得與夫區區老叟黃巾奉而抗衡瑣瑣尹生黔首則而齊化故使周昭降生已後唐文教迹以前未聞釋尊儀相靈祇之所輕毁至於李老形像頻被欺陵曲沃同座而别焚彭門僧拜而道偃斯徒衆矣略舉知之頃俗多迷疑腸自結終非果敢故抱遲惟余以近歲通訪古蹤行至鄠西地名樓觀古樹摧枅院宇層重中有宗聖觀觀南有尹先生别廟周訪道士云此是老君之本地也尹喜聞道故置廟以處之其觀地通南山近坡有一土臺叢樹森聳云是老君之墓也訪問周歷暮宿觀西尹村尹長樂家因問氏族長樂年雖遲暮慧解清明言晤徵擊諸道怯其過往自云是尹令之餘胤也東邊樓觀此乃先君尹令之故宅也先君志重丘園情敦稼穡地廣菑厚通觀莫因遂結草爲樓以用觀望故云樓觀也本非老君之宅先君承老君西遁將往流沙道左邀携逆旅相待老君遂之此宅周眺久之東南高崗即先君之古臺也當時亦與李老共登此臺祖宗相承墳墓峙列不聞先君與李老西邁此乃出自道書非關古史又云昔聞李老生陳苦縣長亦東川老方入秦死於槐里未聞正説西化流沙雖史遷浪言非爲定指莊蒙所及斯途有歸自餘云云不可尋檢余又往始平之西二十餘里渭水之北槐里古城基址尚存中有一冢訊問耆舊斯冢是誰皆莫

知其由棠縣圖經但述古城亦不測其年代冢跡今遠訪問流沙即燉煌鳴沙之地是也彼有流沙之地而無伯陽之風檢道化胡西昇經等聃往化胡胡人不受乃令尹喜爲佛化胡胡人方服今窮其浮辯較其宗匠自天竺已北諸外國者乃稱胡國人皆奉佛未承喜化還祖天竺釋迦如來若此搜求聃行不遠槐里死矣秦佚弔之頗爲實録自餘虛引未足稱之故隋尚書令楚國公楊素行經樓觀見壁畫尹喜化胡之像素告諸道士曰承聞老君化胡胡人不受令喜變身作佛胡人方受是知佛能化胡胡人奉佛道不能化云何言老子化胡深思此言也故列時緣露布惟遠後進未廣聞安能博詰想有識者顧此懷諸

隋兩帝重佛宗俱受歸戒事第十六

案隋著作郎王邵述隋祖起居注云帝以後魏大統七年六月十三日生于同州般若尼寺于時赤光照室流溢戶外紫氣滿庭狀如樓閣色染人衣內外驚異帝母以時炎熱就而扇之寒甚幾絕困不能啼有神尼者名曰智仙河東劉氏女也少出家有戒行和尚失之恐墮井乃在佛屋儼然坐定時年七歲遂以禪觀爲業及帝誕日無因而至語太祖曰兒天佛所祐勿憂也尼遂名帝爲那羅延言如金剛不可壞也又曰兒來處異倫俗家穢雜自爲養之太祖乃割宅爲寺以兒委尼不敢召聞後皇妣來抱忽化爲龍驚惶墮地尼曰何因妄觸我兒遂令晚得天下及年七歲告帝曰兒當大貴從東國來佛法當滅由兒

興之尼沉靜寡言時道吉凶莫不符驗初在寺養帝年至十三方始還家及周滅二教尼隱皇家帝後果自山東入爲天子重興佛法皆如尼言及登位後每顧羣臣追念阿闍梨以爲口實又云我興由佛法而好食麻豆前身似從道人中來由小時在寺至今樂聞鍾聲乃命史官爲尼作傳帝昔龍潛所經四十五州及登極後皆悉同時起大興國寺仁壽元年帝及後宮同感舍利並放光明砧槌試之宛然無損遂前後置塔諸州百有餘所皆置銘勒隱于地府感發神瑞充牣耳目具如王邵所撰感應傳所以周祖竊忌黑衣當王便摧滅佛法莫識隋祖元養佛家王者不死何由可識事過方委知聖作狂自古皆爾備諸聞見然帝信重佛宗情注無已每日登殿坐列七僧轉經問法乃至大漸至於道觀羈縻而已崇建功德佛門隆盛時既非遙故略其敘于時曇延法師是稱僧傑昇於正殿而授帝菩薩戒焉事如別顯及大業嗣曆彌隆前政昔居晉府盛集英髦慧日法雲道場興號玉清金洞玄壇著名四海搜揚總歸晉府四事供給三業依憑禮以家僧不屬州省迄于終曆徵訪莫窮而情慕佛宗崇奉誠約天台智顗定門幽祕神用罕加請爲國師尊稱智者言令所及無不允從及其即世廢朝追感就山造寺廣度衆僧下書優問慇懃委曲遣錫粮粒并諸法衣欲使徒衆行道如師存日故每至忌晨必預先設供門人歲至面敘昔緣情欵莫二自有帝王於師珍重無以加也至於李老符籙曾無預懷致使交論與言

絶於徵召故無編次云

集古今佛道論衡實録卷第二

音釋

覘丑廉切 猗俱犬切 獠音老 恧尼六切 枿吾割切 襰落苦切 袾襰祝詛

集古今佛道論衡實録卷第三上

唐　釋　道　宣　撰

唐高祖問僧形服有何利益琳法師奉
對事十七
高祖幸國學統集三教問僧道是佛師
事十八
道士李仲卿等造論毀佛沙門法琳著
辯正論以抗事十九
太宗下勅道先佛後僧等上諫事二十
皇太子集三教學者詳論事二十一
辛中舍著齊物論幷淨琳二師抗拒事
兩首二十二
太宗文皇帝問沙門法琳交報顯應事
二十三
太宗幸弘福寺立願重施叙佛道先後
二十四
太宗勑道士三皇經不足傳授令焚除
事二十五
太宗詔令奘法師翻道經爲梵文與道
士辯覆事二十六

高祖問僧形服有何利益琳法師奉對事第十七

皇唐啓運諸教並興然於佛法彌隆信重捨京舊第置興聖寺自餘會昌勝業慈悲證果集仙等寺架築相尋至於道觀無聞於俗武德四年有太史令傅奕者先是黃巾深忌緇服既見國家別敬彌用疚心乃上廢佛法事十有一條云佛經誕妄言妖事隱損國破家未聞益世請胡佛邪教退還天竺凡是沙門放歸桑梓則家國昌大李孔之教行焉武皇

容其小辯朝輔任其放言乃下詔問僧曰棄父母之鬚髮去君臣之華服利在何間之中益在何情之外損益二宜請動妙釋有濟法寺沙門襄陽釋法琳憤激傳詞側聽機候承有斯問即陳對曰琳聞至道絶言豈九流能辯法身無像非十翼所詮但四趣茫茫飄淪慾海三界蠢蠢顛墜邪山諸子迷以自焚凡夫溺而不出大聖為之興世至人所以降靈遂開解脱之門示以安隱之路於是天竺王種辭恩愛而出家東夏貴遊猒榮華而入道撍出二種生死志求一妙涅槃弘善以報四恩立德以資三有此其利益也毀形以成其志故棄鬚髮美容變俗以會其道故去君臣華服雖形闕奉親而内懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈拘小違上智之人依佛語故為益下凡之類虧聖教故為損懲惡則濫者自新進善則通人感化此其大畧也而傅氏所奏在司既不施行乃多寫表狀公然遠近流布京室閭里咸傳禿丁之誚劇談席上昌言胡鬼之謠佛日翳而不明僧威阻而無力于時達量道俗動毫成論者非一各踈佛理曲陳邪正皆是奕之所廢豈得引廢成興雖曰破邪終歸邪破琳情出玄機獨覺千載器局天授博悟生知睹作者之小功信乘權之有據乃著破邪論其詞曰

莊周云六合之内聖人論而不議六合之外聖人存而不論老子云域中有四大而道居其一案前漢藝文志所紀衆書一萬三千二百六十九卷莫不功在近益意在敬事君父

俱未暢於遠途止在移風易俗遂使三世因果理涉旦而猶昏業報吉凶義經丘而未曉斯乃六合之寰塊三才之俗暮詎免四流浩瀚爲煩惱之波六趣諠譁造塵勞之路者也原夫實相杳冥逾要道之道法身凝寂出玄之又玄所以現生忍土誕聖王宫示金色之身吐玉毫之相行則蓮華捧足住則百寶承軀出則天主導前入則梵王從後聲聞菩薩儼若朝儀八部萬神森然輔衞演涅槃則地現六動説般若則天雨四華百福莊嚴狀滿月之臨滄海千光照曜如聚日之映寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽首是故號佛爲法王也豈與衰周李耳比德爭衡末代孔丘輒相聮類非所言也文有三十餘紙自琳論出冠絶羣篇家藏一本心口常誦並流畀之菁華史書之藻鏡茂譽於是乎沸騰蒙俗由之而開悟琳有功矣琳以論卷初出意在榮達所知上之化下風靡之言則易乃上啓儲貳親王及公卿侯伯並文理弘被庶績咸嘉其博詣焉故奕奏狀因之遂寢得使釋門重敞琳有其功東宫庶子虞世南詳所上論爲之序胤光價之顧又重由來琳姓陳氏潁川太丘之後遠祖移於襄陽故爲縣人焉少出家住荊州青溪山玉泉寺博通内外以文學見知大業初元入關視聽以槐里老宗張葛承繼言多誕謬有阻素風不勝其妄親事觀閲史云老氏西之流沙莊云老氏死於槐里二説糺紛名實乖競故西窮砂塞絶李氏之蹤中至槐城有古墳之驗追訪者舊莫識其源然樓觀道宫乃尹喜之宅延

老君過之非柱下居處今觀西尹村尹長樂者村中𡸁岸即尹令之後事佛不事道也余徃問焉昌言我祖結草爲樓於觀望故曰樓觀本非老君之所宅也今東觀中廟者即尹先君之宗廟也自古至今子孫承紹不徃流沙昭穆斯在但以時逢寛政不事糺徵任彼黄巾高仰尹李致有符圖章醮代代繁廣道德宏旨豈有然乎莫不後生存利非老厥宗琳慨其謬妄方欲討其根源若非共住久處無由得成探賾則戴冠服褐從其靜館爲述道德通説莊黄昔在荆楚曾經陶練義在玄微藴括情抱秦川道學麟角罕逢自餘章句梗槩而已致使九仙九府之録三元三洞之儀黄庭黄書之祕天文步剛之術服氣練尸飛丹濩液莫不說如指掌寫送無遺於是高會館宇把臂朋從藏篋並開奇方畢吐琳本期既暢窮力搜求乃見乾竺古皇老君之師奉僧位高顯道士之所推敬佛之目如雲重法之科霧結並具抄畧用擬不虞後乃返迹舊徒如常綜業及皇運初興傅令陳表仲卿進喜踳駮佛僧著論形於見聞興言在於貶退琳遂依而抗拒引道敬我佛乘劉李違師背教妄作罔冒凡聖及太宗覽論試以顯驗之刑琳對以正理極言上帝一無所問移於益部僧寺行至百牢關因疾而卒時年六十有九凡所著論集三十餘卷然於釋李交論偏意敷弘固使文據卓明終始包富後賢引用不假傍求斯即季代護法之開士也當時同代相侮逝後惜之自餘玼瑣未足言議其對晤重沓如後廣之此但叙其風素耳

高祖幸國學統集三教問僧道是佛師事第十八

武德八年歲居協洽駕幸國學禮陳釋奠堂列三座擬叙三宗時勝光寺慧乘法師隋煬所珍道俗敦敬衆所樂推以爲導首于時五都才學三教通人榮貴宰伯臺省咸集天子下詔曰老教孔教此土元基釋教後興宜崇客禮今可老先次孔末後釋宗當時相顧莫敢酬抗乘雖登座情慮不安太宗時爲秦王躬臨位席直視乘面目未曾迴頻降中使云無所慮師但廣述佛宗光敷帝德既最末陳唱冠徹前通乃命衆曰上天下地其貴在人榮位緣業必宗佛聖今將叙大致須具禮儀並合掌虔跪表師資有據聲告纔止皇儲以下爰逮羣僚各下席互跪竚聆清辯乘前開帝德云陛下巍巍堂堂衆聖中王如星中之月言多不載次述釋宗後以二難雙徵兩教先問道云先生廣位道宗高邁宇宙向釋道德云上卷明道下卷明德未知此道更有大此道者爲更無大於道者答曰天上天下惟道至極最大更無大於道者難曰道是至極最大更無大於道者亦可道是至極之法更無法於道者答曰道是至極之法亦更無法於道者難曰老經自云人法地地法天天法道道法自然何意自違本宗乃至更無法於道者若道是至極之法遂更有法於道者何意道法最大不得更有大於道者答曰道只是自然自然即是道所以更不別有法能法於道者難曰道法是自然自然即是道道亦得自然自然法道不答曰道法是自然自然

不法道難曰道法是自然自然不法道亦可道即法自然自然不即道答曰道法是自然自然即是道所以不相法難曰道法是自然自然即是道亦可地既法於天天應即是地法然於天天不即地故知道法自然自然不即道若自然即是道天應即是地於是仲卿在座周慞神府抽解無地忸赧無荅當時榮貴昌言道士遭難不通遂使玄梯廣布義網高張可謂蹕響風飛應機河寫于時天子迴光驚美其辯舒顔解頤而笑皇儲懿戚左右重臣並同歎重黃巾之黨結舌無報博士祭酒張喉愕視東體輳門慧日所以更明法雲於兹還布尋於座中下詔問乗道士潘誕奏云悉達太子不能得佛六年求道方得成佛是則道能生佛佛由道成道是佛之父師佛乃道之子弟故佛經云求於無上正眞道又云體解大道發無上意外國語云阿耨菩提晉翻云無上大道若以此驗道大佛小於事可知乗畧荅云震旦之與天竺猶環海之比隣洲聃乃周末始生佛是周初前出計其相去二十許王論年所經三百餘載豈有昭王世佛而退求敬王時道乎勾虛驗實足可知也仲卿向叙道者謂太上大道先天地生欝勃洞虛之中煒曄玉清之上是佛之師不言周時之老聃也且五帝之前未聞有道三王之季始有聃名漢景以來方與道學窮今討古道者爲誰案七籍九流經國之典宗師周易五運相生既闢兩儀陰陽是判故曰一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神天地於事可明陰陽在生有驗此理數然也不云有道先

天地生道既莫從何能生佛故車胤云在己爲德及物爲道殷仲文云德者得也道者由也言得孝在心由之而成者也王充論衡云立身之謂德成名之謂道道德者爲若此矣卿所言道寧異是乎若異斯者不足論評豈有頭戴金冠身披黃褐鬢垂素髮手把玉璋别號天尊居大羅之上獨名大道治玉京之中山海之所未詳經史之所不載大羅同烏有之説玉京本亡是之談言畢下座乘爾時獨據詞鋒舉朝矚目致使異宗無何而退可謂一席之揚扇足爲萬代之舟航可尚可師立功立事是知近假叨幸之力遠庇護念之恩道籍人弘惟乘有矣乘姓劉氏彭城人也有陳之時早經師訓聽成實論大涅槃經聲論之美光華江表及隋降陳國望逸朝廷煬帝昔在晉蕃南鎮淮海立四道場追徵四遠有名釋李率來府供乘以學優見舉召入王庭言論酬對殊有風釆然其儀相𥚃岸眉目高朗貌體時事不在思量鋪詞摛藻俊逸終古自寓内推舉聲辯之最無越南朝良以吳楚之文騷經陳其翹楚典午南據才學涌於波瀾故得遊談玄路天下稱馬乘於斯伍聲價尤甚所以慧日道場義門法將躬衡而對雄伯電舌而卷羣英乘於僧位灼灼高出煬帝初在春坊因從京邑談講徒侶互顯英雄論難之華道俗同許及成雄邑召往東都厚供重賜月望相接及往西平旦末遼海衰平無不預從戎麾對晤詞旨京師西南建兩禪室内獲舍利擬瘞寺塔終憂所重特詔此行粤自東都西至京室威儀福瑞聽逸郊闉及

帝徃江都留乘洛邑常事恒業不擁素風皇泰初元彌崇敬重內置道場晨宵覲接開明建始鄭重相仍齋講繼軫法輪不絕及武德四年蕩定東夏入僞諸州例留一寺洛陽舊都僧徒極盛簡取名勝配住同華兩州仍舉勝達者五人天策别供乘以德高衆望又處其貧在京住勝光寺以勝光寺主僧珍法師即隋煬國師智顗禪師之弟子也以行解有聲追住慧日舊曾同寺同氣相求珍亦文帝素交特隆恒准所以秦國福供並入勝光寺乘達帝城弘通無倦福智二嚴與時俱積勝光北院寶塔高華堂宇綺飾像設嚴麗乃至畫繢環奇冠絕區域皆乘自准心計巧類神功不可思也每有盛集必事先驅湧注若河傾名貌如摛錦能使智人傾心清耳竚聆逸辯不覺晷度形疲自餘昏漠得聞寫送輕快莫知筌緒然爲人慈育以濟度爲心言問所流惟存賛悅不及其過斯亦季代之辯士也年將八十終於勝光寺帝深悼惜賻贈榮顯

道士李仲卿等造論毀佛沙門法琳著辯正論以抗事第十九

武德九年清虛觀道士李仲卿劉進喜猜忌佛法恒加訕謗與傅奕脣齒結構誅剪釋宗卿著十異九迷論喜著顯正論仍託傅氏上聞天聽孟春下勑京立三寺僧限千人餘並放還桑梓有才用者八品處分嚴勑行下無敢抗言五衆哀號四俗驚歎不久震方出帝氛祲廓清太宗素襲啓聞薄究宗領登即大赦一切休寧僧還本寺佛日還朗法琳前造破邪論道俗具瞻道士斯論猶未筆削乃因

劉李二論造辯正論以擬之一袠八卷綸綜終古立信當今絕後光前布露惟遠潁川陳子良才術縱横聲振寰寓爲之注解并序由來文多不載

太宗下勑道先佛後僧等上諫事第二十

貞觀十一年駕巡洛邑僧中先有與黄巾論者聞之於上乃下詔云老君垂範義在清虚釋迦貽神則理存因果求其教也汲引之迹殊途求其宗也弘益之風齊致然大道之興肇於遂古源出無名之始事高有形之外邁兩儀而運行包萬物而亭育故能經邦致治反樸還淳至如佛教之興基於西域逮於後漢方被中土神變之理多方報應之緣匪一洎於近世崇信滋深人冀當年之福家懼來生之禍由是滯俗者聞玄宗而大笑好異者望眞諦而爭歸始波涌於閭里終風靡於朝廷遂使殊俗之典鬱爲衆妙之先諸華之教翻居一乘之後流遯忘返于茲累代今鼎祚克昌旣憑上德之慶天下大定而賴無爲之功宜有改張闡茲玄化自今已後齋供行立至於稱謂道士女道士可在僧尼之前庶敦反本暢於九有貽諸萬葉時京邑僧徒各陳極諫有司不納沙門智實後生俊頴内外兼明攜諸宿老隨駕陳表乃至關口上其表畧云僧某等言某等年迫桑榆始逢太平之世貌同蒲柳方值聖明之君竊聞父有諍子君有諍臣某等雖預出家仍在臣子之例有犯無隱敢不陳之伏見詔書國家本系出自柱下尊祖之風形于前典頒告天下無得而稱今道士等在僧之上奉以周旋豈敢拒詔尋

老君垂範治國治家所佩服章亦無改異不立館宇不領門人處柱下以全眞隱龍德而養性智者見之謂之智愚者見之謂之愚非魯司寇莫之能識今之道士不遵其法所著衣服並是黃巾之餘本非老君之裳行三張之穢術棄五千之妙門反同張禹漫行章句從漢魏以來常以鬼道化於浮俗妄託老君之教實是左道之苗若位在僧尼之上誠恐眞僞同流有損國化如不陳奏何表臣子之情謹錄道經及漢魏諸史佛先道後之事如別所陳伏願天慈曲垂聽覽中書侍郎岑文本宣勑語僧等此事久以行訖不伏者與杖諸大德等咸是暮年形疲道路飲氣而旋智實勇身先出云不伏此理萬刃之下甘心伏罪遂杖之放還實少出家住京師總持寺沙彌時殊有高烈有精神善談論有聲遠近通攝論倶舍自受具已後嚴策形心衣鉢自隨淨瓶常執不入市不乘騎每有勝集無不論難鏗鋐高調聲氣堅正屬武德初薛舉東逼乃選翹勇僧千人入於戎幕有僧法雅躬爲幕頭京師鼎沸僧徒無計實於衆中大哭云雅是魔賊撮而毆之以事達太上乃令還俗因周行講肆不涂俗風貞觀初元雅有事故下勑令實出家住於本寺及尊黃老令在僧前實携京邑大德法常慧淨法琳等十餘人隨頓上表以死上請不許之實曰深知明詔不可轉也萬載之後知僧中之有人焉後染疾清齋如初有勸非時食者實曰余見死者多矣臨終之時多陷戒律豈重身輕聖何名師資乎乃閉口不食有問後事答曰彎弓箭

下可選地邪住須量處省事爲要言已卒寺
春秋三十餘矣

集古今佛道論衡實録卷第三上

集古今佛道論衡實録卷第三下

唐 釋 道 宣 撰

皇太子集三教學者詳論事第二十一

貞觀十二年皇太子集諸宮臣及三教學士於弘文殿開明佛法紀國寺慧淨法師預斯嘉會有令召淨開法華經奉旨登座如常序胤道士蔡晃講道論好獨秀時英下令遣與抗論晃即整容問曰經稱序品第一未審序第何分淨曰如來入定徵瑞放光現奇動地雨華假近開遠爲破二之洪基作明一之由漸故爲序也第者爲居一者爲始序最居先故稱第一晃曰第者弟也爲弟則不得稱一言一則不得稱第兩字鉾盾何以會通淨曰向不云乎第者爲居一者爲始先生既不領前宗而謬陳後難便是自難何成難人晃曰言不領者請爲重釋淨啓令曰昔有二人一名蛇奴道帚忘掃一名身子一聞千解然則蛇奴再聞不悟身子一唱千領此非授道不明但是納法非俊晃曰法師言不出脣何以可領淨曰菩薩說法聲振十方道士在座如迷如醉豈直形骸聾瞽其智抑亦有之晃曰野干說法何由可聞淨曰天宮嚴衞理絶獸蹤道士魂迷謂人爲畜有國子祭酒孔頴達者心在道黨濳扇斯玷曰承聞佛教無諍法師何以構斯諍淨啓令曰如來在日巳有斯事佛破外道外道不通反謂佛曰汝常自言平等今既以難破我即是不平等佛爲通曰以我不平破汝不平汝若得平即我平也而今亦爾以淨之諍破彼之諍彼得無諍即淨無諍也于時皇儲諮祭酒曰君既讜說眞爲

道黨淨曰嘗聞君子不黨其知祭酒亦黨乎皇儲怡然大笑合座歡躍今日不圖法樂以至於斯淨頻入宮闈抗論無擬殿下目矚斯神銳也尋下令曰紀國寺慧淨法師名稱高遠行業著聞網紀伽藍必有弘益請爲普光寺主仍知本寺上座事復下書與普光及以淨所廣述寺網住持惟人在寄等淨本趙郡房氏即隋國子博士微遠之猶子也家代儒宗流畧固其常習而精爽清舉卓朗文雄機論標放乘時攡采少出家遊學三河不專師傅於大小乘探賾沉隱開皇末曆觀化帝京優柔教義亟發光問大業之紀聲唱轉高預有才人無不臨造或決疑豫或示新文雠校古今商搉儒墨問之不已乃爲叙述古來詩人雅什雖多罕登百二羣髦重其慧悟服其品藻遂勸纘詩英華自梁高齊宋以下逮于皇運編爲十卷吳王文學劉孝孫序之并俱舍毘曇大莊嚴咸爲著疏合三十一卷法華已下行用諸要亦纘疏今成誦之注經集論不能委述貞觀嗣寶宰伯咸欽僕射玄齡尤所敬重每有勝集引諸僚寀預聽法筵曰下當時以爲榮觀之極也然能事匪一學罕兼通淨之陳迹可謂玄儒並鶩所以吹爇易發光華莫不由此年逾縱心風疾交集然猶憑几談寫叙對時賢余曾問其疾苦答云淨嘗疾甚無計可投承聞病是著因因當捨著遂召五衆一切都捨夜覺有悶曉又重發依前都捨疾間亦然今則七十有餘生事極矣安有爲命而捨財乎念念死計無情財事昔人年至百歲猶不體命行無常今淨悟之任時

而已然其恕已謙光接誘道俗迎送禮遇不爽恒倫至於同法論難知窮引通不𢘗前人共代即目聞見自多故不曲盡其宗轄其道化履歷具見續高僧傳

辛中舍著齊物論幷淨琳二師抗拒事兩首

第二十二

太子中舍辛諝學該文史誕傲自矜心存道術輕弄佛法染翰著論詳畧釋宗時有對者諝必碎之于地謂僧中之無人也慧淨法師不勝其侮乃裁論以擬之曰披覽高論博究精微旨贍文華驚心眩目辯超炙輠理跨聯環幽難勃以縱横掞藻紛其駱驛非夫哲士誰其溢心贍彼上人固難與對輕持不敏寧酬客難來論云一音演説各隨類解蠕動衆生皆有佛性然則佛陀之與先覺語從俗異智慧之與般若義本玄同習知覺若非勝因念佛慧豈登妙果答曰大哉斯舉也深固幽遠理涉嫌疑令當爲子畧陳梗槩若乃問同答異文郁郁於孔書名一義乖理明明於釋典若名同不許義異問一則不得答殊此例既昇彼並自没如有未喻更爲提撕夫以住無所住萬善所以兼修爲無不爲一音所以齊應豈止絶聖棄智抱一守雌泠然獨善義無兼濟較言優劣其可倫乎二宗既辯百難斯滯論云彼此名言遂可分別一音各解乃翫空談答曰誠如來旨亦須分別竊以逍遙一也鵬鷃不可齊乎九萬榮枯同也椿菌不可齊乎八千而況爝火之侔日月浸灌之方時雨寧有分同潤而遂均其曜澤哉至若山豪一其大小彭殤均其壽夭莛楹亂其横竪

施厲混其姸媸斯由相待不定相奪可忘莊生所以絶其有封非於未始無物斯則以余分别攻子分别子亡分别即余亡分别矣君子劇談幸無謔論一言易失駟馬難追斯文誡矣深可慎哉

論云諸行無常觸類緣起復心有待資氣涉求然則我淨受於熏修慧定成於繕尅答曰無常者故吾去也緣起者新吾來也故吾去矣吾豈常乎新吾來矣吾豈斷乎新故相待假熏修以成淨美惡更代非繕尅而難功是則生滅破彼斷常因果顯其中觀斯寔莊釋玄同東西理會而吾子去彼取此得無謬乎

論云續鳬截鶴庸詎真如蟲化蜂飛何居弱喪答曰夫自然者報分也熏修者業理也報分已定二鳥不羨於短長業理資緣兩蟲有待而飛化然則事象易疑沉冥難曉幽求之士淪惑罔息乃道圓四果尚昧衣珠位隆十地猶昏羅縠聖賢固其若此而况庸庸者乎自非鑒鏡三明雄飛七辯安能妙契玄極敷究幽微貧道藉以受業家門朋徒是寄希能擇善敢進芻蕘如或鑑然願詳金牒於是辛氏頃受斯文頓裂邪網有遠問舍人者曾讀斯論意所未詳便以示沙門法琳請更廣其義類琳乃答曰蒙示辛氏與淨法師齊物論大約兩問詞旨宏贍理致幽絶旣開義府特曜文鋒舉佛性平等之談引羣生各解之說陳彼此之兩難辯玄同之一門非夫契彼寰中孰能振斯髙論美則美矣疑頗疑焉何者尋上皇朝徹始流先覺之名法王應物爰標佛陀之號智慧者蓋分别之小術般若者乃

無知之大宗分別緣起所以強稱先覺無知性寂於是假謂佛陀分別即於外有數無知則於內無心於外有數分別之見不忘於內無心誘引之功莫匱甚秋毫之方巨嶽喻尺鷃之比大鵬不可同年而語矣莊生云吾亡是非不亡彼此庸詎然乎所以小智不及大智小年不及大年唯彭祖之特聞非衆人之所逮也況三世之理不差二諦之門可驗是以聖立因果凡夫有得聖之期道稱自然學者無成道之望從微至著憑繕尅而方研乘因趣果藉熏修而始見彼既知而故問余亦述而略答詳夫一音普被弱喪由是同歸四智廣覃眞如以之自顯自顯也者唯微唯彰同歸也者孰來孰去蓋知隨業受報二鳥不嫌其短長因濕致生兩蟲無擇於飛化不存待與無待明即待之非待矣請試論之昔闞澤有言孔老法天諸天法佛洪範九疇承天制用上方十善奉佛慈風若將孔老以匹聖尊可謂子貢賢於仲尼跛鼈陵於駿驥欲觀渤澥更翫涓流何異蔽目而視毛端却行以求前路非所應也非所應也且王導周顗宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀次則王謐郗超劉璆謝容等並江左英彥七十餘人皆學綜九流才映千古咸言性靈眞要可以持身濟俗者莫過于釋氏之教及宋文帝與何尚之王玄保等亦有此談如其宇內並遵斯要吾當坐致太平矣尚之又云十善暢則人天興五戒行則鬼畜絕其實濟世之玄範豈造次而可論乎中舍學富才高文華理切秦懸一字蜀掛千金何以當茲奇麗也不量管

見輕陳鄙俚敢此有酬以麻續組耳李舍人得琳重釋渙然神解重疑頓消仍以斯論廣于視聽故得二文雙顯各其志乎

太宗文皇帝問沙門法琳交報顯應事第二十三

貞觀十四年先有黃巾西華觀秦世英者挾方術以自媚因程器於儲貳素嫉釋宗陰上法琳所造之論云此辯正但欲謗訕皇宗罪當罔上太宗聞之便下勑沙汰僧尼窺減年齒使御史韋悰將軍于伯億并寺省州縣官人曰別鴻臚檢閱情狀見在衆僧宜依遺教仍追訪琳身據法推勘琳扼腕奮發追徵未及即詣公庭輕生受對不懼性命乃繫之縲紲下詔問曰周之宗盟異姓爲後尊祖重親寔由先古何爲追逐其短首鼠兩端廣引形似之言備陳不遜之喻已毀我祖禰謗讟我先人如此要君罪有不恕琳答曰文王大聖周公大賢追遠愼終昊天靡荅孝悌之至通於神明雖有宗廟義不爭長何者皇天無親竟由輔德古人黨理而不黨親不自我後雖親有罪必罰雖疎有功必賞賞罰理當故天下和平老子習訓道宗德教加於百姓恕已謙光仁風形于四海又吾師名佛佛者覺一切人也乾竺古皇西昇逝矣討尋老教始末可追曰授中經示誨弟子言吾師者善入泥洹綿綿常存吾今逝矣今劉李所述謗滅老氏之師世莫能知所以著兹辯正論有八卷畧對道士六十餘條並陳史籍前言實非謗毀家國自後辯對三十餘例具狀奏聞勑云所著辯正論信毀交報篇曰有念觀音者臨

刃不傷且放七日令爾念之試及刑期能無傷不琳外纒桎梏内迫刑期水火交懷惟祈顯應恰至限滿忽神思彯勇橫逸胷懷頓亡死畏立待追對須臾勑至云今赦期已滿即事加刑有何所念念有靈不琳答曰自隋季擾攘四海沸騰毒疫流行干戈競起興師相伐各擅兵威臣佞君荒不爲正治遏絕王路固執一隅自皇王弔伐載清海陸斯寔觀音之力咸資勢至之功比德連衡道齊上聖救橫死於帝庭免淫刑於都市琳於七日已來不念觀音惟念陛下又勑詔書侍御韋悰問琳有詔令念觀音何因不念乃云惟念陛下琳答伏聞觀音聖鑒陳形六道上天下地皆爲師範然大唐光宅四海九夷奉職八表刑清君聖臣賢不爲枉濫今陛下子育恒品如經即是觀音既其靈鑒相符所以惟念陛下且琳著辯正論爰與書史符同一句參差任從斧鉞陛下若順忠順正琳則不損一毛陛下若刑濫無辜琳則有伏屍之痛以狀奏聞遂不加罪下勑徙于益部僧寺于時朝廷上下知英構扇御史韋悰審英飾詐疑陽陳俗乃奏彈曰竊以大道鬱興沖虛之迹斯闡玄風既播無爲之教寔隆未有身預黃冠志同凡素者也道士秦英頗解醫方薄閑祝禁親戚寄命羸疾投身姦婬其妻禽獸不若情違正教心類犲狼逞貪競之懷恣邪穢之行家藏妻子門有姬童乘肥衣輕出入衢路揚眉奮袂無憚憲章健羨未忘觀徼在慮斯原不殄至教或虧請置嚴科以懲婬侈有勑追入大理竟以狂狷被誅公私同知賊惡怪其死

晚可謂賊夫人之子於斯見矣
太宗幸弘福寺立願重施叙佛道先後第二十四
貞觀十五年五月十四日太宗文帝躬幸弘福寺于時僧衆並出虞候遠闕勑召大德五人在寺内堂中坐訖具叙立寺所由意存太穆皇后哀淚横流僧並垂淚乃手製願文曰皇帝菩薩戒弟子稽首和南十方諸佛菩薩聖僧天龍大衆若夫至理凝寂道絶名言大慈方便隨機攝誘濟苦海以智舟朗重昏以慧日開曉度脱不可思議弟子夙罹娶舋早嬰偏罰追惟撫育之恩每念慈顔之遠泣血崩心永無逮及號天躃地何所厝身歲月不居炎涼亟改荼毒之痛在乎粉骨敬養已絶方恨不追寃酷之深百身何贖惟以丹誠歸依三寶謹於弘福道場奉施齋供并施淨財以充檀捨用斯功德奉爲先靈願心悟無爲神遷妙喜策紺馬以入香城躡金階而昇寶殿遊玩法樂逍遙淨土永蔭法雲嘗飡甘露疾證菩提早登正覺六道四生並同斯願帝謂僧曰比以老君是朕先宗尊祖重親有生之本故令在前師等應恨恨寺主道懿奉對陛下尊重祖宗使天下成式僧等荷國恩重安心行道詔旨行下咸大歡喜豈敢恨恨帝曰朕以先宗在前可即大於佛也自有國已來何處別造道觀凡有功德並歸寺家國内戰場之始無不一心歸命於佛今天下大定戰場之地並置佛宇乃至本宅先妣惟置佛寺朕敬有處所以盡命歸依師等宜悉朕懷彼道士者止是師習先宗故位在前今李家

據國李老在前若釋家治化則釋門居上可不平也僧等起謝帝曰坐此是弟子意耳不述不知天時大熱房宇迮狹若爲居住今有施物可造後房使僧等寬展行道餘言多不載事訖還宮

太宗勑以道士三皇經不足傳授令焚除事第二十五

貞觀二十二年十月有吉州上表云有事天尊者行三皇齋法依檢其經乃云欲爲天子欲爲皇后者可讀此經據此言及國家檢田令云道士通三皇者給地三十畝檢公式令諸有令式不便者奏聞此三皇經文言有異具録以聞有勑令百官議定依追道士張慧元問有此言不慧元答云此處三皇經並無此言不知遠州何因有此然爲之一字聲有平去若平聲讀之誠如所奏若去聲讀之此乃爲國於理不妨臣等以爲慧元所説不乖勸善然聞經中天文大字符圖等不入家籍請除餘者請留吏部楊纂等議云依讀三皇經全與老子道德經義類不同並不可留以惑於後勑旨其三皇經並收取焚之其道士通道德經者給地三十畝仍著令于時省司下諸州收三皇經並聚於尚書禮部廳前于尚書試以火焚爇一時灰燼昔宋時鮑靜初造三皇被誅今仍宗尚改三皇爲三洞妄立天文大字惑誤昏俗其詐顯然迷者不覺今遇大唐聖帝體其僞妄故此焚除近如大業末年京師五通觀道士輔慧詳三年不言改涅槃爲長樂經將欲入山巖中于時條制不許出城門候見其內著黃衣又獲新經執送

留守及至勘校改經事實尚書衛文昇以狀奏聞於金光門外戮之耳目生靈之所同委其覺者如此不覺者有之然彼輒爾制經寫于藏篋無人檢勘誰辯僞真且所造者文義淺俗濫引佛經讀者無味未足觀採至如南華幽求固是命家之作不可及之

太宗詔令奘法師翻道經爲梵文與道士辯覈事第二十六

貞觀二十一年西域使李義表還奏稱東天竺童子王所未有佛法外道宗盛臣已告云脂那大國未有佛教已前舊有得道人說經在俗流布但此文不來若得文者必當信奉彼王言卿還本國譯爲梵言我欲見之必道越此從傳通不曉登即下勑令奘法師與諸道士對共譯出于時道士蔡晃成英二人李宗之望自餘鋒穎三十餘人並集五通觀日別參議詳覈道德奘乃句句披析窮其義類得其旨理方爲譯之諸道士等並引用佛經中百等論以通玄極奘曰佛教道教理致大乖安用佛理通明道義如是言議往還累日窮勘出語濩落的據無從或誦四諦四果或誦無得無待名聲雲誦寶聖俱靈奘曰諸先生何事遊言無可尋究向說四諦四果道經不明何因喪本虛談老子且據四諦一門門有多義義理難曉作論辯之佛教如是不可陷論向問四諦但答其名諦別廣義尋問莫識如何以此欲相抗乎道經明道但是一義又無別論用以通辯不得引佛義宗用解老子斯理定也晃遂歸情曰自昔相傳祖承佛義所以維摩三論晃素學宗致令吐言命旨

無非斯理且道義玄通洗情爲本在文雖異厥趣攸同故引解之理例無爽如僧肇著論盛引老莊成誦在心由來不怪佛言似道如何不思奘曰佛教初開深經尚壅老談玄理微附虛懷盡照落筌滯而未解故肇論序致聯類喻之非謂比擬便同涯極今經正論繁富人謀各有司南兩不諧會然老之道德文只止五千無論解之但有羣注自餘千卷事雜符圖蓋張葛之咠附非老君之氣叶又道德兩卷詞旨沉深漢景重之誠不虛及至如何晏王弼嚴道鍾會顧歡蕭繹盧景裕韋處玄之流數十餘家注解老經指歸非一皆推涉俗理莫引佛言如何棄置舊蹤越津釋府將非探賾過度失混沌之竅耶於是諸徒無言以對遂即染翰綴文厥初云道此乃人言

梵云末伽可以翻度道士等一時舉袂曰道翻末伽失於古譯古稱菩提此謂爲道未聞末伽以爲道也奘曰今翻道德奉勑不輕須覈方言乃名傳旨菩提言云覺末伽言道唐梵音義確爾難乖豈得浪翻冐罔天聽道士成英曰佛陀言覺菩提言道由來盛談道俗同委今翻末伽何得非妄奘曰傳聞濫眞良該匪惑未達梵言故存恒習佛陀西天音此言覺者菩提天語人言爲覺此則人法兩異聲采全乖末伽爲道通國齊解如不見信謂是妄談請以此語問彼西人足所行道彼名何物非末伽者余是罪人非惟罔上當時乃取笑天下自此衆鋒一時潛退便譯盡文河上序胤闕而不出成英曰老經幽祕聞必具儀非夫序胤何以開悟請爲翻度恵彼邊戎

奘曰觀老存身存國之文文詞具矣叩齒咽液之序序實驚人同巫覡之淫哇等禽獸之淺術將恐西關異國有愧卿邦英等不愜其情以事陳諸朝宰中書馬周曰西域有道如李莊不答曰彼土尚九十六家並猒形骸爲桎梏指神我爲聖本莫不淪滯情有致使不拔我根故其陶練精靈不能出俗上極非想終墜無間至如順俗四大之術冥初六諦之宗東夏老莊所未言也若翻老序彼必以爲笑林奘告忠誠如何不相體悉當時中書門下同僚咸然此述遂不翻之奘姓陳氏潁川人也後葉居于兩河以慧解馳名周行嶽瀆承西梵學富撍欲博求以貞觀初入關住莊嚴寺學梵書語不久並通上表西行有司不許因間行遠詣天竺三年方達所在王臣髙勝無不重之經十餘年備獲經論旋于京邑天子降禮賜以優言貞觀末年敬重尤甚常處内禁行往畢隨永徽已來不爽前敬常以翻譯而爲命家令在北山玉華宫寺領徒翻經勤注不絶然其高行不可具陳别有大傳廣文如彼自永徽嗣暦屢發深衷降意佛宗徵延論道覽前王之逸軌追賢達之行事宗魏兩朝咸興談述周隋接運俱暢論衡然則晉氏南遷以釋宗爲命族魏朝北有齊緇黄而等駕由是江表談玄规猷自隅關河語極淄澠一亂所以屢有揚激教義殊途雖事拒輪終歸陷網雲泥路絶聲采罕追人代致混論辯韜隱顧斯陳迹不逸懷悼致黄巾被責緘默當時彼出論場唱言我勝未登席者隨言信之輒以所聞叙斯實録事連宸極故絶

浮詞

集古今佛道論衡實録卷第三下

音釋

疚音救　踳尺尹切　忸尼六切　赧女板切　摛丑知切　闉音因　瓌古回切　賻音附　祲音浸　輠音果　覡賢覓切　譟楚交切代人言也　讟徒谷切痛怨而謗也　悢音量惆悵也

集古今佛道論衡實録卷第四

唐　釋　道　宣　撰

帝召佛道二宗入内詳述名理事二十七
帝以西明寺成召僧道士入内論義事二十八
帝以冬旱内立齋杞召佛道二宗論義事二十九
帝幸東都召西京僧道士等於彼論義事三十
帝在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對論三十一
帝在西京蓬萊宫令僧靈辯與道士對論三十二
茅齋中與國學博士范頵談論三十三

帝召佛道二宗入内詳述名理事第二十七

顯慶三年四月下勑追僧道士各七人入内論義時會隱法師竪五蘊義神泰法師立九斷知義道士黄賾李榮黄壽等次第論義並以莫識名體茫如夢海雖事往返牢落無歸次下勑遣道士竪義李榮立道生萬物義大慈恩寺僧慧立登論座先叙云皇帝皇后神功聖德遠夷順化宇内肅清豈直掩映軒羲亦乃牢籠周漢云又歎仰佛化戢濟黎民文多不載便問榮云先生立道生萬物未知此道爲是有知爲是無知答曰道經云人法地地法天天法道道既爲天地之法豈曰無知難曰向叙道爲萬物之母今度萬物不由道生何者若使道是有知則唯生於善何故亦生

於惡據此善惡昇沉叢雜總生則無知矣如不通悟請廣其類至於人君未開闢之時何不早生今日聖主子育黔黎與之榮樂乃先誕共工蚩尤桀紂幽厲之徒而殘酷羣生授以塗炭人臣之中何不唯生稷偰夔龍之輩而復生飛廉惡來靳尚新王之侶諛諂其君令邦國危亂哉羽族之中何不唯生鸞鳳善鳥而復生梟獍惡禽乎毛羣之中何不唯生騏驥騂騮而復生犲狼豪蝟乎草木之中何不唯生松栢梓桂蕙蓀蘭菊而復生樠櫪樗棘葶艾蒺茨乎既而混生萬物不踰善惡則道是無知不能生物何得云天地取法而爲萬物之宗始乎據我如來大聖窮理盡性之教也天地萬物皆是衆生業力所感善業多者則瑠璃爲地黃金界道瓊枝蔭陌玉葉垂空甘露充粮綺衣爲座惡業多者則沙壤爲土瓦礫爲衢稗飯充虛麻衣被體泥行雨宿霜穫暑耘日夜驅馳以供公府皆自業自作無人使之吾子心愚不識橫言道生道實不生一何可愍李榮得此一徵愕然不知何對立時乘機拂弄榮亦杜口默然於是赧然下座次道士黃壽登座竪老子名義會隱法師將事整容與其抗論夫唯論難之體褒貶爲先恐難道名有所觸悮即奏云黃壽身預黃冠不知忌諱誠狐社鼠徒事依憑國家遠承龍德之後陛下即老君子孫豈有對人子孫公談祖禰之名字至如五千文內大有好義不能標列而說聖人之名討罪論刑黃壽死有餘及於時蒙勑云是更竪別義壽因此挫銳流汗失色雖事言對次序乖越遞相擊論

遂至逼暝僧等見將燭來便起辭退勒曰向
來觀師等兩家論義宗旨未甚分明立遂奏
云向來兩家議論宗旨不明誠如聖旨何者
衆僧竪義道士不識其源既恥無言遂瀾訌
漫語至如僧會隱竪五藴義黄賾以蔭名來
難且蔭以覆蓋爲宗藴以積聚爲義如色有
二十一聚在色名之下識有八種聚在一名
之下舉統以收稱爲藴義若以蔭名來難義
理全乖又神泰竪九斷知義道士生來未聞
此名雖上論座不知發問之處無以遮羞遂
浪作餘語眞可謂欲適南越而捴轡北冥馬
足雖行朔方終非越趣之步李榮浪語亦復
如是由是宗旨不明塵黷聖聽過在道士然
佛法大宗因緣爲義故論云未曾有一法不
從因緣生且如眼觀殿柱須具五緣一識心
不亂二眼根不壞三藉以光明四有境現前
五中間無障必具此緣方得見柱若使曦光
已沒龍燭未明徒有朱楹何由可見又如穀
子陽和之月遇水土人功則能生芽夏盛甕
裏冬委地中緣不具故畢竟不生人亦如是
内則業惑爲因外則父母爲緣身方得生父
母乖各終不能生如是禽魚鳥壽万物皆尒
從因緣生故經云深入緣起斷諸邪見有無
二邊無復餘習以佛智慧窮法實相是故號
佛爲無等覺爲天人師外道之輩則不如是
皆悉邪網覆心倒針刺眼或言諸法自然而
生即是此方莊老之義或言諸法從自在天
生韋細天生冥性生或言無因或言宿作此
並西方異道之計也皆不知法本不識因緣
信意放言詿誤蒙俗致使天人惑其飾詐又

對聖上說三性義一遍計性二依他起性三圓成實性外道所立遍計性收事等空花由來非有廣解三性言多不具自上起來經過食頃僧及道士陪侍臣僚佑兩行立聽府既夜久息言奉辭勑云好去各還宿所經停少時勑使告云語師等因緣義大好何不早論于時三藏已下莫不欣慶斯則無勞廣畧碎蕩高旗不藉軍威堅城屠陷見之今日矣于時以道士不識蘊蔭斷知等義莫允帝情散席之後承內給事王君德雲勑語道士等何不學佛經因斯以言釋李宗人學業優劣辯給通塞實録如前貧富之懷亦具瞻矣

帝以西明寺成功德圓滿佛僧創入榮泰所期又召僧道士入內殿躬御論場觀其義理事第二十八

顯慶三年六月十二日西明寺城郭道俗雲合幢盖嚴華明辰良日將欲入寺簫鼓振地香華亂空自北城之達南寺十餘里中街衢闐闥至十三日清旦帝御安福門上郡公僚佐備列于下內出繡像長旛高廣驚於視聽從於大街沿路南往並皆御覽事訖方還尋即下勑追僧道士各七人入上幸百福殿內官引僧在東道士在西俱時上殿帝曰佛道二教同歸一善然則梵境虛宗爲於無爲玄門深奧德於不德師等栖誠碧落學照古今志契寶坊業光空有可共談名理以相啓沃慧立奉對陛下睿性自天欽明纂曆九功包於虞夏七德冠於嬴劉遂使天平地成遐安邇肅既而寓內無事垂慮玄門爰詔緇黃考覈名理但僧道士等轉生多幸濫沐恩光遂

得屢入金門頻昇玉砌所恐聞見寡狹詞韻庸踈虛煩聽覽不足觀采伏增悚汗降勑云好師等依位坐又勑云師可一人登座開題時淸都觀道士張慧元奏云周之宗盟異姓爲後陛下宗承柱下今日竪義道士不得不先又夷夏不同客主位別望請道士於先上座帝沉默久之立遂奏曰竊尋諸佛如來德髙衆聖道冠人天爲三千大千之獨尊作百億四洲之慈父引迷拯溺唯佛一人此地未出娑婆即是釋迦之兆域慧元何得濫言客主妄定華夷伏惟陛下屈初地之尊光臨贍部受佛付囑顯揚聖化爇慈燈於闇室浮慧舸於苦流書云皇天無親唯德是輔蓋此之謂歟慧元邪說未可爲依勑云好更遞上仍僧爲先爾時會隱法師昇座竪四無畏義道士七人各陳論難無足叙之事在别傳○次道士李榮開六洞義擬佛法六通爲言立昇論席問榮六洞名數答訖徵云夫言洞者豈不於物通達無擁義耶答云是難曰若使於物通達無擁名洞未委老君於物得洞以不答云老君上聖何得非洞立徵曰若使老君於物通洞者何故道經云天下大患莫若有身使我無身吾何患也據此則老君於身尚礙何能洞於萬物榮云師緩莫過相凌轢榮在蜀日已聞師名不謂今在天庭得相談論共師俱是出家人莫若事非駮立報曰觀先生此語似索姑息古人云黃塵下不許借稍乍可出外别叙暄涼此席終須定其邪正向云與立同是出家檢形討事焉可同耶先生鬢髮不剪褌袴未除手把桃符腰懸赤袋巡

門猒鬼歷巷摩兒本不異淫祀邪巫豈得同我清虛釋子李榮大怒云汝若以剪髮爲好何不剔眉立曰何爲剔眉榮曰一種毛故立曰一種是毛剔髭亦剔眉卿亦一種是毛何爲角髮不角髭榮遂杜默無對立調曰昔平津困於十難李榮死於一言論德立謝古人論功無慚往哲於是即避席主上解頤大笑次後諸僧與論時熱坐久恐勞主上且辯勑云好遂散還寺觀三藏玄奘在西明寺度僧不在論席十四日平旦勑使報奘云七僧入內與道士論議五人論道大勝幽州最好兩人雖未論議亦應例是勝色立姓趙氏其先伯益之後益孫造父有功於周穆王封於趙城遂因氏焉趙襄趙肩即其遠祖隨宦東西故爲北地之新平人也祖禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯父毅隋祕書郎司隸刺史崇儒好道撰文帝起居注二十五卷大業畧記三卷並藏祕閣董狐直筆公有之矣立即司隸第三子也幼鍾荼毒有叔照法師攜接慈育年十五貞觀三年出家住幽州照仁寺權以公貫無由遠學生知特達不染俗流志仰前良謀猷慧解迺假借經史內外披尋自強不息通鏡今古一坐北荒二十餘載聲榮籍甚曜逸京皐慈恩譯經通訪巖穴以文辯騰譽致北徵延永徽元年舉以申省依追參譯既涂芝蘭芬郁逾美自到帝京頻登闡奮潔齋行道率先總至所以導達功業咸立之能光輝論道咸立之力前後重錫備顯僧倫既非教元畧而不述然其聲辯包富寫道雲行事逾宿構蓋難與競遂使挫拉強禦

傾倒帝前顧問此何人斯答曰其本幽州僧也所以帝偏眄睞允副遺頻告奘云幽州師大好斯言有旨至七日內勑鴻臚卿韋慶儉補充西明寺都維那性不習諠詰闕辭退所司抑之不爲通表因理僧務不墜彝倫矣

帝以冬旱內立齋祀召佛道二宗論議事第二十九

顯慶三年冬十一月上以冬雪未零憂勞在慮思弘法雨雩祈雪降爰構福場故能靜處中禁廣嚴法座下勑召大慈恩寺沙門義褒東明觀道士張惠元等入內於別中殿講道論好于斯時也內外宮禁咸集法筵釋李搜揚選窮翹楚即斯榮觀終古無之天子親問褒所來邑於座具答時道士李榮先昇高座立本際義勑褒云承師能論義請昇高座共談名理便即登座問云既義標本際爲道本於際名爲本際爲際本於道名爲本際答云互得進難云道本於際際爲道本亦可際本於道道爲際元答云何往不通並曰若使道將本際互得相返亦可自然與道互得相法答曰道但法自然自然不法道又並曰若使道法於自然自然不法道亦可道本於本際本際不本道於是道士著難恐墜厥宗但存緘默不能加報褒即覆詰難云汝道本於本際遂得道際互相本亦可道法於自然何爲道自不得互相法榮得重並既不領難又不解詰便浪嘲云法師喚我爲先生汝則便成我弟子褒應聲挫云今對聖言論申明邪正用簡帝心芻蕘之嘲塵黷天聽義須棄置誠不可也雖然無言不酬古有遺誥聊以相答

我以事佛爲師我爲佛之弟子汝既稱爲先生汝應先道而生我爲弟子佛是我師汝若先道而生汝則應爲道祖道士當時忸怩無對麈尾垂頓聲氣俱下褒因調曰麈尾已萎鹿巾将折語聲既惡義鋒亦摧李榮無對逡巡下席尋即有勑令褒依法登座便辭讓曰義褒江表庸僧山中朽箨天光遠被漏影林泉輕枉絲綸親臨御覽然則佛法僧寶無上福田梯隥樂山津梁苦海法身常住迹示興亡像教住持取資帝力伏惟陛下道邁軒羲德隆堯舜遊刃萬機弘顯三寶皇后懋績宮闈皇太子聲高啓顯今爲膏雨不降瑞雪未零憂勞黎庶設齋祈福紫庭之内建立勝幢黄屋之中安施法座欲使道風常扇佛日連輝爰詔緇黄各陳名理玉階闡玉京之教金闕揚金口之言以斯景福莊嚴聖御伏願皇帝金輪永轉玉鏡恒明等敬北辰慶隆南嶽皇后心明七耀體固二儀垂訓六宮毋儀萬國皇太子凝神望苑作睿春坊布采前星被圖下武義褒海隅遺隱忽厠高華以有怯之心登無畏之座用木訥之口釋解頤之談云云然則聖旨斯臨課虛立義今標義目厥號摩訶般若波羅蜜義此乃大乘之象駕方等之龍津菩薩大師如來智母摩訶大也般若慧也波羅蜜者到彼岸也夫玄府不足盡其深華故寄大以目之水鏡未可喻其澄明假慧以明之造盡不可得其崖極借度以稱之云云道士張惠元問曰音是胡音字是唐字翻胡爲唐此有何益答曰字是唐字音是梵音譯梵爲唐彼此俱益又難曰胡音何能益人答

曰佛生天竺梵音爲正教流中夏利見甚多云何無益彼進無難返唱不通褒調之曰道士年老今復發狂答義若此頓不思量張曰我那忽狂褒調曰子心不狂那出狂語退亦佳矣佇軸何爲張遂復座姚道士次論曰般若非愚智何以翻爲智答曰爲欲破愚癡歎美稱爲智姚責云何者是愚癡而將智來破答曰愚人是道士將智以破之姚曰我那忽是愚答曰般若非愚智破愚稱爲智道士若亡愚我智藥亦遣如是覆却數番姚遂飲氣呑聲周慞失守無難坐默褒因總調云張生則逃狂無所姚道又避愚無地狂愚既退李可進闡榮因問曰義標般若波羅蜜斯乃非彼非此何以言到彼岸答曰般若非彼此歎美爲度彼李曰非彼非此歎度彼岸亦應非彼非此歎到此岸答曰雖彼此兩亡歎彼令離此李曰歎彼不歎此亦應非此不非彼答曰歎彼令離此此離彼亦亡李榮更無難乃嘲曰僧頭似彈丸解義亦團圝褒接聲曰令彈彈黃雀已射兩鵶鶚彈彈黃雀足射射鵶鶚腰于時李既發機被彈張元乃拔箭助之褒又調曰李不自拔張强助言姚生一愚那不見救姚即發言云云褒合調曰兩人助一人三愚成一智昔聞今已見斯言有從記于時天子欣然內宫諠合李榮俛首不已便云作如此解義何須遠從吳地來褒云三吳勝地本出英賢横目苟身舊無人物云云言訖下座當斯時也獨御黃老無敢抗言可謂振論鼓於王庭不異提婆之日灑法音於帝掖何殊身子之秋事罷相從還栖公館褒謂諸道士

曰駟不及舌明言非易天下清論何有窮涯等星曜之在天類河山之鎮地須便引用未待鄙言何有面對天顔輕爲謔論脫付法推罪當不敬賴聖上慈弘恕其不逮不敬之罪終難可逃道士等大慚張元曰不須述也褒曰徃不可咎來猶可追請廣義方統詳名理豈非釋李高軌不墜風流勝負兩亡情理雙遣者也筆者詳畧褒之義道可曰勝頴當時准的萬代碎黄巾於黄屋不藉漢師列帝網於帝前無勞秦陣是以雲梯嬰帶徒聞姚主之談吞併合從成祖宗君之美信矣

帝幸東都又召西京僧道士等於彼論事第三十

顯慶五年上幸駕東都歸心佛道崇尚義理匪因談叙無由釋會下勑追大慈恩寺僧義褒西明寺僧慧立等各侍者二人東赴洛邑登即郵傳依徃至合璧宮奉見叙論義旨不爽經通下勑停東都淨土寺褒即於彼講大品三論聲華崇盛光價逾隆褒姓薛氏常州晉陵人蓋齊相孟甞君之後大吳名臣綜瑩之胤也而天體高邈履性清明少染緇衣長遊聽採初在蘇州明法師所服勤教義具美清涼大品華嚴開明巖穴又徃晉雲山婺州曠法師所經于多載備閱幽求會體素誠爽拔玄致於是周流禹穴三十餘年傳經述論學侶奔從每惟大乘至教元在渭陰播蕩淳源乃流楊越嗟乎高軌中原失蹤後住東陽金華山法幢寺弘道不倦終日坐忘思契伊心長懷卒歲會慈恩申請寓内搜揚京邑髦彥承風仰德以名聞奏下勑徵延既達京師

幽憂頓蕩三藏玄奘不以形隔致猜共叙大綱護法為務請所學經論通講十遍顧諸門徒並往聽之時在慈恩創開宏理有空雙遣藥病齊亡于時執有毘曇存空成實分河飲水之客别部説戒之徒我見鏗然欻然驚視皆謂空見外道或曰空華道人遂即負氣衝天莫不承風摧轍喪魂破膽失路迷歸褭乃誨以謗法之愆示以信首之路責以三關則周慞無計導以五過則負罪彌天辯給之口引用飛流能使答對無前翔集雲雨自戾止日下光問德音宰輔傾誠道勝嗟賞中興大法斯人在斯纔有一月即蒙勑召中禁明道躬閱清言如前畧述不奭華望晚巡洛下重復徵延聲榮籍甚彌隆今古不意法幢忽崩仁舟淪没因疾卒於洛邑幽明結慘道俗悲涼下詔流問弁給賻贈令葬鄉邑自餘道勝未獲其文隨得編之恐有遺逸故耳

帝在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對論

第三十一

顯慶五年八月十八日勑召僧靜泰道士李榮在洛宮中帝問僧曰老子化胡經述化胡事其事如何可備詳其由緒靜泰奏言詳夫皇王盛事具跡不同或闢明堂以待賢或臨衢室而問下或賦清文於栢殿或延雅論於蓬山並驅名教之場未踐眞玄之肆豈若我皇德靜兩儀道清八表巖廊多暇二教融襟控方外之輪高昇慧日理域中之躅暢引玄風爰詔緇黃對揚賓主但靜泰編學謏聞雕氷鑄木肅承旒宁斧鉞交襟聖旨問道士化胡經云老子化胡為佛此事如何靜泰奏言

老子二篇莊生内外或以虛無爲主或以自
然爲宗固與佛教有殊然是一家恬素降茲
已外制自下愚靈寶創起張陵吳時始盛上
清肇端葛氏齊代方行亦有鮑靜謬作三皇
被誅具明晉史大唐貞觀之際下詔普焚此
化胡經者泰據晉代雜録及裴子野高僧傳
皆云道士王浮與沙門帛祖對論每屈浮遂
取漢書西域傳擬爲化胡經搜神記幽明録
等亦云王浮造僞之過道士李榮云靜泰無
知浪爲援引榮據化胡經云老子化胡爲佛
又老子序云西適流沙此即化胡之事顯矣
靜泰奏言李榮重引化胡靜泰前已指僞縱
令此經實録由須歸佛大師化胡經中老子
云我師釋迦文善入於泥洹又榮引老子經
序似無西邁流沙之論但云尹喜謂老子曰
將隱乎據榮對詔不實請付嚴科又莊子云
老聃死秦佚弔之又西京雜記云老子葬於
槐里此並典誥良證又道士諸經唯有莊老
餘皆僞誑偷竊佛教安置縱横首尾蹈機進
退惟各假令榮經改無歸佛之語陛下祕閣
亦有道經請對三觀學士以定是非即原眞
謬李榮云道人亦浪譯經據白馬將經唯有
四十二章餘者並是道人僞作近亦有玄奘
浪翻經論靜泰奏言李榮苟事徃來莫知史
籍據騰蘭初至此地大譯諸經其後支迦婁
之徒康僧會之輩曇摩提之屬鳩摩羅之流
翻譯皆有年月詳諸國史亦有俗士聶承遠
謝靈運等皆翻譯備詳羣録豈比汝之僞經
或云朱鳥喙銜或道青鳥吻噬終散失於龍
漢卒改易於赤明足涉憑虛未聞崇有又榮

所云近有玄奘亦浪翻經竊謂不可據玄奘久遊五印妙盡梵言考之風雅理無倫奪又玄奘所譯契我聖朝藻二帝之天文煥兩皇之宸照無知祭酒輒事毀譽案榮之罪已合萬死李榮奏云老釋二教並是聖言非榮靜泰即能陳述靜泰奏言榮自不能泰即能矣李榮重云榮據道劫經云道上於佛佛還小道化胡之事斯亦不虛靜泰奏言道士語稱檀越已竊僧言經引劫文還偷梵語撅角受化尚戴黃巾既漸佛風不披緇服食我桑椹不見好音人之無良胡不遄死劫是梵語豈是道言邊境有人其名竊矣李榮云大道空同何佛何道靜泰奏言李榮體中無物固是空同李榮自云可無糞屎耶靜泰奏言聖人之側帝者之前用鄙俚爲樞機將委巷爲雅論古人請尚方馬劒今時可拂彼驢頭刑於可刑仁因仁矣李榮云我莊子曰道在糞屎靜泰曰汝道在糞屎此據縱下而言汝道本清虛何不據極上而說又責榮云汝面對宸極而云我莊子耶李榮曰汝經中亦云如是我聞阿難亦復稱我我亦何妨靜泰曰經云如是我聞結集之語又阿難無我假言我我汝我未除不得我我又阿難稱我以對後人爾今稱我親承嚴宸此而不類何以逃辜李榮辭窮遂嘲云靜泰語莫憧憧我未發汝剩揚靜泰云李榮烏鬌何異蛣蜣先師米賊汝亦不良李榮遂云汝頭似瓠蘆等語云靜泰奏言此對旒冕宜應雅論幸許劇談敢欲問作亦請嘲李榮頭勝負聖旨便曰可令連脚嘲泰曰李榮道士額前垂髮已比羊頭口上

生鬚還同鹿尾纔堪按酒未足論文更事相嘲一何孟浪泰又奏言向承聖旨令連脚嘲可曰李榮腰長即貌而述屢申駝項亟蹙蛇腰舉手乍奮驢蹄動脚時搖鶴膝李榮頻被嘲急不覺云靜泰不長不短靜泰奏云靜泰加之一分則太長李榮云向共相嘲便誦洛神之賦靜泰云此關宋玉之語未涉陳王之詞義屈言窮周慞迷妄李榮是蜀郡詞人泰云泰是洛陽才子榮云賈生已死才子何關靜泰奏云嚴揚不嗣江漢虛衰榮爲蜀郡詞人一何自枉李榮無詞又轉語云箇是虛衰那得靈輝靜泰云夷歌嫚曲自謂成章烏韻怪言用鬧音賞李榮又轉語云何意喚我爲李王因言大唐天子故是李王靜泰云汝此語爲自屬爾耶爲屬帝耶如其自屬爾是何

人如其屬帝言王非帝李榮云我經云域中有四大王居一焉言王何過靜泰云管子曰明一者皇察道者帝通德者王汝言域中有四大者汝教自淺汝復不閑以帝爲王汝過之極李榮既急不覺直云靜泰言是靜泰奏言李榮既稱泰是伏乞宸鑒李榮又轉語云大道老君皇帝所尚何物緑睛胡子剃髮小兒起自西戎而亂東夏靜泰云如來出現彼處爲天中我皇御寓此間爲地正佛法有囑委以皇王有感必通何論彼此若限以華裔恐子自弊於杜郵老是楚人未知何地又榮向云緑睛胡子自是葱嶺已東李仲卿之鄙辭亦無關於佛事雖然無言不酬請商畧汝家之穢法無知鬼卒可笑顛狂或灰刺圍身或牛糞塗體或背擎水器或脊負楊枝或解

髮却拘交繩反繫以厠溷而為神主將井竈而作靈師自臣奴僕之辭又引頑愚之穪醮祭多陳酒脯求恩唯索金銀禮天曹而請福拜北斗而祈壽淫祀之黨充斥未亡衒惑之徒冐罔網紀加又扣頭搏頰銜校縲紲三點九閟之方丹門玉柱之術旣無慙於父子寧有愧於弟兄並是汝天師之法豈非汝之教耶李榮不覺云是靜泰云李榮旣屢云泰是如何不伏重乞宸鑒李榮又奏云靜泰所言榮疑宿構請共嘲燭即是臨機之能靜泰奏言泰雖無德言若成誦又語李榮云汝欲嘲燭汝宿構耶燭與李榮無情是同燭明勝汝李榮奏言道之與佛非榮泰等之所言委時久請休靜泰奏言李榮知難而退重乞天鑒夜久更闌恐疲聖旨帝休榮遂走下堦云去也于時靜泰脚痺未行少選停立泰自奏言靜泰先患風痺帝令人扶之榮於堦下云靜泰已死兩人扶侍泰云帝者之前理須戰慄辭而復語一何失敬也明日帝令給事王君德責李榮曰汝比共長安僧等論激連環不絕何意共僧靜泰論義四度無答李榮事急報云若不如此恐陛下不樂由是失厝令還梓州形色摧惡聲譽頓折道士之望唯指於榮旣其對論失言舉宗落彩泰本洛陽人素有遠識之量雖畧通玄理而以才辯見知上幸東都多營法祀晝覽萬機夜通論道禮誦餘暇偏重義宗道士李榮老宗魁首恃其管見親預徽近屢遭剋敵仍希勝席故泰為衆樂推登鋒奮擊挫拉若摧枯潛聲如舌結面陳泰是斯即心伏魂飛況對天顏褒貶足稱

畫一此則千載之龜鏡也初以言辯見知具問才術東臺侍郎上官儀云又能賦詩上令作之應命便上帝重之欲令觀國登庸問欲還俗不須何等官泰答夙昔素心常懷出俗遠同法王之棄俗近喻巢禽之解網俗榮非其所慕伏願不虧發趾之心上大幸之便勑所司東都敬愛寺大德未臨可以泰居之其所須侍者任取多少諸餘大德例止一人泰別勑垂顧便將五人入寺爾後頻登榮觀事多不録

帝在西京蓬萊宮令僧靈辯與道士對論第三十二

龍朔二年十二月八日於蓬萊宮碧宇殿靈辯奉詔開淨名經題目問曰難思之道唯凡不測聖亦不知答凡聖俱不思○難至理玄微凡流容可不測聖心懸鑒妙智寧得不知答法性虛融道無不遍物理平等何法可思○難山芥無容入之義於凡故是難思大小有苞含之理在聖寧非不測答難思之道物無不遍何必山芥有納不納凡聖分思不思難凡智聖智不分思不思凡力聖力不分納不納答凡聖跡殊容有納不納凡聖本一不分思不思○難凡聖本無二不分思不思凡聖跡有殊應有議不議答本跡雖殊不思議一也難此是聖者本跡殊何預凡夫事答一切衆生即涅槃相難思之道詎簡聖凡○難難思無有二可使凡聖本無別難思既不殊凡聖跡寧兩答不二處說二二亦何所二○難亦可不思處說思何得聖人亦不思答不二處說二不二若存二可使不思處說思不

思得有思不二處說二無二不存二無思處說思不立思不思○難此乃何止不立思亦不存不思何得經首稱不思答絶思慮故言不思非謂有不思故華嚴經云如是不思議不可得深入不思議思非思寂滅勑留僧靈辯及道士二人至十五日乃放還初十四日道士方惠長開老經題靈辯問曰向陳道德唯止老教亦在儒宗答道經獨有儒教所無○難孝經曰有至德要道易云一陰一陽謂之道此則已顯於儒家豈獨明於老氏答自然之道爲本餘者爲末難自然道不攝在陰陽老氏可爲本陰陽亦苞於自然周易豈爲末答元氣巳來大道爲本萬物皆從道生道爲萬法祖○難曰道爲物祖不異前言老易同歸若爲遣難惠長不能答因嘲之曰昔列

子纔遇季咸怳然心醉黃冠暫逢緇服不覺魂迷上大笑令更難靈辯奏曰向者纔申短畧黃巾以成瓦解今若更憑神筭赤舌將必冰消上又笑重問曰向云道爲物祖能生萬象以何爲體答大道無形難有形可有道無形應無道答雖復無形不妨有道○難無形得有法亦可有形是無法有形不是無無形不有道答大道生萬物萬法即是道何得言無道○難象若非是道可使象外别有道道能生於象既指象爲道象外即無道無道說誰生答大道雖無形無形之道能生於萬法誰知汝道生又前言道能生萬法萬法即是○難子外見有母知母能生子象外不見道道亦可如母能生子子應即是母又前言道爲萬法祖自違彼經教老子云無名天地始

有名萬物母母祖語雖殊根本是一義道既是無名寧得爲物祖惠長總領前語不得因嘲之曰既非得意何爲杜默已倒穀皮答呑米賊○又難曰道無有形指象爲道形亦可道無有祖指象爲物祖答道爲物祖象非物祖○難道別有形不得象即道形答大道無形○難大道非祖答道本無名强爲立名爲物之祖那得非祖難道本無名强爲立名亦可道本非祖强爲物祖答然難道本非是祖非祖强說祖亦可大道無有形無形强說形○又難離象無別道象未生時有道生亦可離眼無別目未有目時有眼見答道是玄微眼爲麤法二義不同安得爲類○難象是質礙道本虛無有無性乖若爲同體惠長又無答靈辯奏曰靈辯忝預玄門實懷慈忍雖逢死雀不願重彈上大笑稱善五月十六日於蓬萊宮又與道士論難其道士對答不相領當無可記録至六月十二日於蓬萊宮蓬萊殿論義靈辯與道士李榮同奉見上謂榮曰襄陽道人有精神好交言無令墮其圍中榮奏曰孔子尚畏後生況榮不如前哲辯奏曰靈辯誠爲後生李榮故當是老（以榮住在蜀中故有此譏）上大笑曰榮已被逼榮開昇玄經題目道玄不可以言象詮辯問曰玄理本寂思慮情智不可度量妙道既絶言詞若爲得啓題目答玄雖不可說亦可以言說雖復有言說此說無所說難玄若可言詮即當云可詮如實不可詮當云不可詮何得向云不可詮今復言可詮榮領難不得辯謂榮曰求魚兔者必藉於筌蹄尋玄旨者要資於言象在言既其謇

棘於理信亦迷矇又更爲述前難答曰玄道實絕言假言以詮玄道或有說玄道或無說微妙至道中無說無不說辯曰此是中論龍樹菩薩偈偈云諸佛或說我或說於無我諸法實相中無我無非我安得影茲正偈爲彼邪言竊菩薩之詞作監齋之語榮曰佛道何殊西域名爲涅槃正是此處死滅辯曰螢光日光不可一邪法正法安得齊西域名涅槃唐翻爲滅者此乃玄寂之妙境恬憺之虛宗絕患累於後身證無爲於極地詎得以生死變謝而相擬乎子聞涅槃亦是滅生死亦是滅而滅即是齊鳥鵲亦有聲鸞鳳亦有聲二聲應可一二鳥俱出聲清雅猶來別二法雖同滅冥寂本不均因呵曰足下若不情昏菽麥目闇玄黃何爲以至人涅槃同庶類生死

上大笑曰向者道士標章今乃翻是道人豎義今難問玄理是可詮可使以言詮玄理體是不可詮如何得詮答曉悟物情假以言詮玄亦可詮○難玄體不可詮假言以詮玄玄遂可詮者空刺不可拔強以手來拔空刺應可拔反問空是玄不反答非是玄反難是玄可竝玄非玄若爲得竝玄正難空既不竝玄空體非是玄言既可詮玄可竝玄非玄若爲得竝玄正難空既不竝玄空體非是玄言既可詮玄言應得是玄言雖不是玄言亦可詮玄空雖不是玄何妨空竝玄答玄是微妙妙何以空來竝○難玄是微妙如何以言來詮又汝玄理不可詮玄理亦可詮空雖不可竝空亦應可竝空體不可竝非竝不得竝玄體不可詮非詮不得詮榮不能答直抗聲曰明

王有道致使番僧入貢辯曰日磾生於塞外爲忠臣於漢朝道陵長自蜀中作米賊於魏曰榮嘿然不答又謂之曰得嘲急解何事踟蹰榮曰既得玄旨所以杜嘿辯曰魚目不類明珠結舌何關杜口上大笑令更難○難曰玄理幽深至人可測道士庸昧若爲得知答玄雖幽奥至人深知凡則淺知難道士學玄理至人能深知道士得淺知道士學仙法仙人能高飛道士應下飛仙飛有高下道士高下俱不飛玄理有淺深道士淺深俱不測榮不能答辯嘲之曰老子兩卷本末研尋莊生七篇何曾披讀頭戴死穀皮欲似鈍啄木榮未及對又嘲曰聞君來蜀道蜀道信爲難何不乘梟遊帝里翻被枷項入長安（勑追榮入京日著枷）榮曰死灰其慮槁木其形行忘坐忘著枷何妨辯曰行忘坐忘終身是忘亦可行枷坐枷終身著枷仍嘲之曰槁木猶應重死灰方未然既逢田甲尿仍遭酷吏懸榮未答又嘲曰柱枷異支榮拏枷非據梧閉口臨枷柄眞似濫吹竽榮恚曰天子知有榮乃與榮枷著如汝道人之流主上何曾記録辯曰天子今年知有榮來年亦應知有榮今年既與榮枷著來年亦與榮枷著聖恩方復未已著枷豈有了時又謂曰詳刑抵罪天子未必皆知道士著枷聖人何曾記識又謂曰李榮著枷聖人必不承意儻若因枷被識亦猶以醜見知榮慙怒厲聲曰道門英秀蜀郡李榮何物小僧敢欲相輕辯曰李李榮榮先乏雄情爽氣何勞瞋目厲聲仍嘲曰區區蜀地老竊號道門英已摧頭上角何用口中鳴榮不能酬但曰

道人何所知努力加飡飯辯曰衆僧本來齋潔故當飡飯進蔬道士唯重醮祭應須酌醴焚魚榮曰天宮清淨何意論魚辯曰向已同齋何爲語飯（當論時在中後）榮曰蠢爾荆蠻詎堪爲敵辯曰周德未被徃日暫有荆蠻皇澤遠覃今時猶見蜀獠榮曰心裏若無烏泥袈裟何爲得黒辯曰心中既有柴棘頭上遂裹木皮末席辯嘲榮曰道士當諦聽沙門贈子言鴻鶴已高逝鷰雀徒自喧已前雜嘲甚多不能盡記每嘲上皆垂恩欣笑

茅齋中與國學博士范贇談論第三十三

昔昆城長者遊談里巷之中今皇邑先生迂駕蓬門之内以今况古夫何異哉范先生洞曉儒宗兼精李釋未甞不覈玄微於道肆談空理於法筵小僧徃遊江左遐想風流適至關中彌欽道德尚未披叙邂逅相逢深適鄙懷是所願也既而光陰易失嘉會難留豈可使慧遠仲堪獨論象繫道林玄度自解逍遙請各據宗塗標榜題目以申考擊共叙幽微云爾范曰莊子之書頗曽披攬其間旨趣待問當酬問曰七篇繁廣一問無由得窮請更別舉章門以申徃復范曰齊物之理今古以爲難法師可依此義以開宗轍問曰今古共難誠如所論命開宗轍未敢輒當聊復竭愚試陳短句秋毫大山儒墨咸稱大小莊生以爲不爾豈非孟浪之談范曰俗滯情於是非莊生遂忘於大小○難曰但忘俗見之情應不齊彼山毫之質范曰意在忘情難曰不須齊質范曰不論齊質情詎得忘○難曰秋毫既無陵霄之峯太山未有入塵之細逼令均

等其可得乎范曰毫有入塵之細不羨陵霄之峯山有陵霄之峯不鄙入塵之細各冥自性故説爲齊○難曰物雖各冥其極大小之體不無莊周雖貴捐情不覺翻迷物理至如空虛本無質象不可論有差殊山毫既有形容安得談其均等范曰談其齊等本貴忘情若欲均形豈非爲蛇畫足○難曰前言形均始可情喪未是悟他今持畫足過人翻爲自役更竝曰山大毫小莊書遂可齊其大小天尊地卑周易應可混其尊卑莊生安得齊其大小范曰二教所詮由來是別均齊之理本自不同難易本是別不得同山毫本不齊不齊應説異異物既不異不異得説異別物應可同何得説不同

靈辯姓安氏襄陽人也其先西域胡族晉中朝時徙居長安白鹿原永嘉末又南遷因家于襄陽宿植德本累修淨業家逓士農門傳貞素靈辯載江漢之英靈胤荆衡之秀氣幼而聰慧早能言理年十五出家聽習三論大乘諸經究極幽微尤長白黒天骨峻爽風韻凄清眉目口鼻之間自然虛肅常若秋崖含霽霜松引飈每至辯波騰迅詞芒灑落又如河箭飛流月弦揚彩永徽中暫遊東都聲馳天闕尋奉勑住大慈恩寺仍被追入内論義前後與道士李榮等亟經往復靈辯肅對宸嚴縱敷雄辯神氣高邁精彩抑揚望敵摧鋒前無强陣嘲戲閒發滑稽有餘頻解聖顔每延優奬然素懷謙挹加復謹慎温雅絶訪時莫能知同侶所傳百不存一昔次卿宏論唯聞重席之賞充宗小辯纔傳折角之謠尚想

連環沉吟千祀畧題梗槩爲之記云但恨言唯應物理非獨詣尋微之延猶有餘功

集古今佛道論衡實録卷第四

音釋

唯具惟切 溘古合切 闒徒塔切 閼於結切 拉力合切

續集古今佛道論衡

唐沙門智昇撰

清刻龍藏佛說法變相圖

續集古今佛道論衡

唐沙門智昇撰

西域天竺國事出後漢列傳七十八

案漢法本內傳云明帝永平年中夜夢見丈六金人光明特異色相無比明帝寤不自安至旦大集羣臣以占所夢通人傳毅奉答曰臣聞西域有神號之爲佛陛下所夢將必是之國子博士王遵謹對曰臣案周書異記云周昭王時有聖人出在西方太史蘇由對曰所記一千年外聲教被及此土陛下所夢必當是之明帝信以爲然即遣中郎蔡愔與中郎將秦景博士王遵等十八人尋訪佛法至天竺國遇見沙門迦葉摩騰竺法蘭二人秦景等乃求請之摩騰二人誓志弘通不辭疲苦即共景等乃冐涉流沙至於洛陽明帝大悅甚尊重之即於洛陽西立精舍即今白馬

寺是也本白馬負經來因以爲名摩騰二人既至翻譯衆經二人爲漢地僧之始經是漢地法之初又釋迦像是優塡王像師第四作之明帝即令圖畫模寫如法供養即是漢地三寶之初

永平十二年十二月十一日明帝在白馬寺設齋行道帝問法師摩騰曰佛處生化世滅度日月可知不法師對曰佛癸丑之年七月十五日夜託陰摩耶夫人甲寅之年四月八日在迦毘羅衛國藍毘尼園從母右脇而生案周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然汎漲井水並皆溢出宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜五色光氣入貫太微遍於四方盡作青紅色周昭王問太史蘇由曰是何祥也蘇由對曰有聖人生在西方故現此瑞昭王曰於天下何如蘇由曰即時無他一千年外聲教被及此土昭王即遣鐫石記之埋在南郊天祠前當此之時佛生王宮壬申之年十九出家

漢統師云佛十九出家當周昭王四十二年壬申之歲三十成道漢統師云佛三十成道周穆王二年癸未之歲當陽化世四十九年漢統師云佛出世化物四十九歲案周書異記云周穆王即位三十二年見西方所有光氣先問蘇由所記知西方有聖人處化穆王不達其理恐非周道所宜令相國呂侯西入會諸侯於塗山以禳光變當此之時佛法久已處世壬申之年二月十五日臨般涅槃漢統師云佛入涅槃當周穆王五十二年壬申之歲案周書異記云周穆王即位五十二年

壬申歲二月十五日平旦暴風忽起廢損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黒西方有白虹作十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也扈多對曰西方有聖人滅度衰相現也穆王大悅曰朕常懼於彼今將滅度朕何憂也當此之時佛入涅槃計佛入涅槃至今合有一千二十二年明帝大悅曰弟子此土周書異記法師所說恰然與同帝復問法師曰佛是大慈法王當時出世何不化及此土法師對曰迦毘羅衛國者是三千大千世界百億日月之中三世諸佛皆從彼生乃至天龍鬼神有願行力者並生於彼受佛正法咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也當時佛不往處光明皆悉及之光明及者佛涅槃後或五百年或一千年之外皆有聖人傳佛聲教而教化之明帝曰法師言一千年外有聲教者亦與周書異記同案齊國大統法師達摩鬱多羅答高黎國諸法師云佛當周昭王二十四年四月八日生當周孝王五年二月十五日入般涅槃案帝王世記云周昭王即位五十一年崩周穆王即位五十五年崩周恭王即位十二年崩懿王二十五年崩從昭王二十四年計至孝王五年合一百二十四年從佛初生計入涅槃合七十九年今言孝王五年者何太謬乎未知統師出何書典

案世傳記云正法五百年像法一千年末法一萬年經云息用名滅非死滅也一本無像法有正末二法記從佛入涅槃計漢明帝永平十年凡一千二十年從漢明帝永平十年

計至大業十年甲戌歲凡五百四十八年合一千五百六十八年從大業十年至貞觀十年歲次丙申二十二年通前一千五百九十年

漢法本內傳第三

道士度脫品

明帝永平十四年正月一日五嶽諸山觀道士朝正之次先承京師向西域天竺國取得佛本言是修多羅教復請梵師迦葉摩騰竺法蘭二人等翻譯佛本一從漢言又立白馬興聖二寺勑度公子女令作沙門承事梵師遵用其法京師貴賤奉敬者衆諸道士怪焉遍互相命曰至尊棄我道法遠求梵教我等今日朝次各將太上天尊所制經書各盡已之所能共上一表乞與梵師比校令至尊意悟使有所歸爾時南嶽道士褚善信等七十人將靈寶眞文一部太上靈寶玉訣一部空洞靈章一部中玄步虛章一部太上左仙公請問一部自然五稱一部諸天內音一部合一百三卷

華嶽道士劉正念等七十人將智慧定志一部智慧上品戒一部仙人請問本行因緣一部明眞科一部合六十二卷

恒嶽道士桓文度等七十人將本業上品一部法科罪福一部明眞科齋儀一部太上說洞玄眞文一部合八十卷

岱嶽道士焦德心等七十人將諸天靈書度命一部太上說太極太虛自然一部滅度五練生屍一部度自然處儀一部合八十五卷

嵩嶽道士呂惠通等一百四十人將太上安

志上品一部三元誡品一部太極左仙公神
仙本起內傳一部服御五芝立成一部朝夕
朝儀一部合九十五卷
霍山天目山五臺山白鹿山宮山合八山諸
山觀道士祁文信等二百七十人將太極眞
人敷靈寶文一部太上洞玄靈寶天文五符
經一部步虛文一部神仙藥法一部尸解品
一部上天符籙勑禁一部合八十四卷并茅
成子一部許成子一部列子一部惠子一部
合二十七家諸子經書總二百四十五卷
正月九日揚州界豫章郡吳丘縣南嶽道士
褚善信以爲表頭五嶽十八山觀太上三洞
弟子道士褚善信等六百九十人死罪上言
臣聞太上無形無名無極無上虛無自然大
道元首自從造化道教從生無上無爲之尊
自然之父上古同遵百王不易今陛下道邁
羲皇德過堯舜光澤四海八表歸仁臣等竊
承陛下棄本追末求敎西域臣觀西域所事
者旣是梵師所說者不叅華夏復請得梵道
人令翻其語託同似漢臣等思忖陛下雖翻
得此語恐非大道如不依信願陛下恕臣等
罪聽與驗試臣等五嶽諸山道士多有聰明
智慧博通經典從元皇已來太上經術悉能
曉了太虛符呪並皆明達或有吞符餌氣或
有策使鬼神或有入火不燒或有履水不溺
或有白日昇天或有隱形於地至於方藥法
術無有不能者願陛下許臣等得與比校一
則聖上意安二則得辨眞僞三則大道有歸
四則不亂華俗臣若比對不如任上重決若
臣等比對有勝乞除虛詐臣等誠惶誠恐死

罪死罪以聞明帝又得沙門迦葉摩騰竺法蘭等二人說法善明法相心大信敬既得道士表聞即遣尚書令宋庠引諸道士至長樂宮前帝謂道士曰諸大德莫自誤也大德所言太上無形無上爲尊自然之父者今日西域所將來是修多羅之教其教難遇今始東傳大德比來所學者影響耳非其真法大德今既見真法仍不捨本從末何異古人葉公之龍也褚信奉問曰若佛道是真應無形色云何圖畫其像以此驗之定非虛無自然之宗帝曰摩騰法師曾爲朕說法言佛有四種法身所謂法報應化一者法身無爲無相無主無宗蕩寂空無自然憺怕二者報身獨立無侶朗然無匹光耀世界自在隱顯三者應身備諸形色言行無端任物千圖神應萬變四者化身開演正法導以三乘利潤蒼生隨機化悟諸大德須知佛有四種法身出沒自在不可思議其用也則萬像俱應其息也則託入幽玄此是智慧之大山涅槃之巨海必須敬信得福無量褚信問曰不審帝說涅槃是何句義帝曰涅槃無爲憺怕自然此四者一味耳如似眼目異名馬褚信問曰涅槃之義有幾種帝曰摩騰法師曾與朕說法云涅槃義乃有多種言入聖位中者涅槃有五種一者隨分涅槃二者有餘涅槃三者覺滅涅槃四者方便涅槃五者究竟涅槃褚信問曰未審五者其義云何帝曰一者小乘初果須陀洹果斯陀含果阿那含果各受人天報盡得生初禪或生二禪或生三禪是名隨分涅槃二者小乘極果阿羅漢善蔽六根證七識

空智得生四禪或生空處是名有餘涅槃三者中乘辟支佛果觀十二因緣證滅盡樂得生識處乃至非想非非想處是名覺滅涅槃四者大乘初地已上菩薩常居六道出入生死不捨衆生隨類受形而教化之清淨願行不退菩提是名方便涅槃五者菩薩於無量劫世常在生死海中歷諸勤苦修行善本成就萬行得證無上正眞正道是名究竟涅槃褚信奉答曰若佛是究竟涅槃願聽與試帝曰卿若爲比試褚信對曰臣以太上天尊所說經典設壇置經壇上以火焚之其法若眞願火不燒其法若虛妄願從火化西域之教願與臣同於此試帝曰卿無自辱焉朕恐卿等螢火之光明濫同日月之顯彈丸之土竊價隋國之珠實非其類如欲相比卿既不相信可此月十五日平旦總集白馬寺與卿比校道士既得勑許歡忻而去諸道士在京師聚衆或在洛水上履水而行水不能溺或在園苑積薪自燒火不能損或在京師市巷作種種呪禁呼策鬼神京師觀者咸言大聖正月十一日帝詣白馬寺至佛殿前燒香行道禮拜訖問二法師稽首具說諸山道士功能欲來與師比校弟子輙不自量口以許之尅此月十五日大集白馬寺願師垂恩開示法藥摩騰法師對曰如來滅度一千餘年正教東流法不虛設道士欲來比校今正是時貧道雖處緇服戒行無取今仰憑正法諸佛威力得與開悟帝聞此言心大歡喜摩騰法師復語曰陛下往修福業得爲天下主既遇正法復能信心奉敬方欲引導群生指於歸處

此是開基之功恩加萬葉菩薩之行功德難量帝即整容禮摩騰法師足啓法師曰弟子徃蒙法師光相喜滿交懷又屈法師持法宣化弟子一生再幸不勝慈澤法師大悦令帝復坐問竺法蘭法師曰西域有道士以不法師對曰西域梵志者同此間道士帝曰道有幾種以何爲宗法師對曰道有九十五種並宗正法其行有差欲可觀者八種梵行一者常修梵行博通外典事摩醯首羅天王以爲天尊求生空處識處非想非非想處二者常修梵行博通外典事大梵天王以爲天尊求生初禪二禪三禪四禪三者常修梵行博通外典以爲天尊求生欲摩天兜率天化樂天他化自在天四者常修梵行博通外典辯於論答事六師弟子等以爲師尊求憑空滅絶有離無五者常修梵行志在仙學善禁呪事阿私陀仙以爲仙尊求五神丹服之若得仙道會假風鳥力得昇霄漢六者常修梵行志在醫學善於符術事阿私陀仙以爲仙尊求五芝草服之若得仙道會假商劣得匿形影七者常修梵行事波頭大仙以爲仙尊求入火聚火不能損八者常修梵行事夷制叔羅水仙以爲仙尊求入江海水不能溺此八種道以梵行力得生天上以不發正信迴向心故天上壽盡還墮三惡道中帝曰此八種道常修梵行博通外典即是世間聰慧上人當時值佛應得悟正法云何不捨諸見仍有此執法蘭法師對曰佛生難遇百一小劫一佛出世佛未出巳前造化之始或有大力諸天或有自在聖人恐世無訓降生此俗或作帝

王或作師儒各舉已一或教梵行或可教禮敬行或教事佛或教事日月神或教事江海神或教事諸山神或教事水火神或教事社稷神或教事先師神如是等種種神明悉教事之衆生從刼初已來學習久遠雖值佛出世有鈍根者咸言我之所事從元皇已來世世尊仰佛雖神異其教近耳何能捨本從今爾時執見者在其道不滅帝曰佛道之中亦有仙號尔不法師對曰仙者並傳梵行多諸技術是以爲世所尚佛初成道時坐於菩提樹下世人未識是佛光明顯照咸言摩訶大仙生未曾有也舍利弗目連等坐卧空中神化自在各相謂言此是大仙弟子天仙也佛以隨機應顯仙號生焉帝曰弟子蒙法師說法心想朗然未審法師預設何法欲調伏道士法師對曰龍吟雲起非蚯蚓之所能虎嘯風生非跛驢之所及雷門無施布鼓電曜豈懼螢光敵對即施何用預擬待痒帝乃大笑弟子知師有證達之理無畏懼焉法師對曰貧道未得過人法又不敢增上慢譬如帝子爵位封王帝令即命將勑巡省革易風俗其王見州郡縣官人豈有不懼以不帝曰使者既是朕子又行朕命至於州郡縣豈敢不懼法師又問曰王巡省之次郡縣令長敢在王前行自在以不帝曰承朕威命所在官人懲肅畏法寧敢自在法師曰如是如是誠如帝說貧道出家人亦名法王子所持正法亦是法王金口所說所在教化亦無畏懼若法行處一切諸天魔鬼莫不奉敬道士小慧何足消伏帝聞法師一言轉加意大即辭法師入

城勑有司令辦供設齋幷勑五品已上文武內外官人仰十五日平旦悉集白馬寺十三日道士在白馬寺南門外道東裏東西置三壇壇別開二十四門西壇置太上靈寶天尊經合三百六十九卷中壇置諸子黃老等二十七家書合有二百四十五卷東壇置饌食奠祀百靈十四日帝設七寶行殿在白馬寺南門道西百步置佛舍利及佛經像十五日平旦大衆普集已時齋訖帝謂道士曰諸大德欲試令正是時先顯卿等所能以示大衆道士等奉勑即以柴荻和栴檀沉水等香木積遶西壇經教上復作啓告啼哭流涕曰太上天尊經典與造化俱開往哲今賢遵行不捨今爲西域別教入亂華俗臣等五嶽諸山觀諸善信等合有六百九十人敢以置經壇上以火取驗欲用曉示衆生以辯眞僞伏願上慈顯出神効即便放火燒經經隨火化悉作灰燼道士等見火焚經心大驚愕先時昇天者不復能昇先時隱形者不復能隱先時入火者不敢更大先善禁呪者呼策不應先有種種功能者施用無一可驗道士等大生慙愧帝謂道士曰卿等不聞益州部內有鍾山亡命賊在於山澤放縱自由謂無過者及其臺軍討罰形勢不立卿等今者亦復如是爾時太傅張衍語褚信曰卿今角試無一効驗即是虛妄宜就西域眞法褚信對曰茅成子云太上者靈寶天尊是也造化之始謂之太素豈妄乎張衍曰太素有貴德之名更無言教之稱今說有言教者即是虛妄也吾究尋典籍靈寶迥無氏族可依推尋古今靈寶

亦無成道處所若靈寶自然者經典從何而生若說靈寶出世者古帝前王與誰說法虛受太上之名妄假天尊之號此是仙學法王說也濟於六道普潤含靈卿亦可歸眞棄妄必須尊學若不奉敬可謂虛度百年無功而逝卿若慢心不信亦可專心黃老黃老雖無法王之量亦是前世聖人撰集雖同諸子言行甚奧託性無爲道德之府也昔孝景皇帝常修行不倦道學從此生焉處百家之長得擬佛法爲次至於茅子成子列子莊子等書並學自然逍遙塵外亦是黃老之次卿可慕焉何獨專於靈寶也褚信對曰靈寶有昇天隱地之功符禁鬼神之力履於水火無有不効今者以火焚經不蒙哀愍吾大生恥辱衍曰大之制小使其然也譬如州郡令長各處一境判決自由若對帝王威德不立卿等比校亦復如是今日卿等所學法者欲使山無猛獸之文世絕謬學之侶一則就眞辯僞二則不誤將來褚信默然不答與南嶽道士費叔才自感而死爾時佛舍利光明五色出直上空中旋環如蓋徧覆大衆映蔽日輪摩騰法師先得阿羅漢果以慈善根力踊身高飛行於虛空中神化自在還坐本處怡然而住其時天雨寶華在於佛殿前及衆僧上又聞天中音樂之聲感動人情大衆歡喜歎未曾有也爾時法師即於大衆中而說偈言

狐非師子類　燈非日月明　池無巨海納
丘無嵩嶽嶸　法雲垂世界　善種得開萌
顯通希有法　處處化羣生

法師說偈訖白道士曰諸大德欲有所問者

前出共論爾時嵩嶽道士吕惠通對曰吾等諸人不量德力輒欲比校向見神光顯照絶世難知又逢大士神變奇特無比天樂垂音以開我等迷路天華表瑞始知大道有歸我等未解聖法焉敢諮問明帝即從座起禮法師足白法師曰弟子常處生死淪没愛河今值正教東傳之初願法師大慈開蹤曉示法師受請默然而許帝勑大衆欲求法者前近法師座大衆圍遶數百餘重各各靜然爾時法師即出大梵音聲微妙第一歎佛功德不可思議亦令大衆稱揚三寶歎述善法即爲大衆說人天地獄因緣法或說小乘阿毘曇法或說大乘摩訶衍法或說懺悔滅罪法或說出家功德法大衆既聞法已各生希有心爾時司空楊城侯劉善峻白法師曰大德向者仰觀智慧與海同量非我凡流所能度也我等欲憑大士出家充奉給侍願垂聽許不法師曰諸大衆發心出家是解脫業縁仁者各有王難所繫非我所許帝即前出白法師弟子比來常爲眞假相亂無慧能辯得蒙法鏡垂照始知實相有歸今此會中有道士官人民庶及婦女等若能出家者弟子自與剃頭三衣瓶鉢並悉施與別立精舍奉之使學道法法師歎曰善哉善哉帝之功德不可思議爾時大衆聞帝聽許皆大歡喜四嶽諸山觀道士吕惠通等六百二十人出家南嶽觀道士褚善信費叔才在會身死南嶽觀道士六十八人殯埋信等不預說法不得出家五品已上楊城侯劉善峻等九十三人出家時帝侍衞九品已上鎮遠將軍姜苟兒等一百

七十五人出家京都治民及婦女阿潘等一百二十一人出家十六日帝共大臣弁文武官數百人與出家者剃頭日日設供夜夜然燈作種種技樂比至正月三十日法服缾鉢悉皆施訖即立十寺城外七寺城内三寺七寺安僧三寺安尼漢之佛法從此興焉

漢法本内傳凡有五卷

第一卷明帝求法品

第二卷請法師立寺品

第三卷與諸道士比校度脱品

第四卷明帝大臣等稱揚品

第五卷廣通流布品

傳法記一卷

案玄通記云漢桓帝建和三年己丑之歲有沙門安清是安息國王太子捨國出家存意遊化至洛陽譯出衆經漢靈帝嘉平五年丙辰之歲有一沙門支樓迦讖出家是月支國人至洛陽譯出衆經漢靈帝光和二年己未之歲有沙門竺佛朔是月支國丞相棄相位願弘佛道開化衆生至洛陽譯出衆經

案魏書文帝黄初三年壬寅之歲有沙門曇摩迦羅中天竺國人至許都譯出經戒律漢明帝永平十年至魏文帝黄初三年合一百五十年

案吴書吴主孫權赤烏四年辛酉之歲有沙門康僧會是康居國人大丞相之長子志弘大道遊化諸國初達吴地營立茅茨設像行道吴人初見謂是妖異有司奏聞吴主曰漢明帝夢神號名爲佛是其遺風乎即召僧會問之曰佛有何神驗也僧會對曰佛晦靈迹

出餘千載唯有舍利至心求者應現無方吳主曰若得舍利當爲起塔如其虛妄國有常刑僧會對曰舍利慈愍求即顯降若無感者當以死期何假王憲乃請至七日至三七日遂獲舍利五色光曜於天吳主即置舍利鐵碪上令大力者以鐵鎚擊而試之當即碪鎚俱陷於地舍利無損吳主復置舍利剛炭火中舍利光明從火而出作大蓮華照曜宮殿吳主敬信僧會一遵其法即造建初寺爲舍利起七寶塔其地名佛陀里江東佛法自是興焉起黄初三年至吳赤烏四年凡二十年從永平十年至吳赤烏四年合一百七十年康會是吳地僧之始教是吳地法之初吳主孫權問尚書令都鄉侯闞澤曰漢明帝夢神遣中郎蔡愔等向西域尋訪佛教至今可有幾年闞澤對曰從漢永平十年至赤烏四年合一百七十年吳主曰佛教入漢已久何縁今始傳至江東闞澤對曰漢明帝永平十四年南嶽道士褚善信朝正之次與諸山觀道士褚信同上一表乞與西域法師迦葉摩騰竺法蘭等比校爾時佛教初到洛陽漢明帝始立白馬寺與聖寺法師迦葉摩騰竺法蘭翻譯衆經始從漢讀道士未達正法深淺不知上表乞與對驗明帝許之至正月十五日在白馬寺門南嶽諸道士設壇將所學法名靈寶經置壇上放火焚之當時以正法力故道士書典悉從火化無有遺者復作種種技術施用無効諸道士等皆大慙恥南嶽褚善信費叔才等在會中自感而死自餘道士明帝勑放還嶽其時不預蘭法師說法者不得

出家爾時無人流布後遭漢政淩遲兵戎不息是以佛法一百七十年中滯而不通今遇法師僧會入來教化江東始得興行吳主曰孔丘老子二家得與佛道比對以不闞澤對曰臣建安年中在洛陽遊學曾入法舉寺禮拜得遇法師惠鏡垂照講大乘經臣聞法愛樂當時遂憑法師在寺得聽法旨首尾向三年臣審知佛是無上法王衆聖所歸教加一切哀含萬像深同巨海不簡細流明並日月不嫌星燭會觸即化遇物斯乘天上人中自然尊大縱使天有普覆之功地有能載之力皆是諸佛建立使之然臣又尋魯孔丘者英才誕秀聖德不羣世號素王制作經典訓奬周世教加來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子廣成子原陽子列子老子莊子等百家諸子書皆修身自翫放暢山谷縱汰其心學歸澹怕事乖人倫長幼之節亦非安世化民之風是以古人將爲滯陷蓋此之謂至漢景帝考諸百家以黃子老子義體尤深內外明遠改子爲經始立道學勑訓朝野令諷誦焉若將老孔二家比方佛法遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比對明矣吳主曰仙有靈寶之法何如闞澤對曰靈寶者一無氏族可憑二無成道處所教出山谷無所知也直是幽居濫說非聖人所制吳主答之曰公學博精通覽無不悉宜加太子太傅領侍中尚書令如故

案後涼書秦主符堅建元十九年遣征西將軍醴泉公呂光西討龜茲國得沙門鳩摩羅

什是龜茲國大丞相之長子呂光至涼州聞秦主姚萇所害光遂稱帝於涼治姑臧羅什在涼州譯出大華嚴經以自翫適至秦主姚興弘始三年至長安譯出衆經佛法爾時大盛當晉大興三年

案北涼州沮渠蒙遜永和二年有沙門曇摩讖是天竺國人至涼州譯出衆經至持地六度不譯戒品謂漢地人不能持戒隱而不譯時有比丘披讀經文怪無其戒品遂即行道心專求夜夢見一道人授戒本與比丘得戒誦持至明告讖曰昨夜夢中見有法師授我戒品恐有所忘願與正之讖即令比丘誦之與本無異讖曰善哉善哉大德吾恐漢地人不能持戒不復譯之今大德求而得者漢地必有持者戒品從此流行當晉隆安四年自此已後年年西國沙門傳法來者衆非記可盡

論營記元魏正光元年歲次庚子七月明帝加元服大赦二十三日請僧尼道士在佛殿前設齊齊訖帝語侍中劉騰宣勑請法師等與道士論議以釋弟子疑網爾時諸觀道士姜斌與融覺寺法師曇謨最對論帝問曰佛與老子同時以不姜斌對曰老子西入化胡以佛充侍者明是同時法師問曰何以知之姜斌對曰案老子開天經是以得知法師問曰老子當周何王幾年始生周何王幾年西入姜斌曰當周定王即位三年乙卯之歲在於楚國陳郡苦縣厲鄉曲仁里九月十四日夜子時生周簡王即位四年丁丑之歲事周爲守藏史當周簡王即位十三年丙戌之歲

遷爲太史當周敬王即位元年庚辰之歲年八十五見周德淩遲遂與散關令尹喜西入化胡此足明矣法師對曰佛當周昭王二十四年歲次甲寅四月八日生當周昭王四十二年歲次壬申十九出家當周穆王二年歲次癸未三十成道當陽化世四十九載當周穆王五十二年歲次壬申二月十五日入般涅槃今計佛入涅槃後經三百四十五年至周定王三年老子始生生已年八十五至周敬王元年經四百二十五年始與尹喜西道此則年代懸殊不同鄙夫一何闇說輒言佛爲侍者豈不高拒爲答此乃謬乎姜斌曰案開天之文李柱史西入化胡佛爲侍者亦應不謬法師輒拒此事恐理未安法師對曰夫佛者法王也故能降靈兜率生出王宮萬福圓備億善臻集普化三千均濟六道行即金華捧足坐即百寶蓮臺出則帝釋前驅入則梵王侍後左輔密跡以斷邪僞爲効右弼金剛以滅邪魔爲功無央菩薩以充法子無量聲聞以爲聖衆護世四王朝省天龍八部曉夜奉接天樂懸空如雲天華散落如雨師子一吼外道歸真法鼓自鳴邪魔從正何得與周藏史以爲侍者若周柱下史有法王子之量應在周世如現神通行有避世西逃方能化物若也柱史能化其時周德雖曰衰微仍承文武成康之風柱史既乃周世五王何不加之以神變顯之以法藥授之若能此者如風在草危正自由何用潛逃於西遠化戎俗況法王柱史相去四百二十餘年今言作周時爲侍者此亦誤之太甚深可興悼焉仁者

既有開天之説此狂簡斐然文章何足依信姜斌曰若生當昭王滅當周穆王時出何文記法師對曰出周書異記弁出漢書法本內傳並有明文當今君子故應覽見不能爲君一人對衆更説姜斌曰孔子既是制法聖人當時於佛何得迴無一言記法師對曰直是仁者識同管闚覽不弘廣何得輒謗孔子於佛迴無一言記仁者若不相信孔子自有三備卜經佛之出世在中備仁者善自披究足得開曉姜斌曰孔子聖人不言而識何假卜乎法師曰唯佛是聖人諸法中王四生良導遠視一切衆生前後二際吉凶終始不假卜觀視如掌中自餘聖人雖曉未然之理必藉筮龜以通靈卦也爾時明帝即遣中書侍郎魏收又宣勑道士姜斌論無宗旨復云開天經言老子説者問姜斌此開天經何處得來是誰持與姜斌對曰臣亡師道士張祥邊得帝曰經在何處姜斌對曰在觀遣中書侍郎魏收尚書祖瑩等就觀取經得經將來帝遣文武官尚書郎已上議當太尉公蕭琮太傅李寔衞尉卿許百桃吏部尚書邢巒散騎常侍溫子昇等一百七人讀訖奏云老子止著五千文西隱流沙更無言説此書虛妄專言老子化胡説十二部經臣等所議姜斌罪當惑衆帝謂道士曰卿等比來專學此法何名求道諸道士對曰臣等並無此書今日始聞姜斌所説帝即遣中書侍郎邢子才黃門侍郎楊寬等向觀重搜諸房搜訖盡無此書帝曰姜斌一人罪合極刑付獄斬決爾時廷尉卿元超領斌將出三藏法師菩提流支諫曰

陛下新赦恩宥天下今復建齋以啓多福勑令論議開暢風猷姜斌雖可語無宗旨得沾案會今陛下縱天怒之威就案法之中如欲戮人恐不當天意帝曰弟子謹案經云佛在因中作國王時殺五百婆羅門不犯戒律今姜斌開天之說此即妖書惑亂朝廷今不斷決誤後不少法師極諫姜斌免死配徒馬邑

續集古今佛道論衡

佛說阿彌陀經疏

唐海東新羅國沙門元曉述

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說阿彌陀經疏

唐海東新羅國沙門元曉述

將釋此經三門分別初述大意次釋經宗致其第三者則入文釋第一述大意者夫衆生心之爲心也離相離性如海如空如空之故無相不融何有東西之處如海之故無性是守豈無動靜之時爾乃或因染業隨五濁而長流或承淨緣絕四流而永寂若斯動靜皆是大夢以覺望之無流無寂穢土淨國本來一心生死涅槃終無二際然無二之覺取之良難迷一之夢去之不易所以大聖垂迹有遐有邇所陳言教或褒或貶至如牟尼善逝現此穢土誡五濁而勸往彌陀如來御彼淨國引三輩而導生今是經者斯乃兩尊出世之大意四輩入道之要門示淨土之可願讚

妙德而可歸妙德可歸者耳聞經名則入一乘而無反口誦佛號則出三界而不還何況禮拜專念讃詠觀察者哉淨土可願者浴於金妙蓮池則離有生之染因遊玉樹檀林則向無死之聖果加復見佛光入無相聞梵響悟無生然後乃從第五門出回響生死之苑憩煩惱之林不從一步普遊十方世界不舒一念遍現無邊三世其爲樂也可勝度乎極樂之稱豈虛也哉言佛說者從金口之所出千代不刊之敎阿彌陀者含實德之所立萬劫無盡之名能所合舉以標題目故言佛說阿彌陀經也第二辨經宗致者此經直以超過三界二種清淨以爲其宗令諸衆生於無上道得不退轉以爲意致何者名爲二種清淨如論說言此清淨有二種一者器世間清淨二者衆生世間清淨乃至廣說故然入此清淨有其四門一圓滿門唯佛如來得入此門如本業經說二一向門八地已上菩薩得入此門如攝大乘論說三純淨門唯有第三極歡喜地已上菩薩得入此門如解深密經說四正定聚門唯無退者得入此門無邪定聚及不定聚如兩卷經說通論極樂世界具此四門今此經宗二種清淨正示第四正定聚門不定聲聞及說凡夫亦得生故論說二乘種不生決定種性不得生故聲王經說安樂世界阿彌陀佛有父母者是變化女非實報女論說女人不生彼者無實女故如變鳥此亦如是故又復雖有父母而非胎生寔是化生假爲父母如彼經言若四衆能正受彼佛之名號以此功德臨命終時阿彌陀佛即

與大衆往此人所令其得見見巳尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具大神通光明赫奕當知父母假寄之耳又彼經言阿彌陀佛與聲聞俱如來應供正遍知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬而觀經說彼佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬城小身大不相當者當知彼佛有衆多城隨衆大小城亦大小大城之中示以大身小城之中現以小身聲王經十千由旬者是與聲聞俱住之城當知佛身相當而住觀經所說身高大者當知其城亦隨廣大與諸大衆俱住處故如兩卷經及此經中池中蓮華大小懸殊隨池有大小其華亦大小當知城身大小亦爾其餘相違準此而通或說聲王經中說有父母是顯彼佛所住穢土是義不然所以然者彼經既說寶蓮華中自然化生具大神通光明赫奕又下文言有二菩薩一名觀世音二名大勢至此二菩薩侍立左右此等悉是淨土相故不異觀經之所說故當知彼經所說提婆達多及魔王等悉於淨土變化所作不由此等爲非淨土如化畜生非穢土故且止乘論還釋本文此下第三入文解釋文有三分序正流通序分之中有其六句於中前二是其標句其後四事證成前二言如是者總舉所聞之法表有信順之心言我聞者別提能聞之人表無違諍之意下四則引二對證成明憶聞時處成能聞之不謬既有大師大衆證所說之可信於中委悉如常可知第六序大衆有三先聲聞衆次菩

薩衆後雜類衆聲聞衆中舍利弗者此云身子目揵連者此云讃誦迦葉者此云飲光迦旃延者此云扇繩摩訶拘絺羅者此云大膝離婆多者此云假和合周利槃特迦者此云蛇奴或云小道難陀此云慶喜阿難陀此云歡喜羅睺羅此云覆障或云宮生憍梵波提此云牛哃賓頭盧此云耆年頗羅墮此云利根迦留陀夷此云黒上此是悉達未出家時師也劫賓那此云房宿薄拘羅此云善容阿㝹樓馱此云無貧或云如意菩薩衆中阿逸多者此云無能勝乾陀訶提者赤色餘則可知爾時佛告已下第二正說分於中有三一者正示二種清淨果二者勸修二種正因其第二者引例證成初中有二略標廣解中二句先標依果後標正報釋中亦二先釋依果後釋正報依果清淨之中義門有二文相有六别總功德有其十五義門二一釋名門二辨相門六者名門開二相門分四故别總十五者别有十四總成一故别有十四者六文之中有其四例前一各有一後二各有二第三文中開三第四文中分五是故合有十四功德第一文言無有衆苦但受諸樂者是無諸難功德成就如論頌言永離身心惱受樂常無間故第二文言七重欄楯羅網行樹者是莊嚴地功德成就如論頌言雜華異光色寶欄徧圍繞故第三文中有三功德池水金沙者是莊嚴水功德成就如論頌言諸池帶七寶渌水含八德下積黄金沙上耀青蓮色故皆道樓閣有金銀等者是種種事功德成就如論頌言備諸珍寳性具足妙莊嚴故蓮

華如輪青色青光等者莊嚴妙色成就功德如論頌言無垢光焰熾明淨耀世間故第四文中有五功德一妓樂功德常住天樂故二寶地功德黃金爲地故三雨華功德六時雨華故如論頌曰金地作天樂雨華散其間歡樂無疲極晝夜未嘗眠故四自在功德乘通遊行故五受用功德飯食經行故如論頌曰供養十方佛報得通作翼愛樂佛法味禪三昧爲食故然彼土食有二種一者内食如此論說二者外食如餘經說如兩卷經言若欲食時七寶鉢器自然在前百味飯食自然盈滿雖有是食而無食者但見色聞香意以爲足令此經言飯食經行者文相合於受用外食也第五文中有二功德如變化功德化作衆鳥說妙法故如論頌曰種種雜色鳥各各出雅音聞者念三寶忘想入一心故二大義功德無惡道等之名體故如論頌曰大乘善根男等無譏嫌名女人及根缺二乘種不生故案云經說無有惡道譏嫌論顯無有人道譏嫌互舉之爾義如所說第六文中有二功德如論說言莊嚴虛空功德成就者偈言無量寶交絡羅網虛空中種種鈴發響宣吐妙法音故二者莊嚴性功德如論說言莊嚴性功德成就者偈言正道大慈悲出生善根故今言自然間生念三寶心者正是性心以依出世善根種子不待功用自然生故正念三寶離邪歸正結道衆行故名正道念此三寶勝妙功德回施一切名大慈悲上來合有十四功德無不超過三界六道是故總名清淨世界如論說言莊嚴清淨功德成就者偈言

觀彼世界相勝過三界道故或有論說十八圓滿今此經中依果清淨說此十五若加後說正報四句則有十九清淨功德然經與論有同有異於中委悉準之可知舍利弗於汝意云何此下第二正報清淨於中示顯四種功德一者主功德二者伴功德三者大衆功德四者上首功德主功德中略出二種一者光明無量二者壽命無量準此經文釋阿彌陀此土譯之應云無量又言成佛已來於今十劫者爲遣疑情有人疑言壽雖無量要有始終未知今者爲始爲末今解言今旣所過唯經十劫當知今後無量劫住故第二伴功德者聲聞弟子皆阿羅漢故論云莊嚴眷屬功德成就者偈言如來淨華衆正覺華生故案云此言淨華衆者謂得七種淨華之衆何

等爲七一者戒淨二者心淨三者見淨四度疑淨五道非道知見淨六行知見淨七行斷知見淨於中廣說出瑜伽論有此七種淨華之衆從佛正覺華中化生也第三大衆功德者衆生生者皆是阿鞞跋致故乃至十念功德生彼國者入正定聚永無退故論言何者莊嚴大衆功德成就偈言人天不動衆清淨智海生故案云皆依如來智海含潤入正定聚無動轉故第四上首功德者其中多有一生補處乃至阿僧祇說故言何者莊嚴上首功德成就偈言如須彌山王勝妙無過者故案云一生菩薩十地中勝如妙山王故論中具顯八種莊嚴此經略示四種功德上來二文合爲第一示顯二種清淨果已竟衆生聞者應當發願自此已下第二勸修二種淨因

就中有四一勸發願二明修因三示受果四結勸言第二文中明二種因一者正因二者助因正因中言不可以少善根福德因緣得生彼國者顯示大菩提心攝多善根以爲因緣乃得生故如菩薩地發心品文又諸菩薩最初發心能攝一切菩提分法殊勝善根爲上首故能違一切有情處所三業惡行功德相應案云菩薩初發菩提之心能攝一切殊勝善根能斷惡業功德相應是故說言非少善根福德因緣得生彼國所以得知此爲因者兩卷經中攝九品因以爲三輩三中皆有發菩提心論中唯顯此文意言大乘善根男等無譏嫌名此意正言生彼國者雖有九品齊因大乘發心善根所以等無譏嫌之名也有人難言若要發大心方生淨土者不應生彼而證小果彼無退具故若乃退大而證小果無有是處故又兩卷經中十八願中言設我得佛十方衆生至心信樂欲生我國乃至十念若不生者不取正覺唯除五逆誹謗正法若未發大心不得生者則應亦揀未發心而不揀故明知不必然不至心爲至心言之所揀故更不須揀雖有是破皆不應理所以然者發菩提心既是正因未發心者直是無因而非有障何須揀别五逆謗法乃是障礙非直無因故須揀别是故此難無所聞也又非生彼退菩提心但在此間先發大心熏成種子後時退心下地現行良由先發大心種子不失故得作因以生彼國而退現行大乘之心故生彼國取小果耳是故彼難還顯自短之耳第二明助因者執持名號一心不亂

故阿彌陀如來不可思議功德所成之名號故一日乃至七日者勝人速成劣者遲熟故聲王經說十日誦名者劣人十日乃成故或一二日等是下品因五六七日者是中品因乃至十日成上品因故其人已下第五受執我見已下第四結勸上來四文合爲第二勸修因竟如我今者讚歎已下大分第三引例證成於中有四一者引餘佛說證有可信二者釋此經名成有勝利三者舉願無違重勸發心四者歎法希結勸信受初中先辨自所稱讚後引六方諸佛同讚於汝意云何已下是第三文於中有三問次第二勸信若有人發願已下是第三文先示願勢後勸發願如我今者已下是第四文於中有二先已讚他次他讚已其第三者結歎勸信上來三分正說文竟佛說已下是流通分

佛說阿彌陀疏終

往生教觀眞攝心成道之要術也而小本彌陀不特時所宗尚秦譯且造疏立章者衆生有以六方佛已去爲流通分雖近古嘗闢之晚學又乃承用不遇指南何從正轍唐初海東曉法師不唯以佛說此經已下爲流通分且以執持名號爲助因此尤超然拔萃於諸疏之上予獲是本喜不自勝俟它日刻諸梓與天下共之則使浪斷經科臆判正助者當比面斂衽俯伏而抱媿焉時慶元四年五月既望霅川烏成比丘宗相題跋

音釋

疚 居又切病也

遒 慈秋切健也

呞 抽之切

欄楯 楯食井切欄檻也

臆 於力切胸臆也

衽 如鴆切衣襟也

霅 真甲切水名在吳興

大唐内典録

唐沙門釋道宣撰

清刻龍藏佛說法變相圖

大唐内典録序

唐沙門釋道宣撰

原夫正法稱寶誠有其由良是出俗之津途入真之軌轍所以歷劫英聖仰之如父毋遂古沿今隆之如日月豈不以喪我倒之筌蹄證無生之寶位者也自仙苑告成金河靜濟敷字群品汲引塵蒙隨機候而設謀猷逐性欲而陳聲教網羅一化統括大千受其道者難訾傳其宗者易曉故尊者迦葉集四篋於崛山大智文殊結八藏於圍表遂能流被來際終七萬之脩齡餘波東漸距六百之嘉運詳夫爰始梵文負之億計香象今譯從於方言大約五千餘卷遷貿更襲澆薄互陳卷部單重疑偽凡聖致使集録奔競三十餘家舉統各有憲章徵覈不無繁雜今總會群作以

類區分合成一部開爲十卷依例條顯無相奪倫文雖重張義絶煩亂若夫大聖彝訓其流曰經述經叙聖其流曰論莫非從滯之方略會正之格言珍重則超生可期疑謗則劾尤斯及故試銓廣餘隨更陳序之云爾

歷代衆經傳譯所從録第一（謂代別出經及人述作無非通法並入經收故隨經出）

歷代翻本單重人代存亡録第二（謂前後異出人代不同又遭離亂道俗波迸今總計會故有重單緣叙莫知致傳失譯）

歷代衆經總撮入藏録第三（謂經部繁多綱要備列從帙入藏以類相從故分大小二乘顯單重兩譯）

歷代衆經舉要轉讀録第四（謂轉讀尋翫務在要博繁文重義非曰被時故隨部撮舉簡取通道自餘重本存而未暇）

歷代衆經有目闕本録第五（謂統檢羣録校本則無隨方別出未能通徧故別顯目訪之）

歷代道俗述作注解録第六（謂註述聖言用通未悟前已雜顯未足由明今別題録使尋覽易曉）

歷代諸經支流陳化録第七（謂別生諸經曲順時俗未通廣本但接初心四句須不可輕削故也）

歷代所出疑偽經論録第八（謂正法深遠凡愚未達隨俗下化有悖真宗若不標顯玉石斯濫）

歷代衆經録目終始序第九（謂經録代出須識其源）

歷代衆經應感興敬録第十（謂經翻東夏應感徵祥而有蒙祐增信故使傳持惟遠）

大唐内典録卷第一

唐　沙　門　釋　道　宣　撰

歷代衆經傳譯所從録第一之初

自教流東夏代涉帝朝必假時君弘傳聲略然後玄素依緖方開基構明后重其義方情存鑒護闡君順其倫軌相從而已故始自後漢爰洎維唐世變澆淳宗猷莫二皆欽承至訓爲滅結之元標體解玄圖鏡死生之本據故能傳度梵網代代滋彰斯即法施奔流時時不絶然則西蕃五竺祖尚天言東夏九州聿遵鳥跡故天書天語海縣之所絶思八體六文大夏由來罕覿致令昔聞重譯方見於斯然夫國史之與禮經質文互舉佛言之與俗典詞理天分何以知耶故佛之布教說導爲先開蒙解樸決疑去滯不在文華無存卷軸意在啓情理之昏明達神思之機敏斯其致也諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說斯聖言也善哉善哉願樂欲聞唯願世尊分別解說斯受法也言重意得不慮煩拏但論正悟莫叙文對斯本經也譯從方俗隨俗所傳多陷浮訛所失多矣所以道安著論五失易從彦琮屬詞八例難及斯誠證也諸餘俗習不足涉言今録彼帝世翻譯賢明弃顯時君信毀偏競以爲初録且夫漢晉隋唐之運天下大同正朔所臨法門一統魏宋齊梁等朝地分圮裂華夷參政翻傳並出至於廣部傳俗絶後超前即見敷揚聯輝惟遠今則隨其時代即而編之仍述道俗所撰附之於後庶將來同覩其若面焉都合一十八代所出衆經總有二千二百三十二部七千二百

卷失譯經三百一十部五百三十八卷

後漢朝傳譯道俗一十二人所出經律等三百三十四部四百一十六卷失譯經一百二十五部一百四十八卷

前魏朝傳譯僧六人所出經律等一十三部二十四卷

南呉孫氏傳譯道俗四人所出經律傳等一百四十八部一百八十五卷失譯經一百一十部二百九十一卷

西晉朝傳譯道俗一十三人所出經戒等四百五十一部七百一十七卷失譯經八部一十五卷

東晉朝傳譯道俗二十七人所出經傳等二百六十三部五百八十五卷失譯五十三部五十六卷

前秦符氏傳譯僧八人所出經傳等四十部二百三十八卷

西秦乞伏氏傳譯僧一人所出經十四部二十一卷并失譯經八部十一卷

後秦姚氏傳譯僧八人所出經傳一百二十四部六百六十二卷

北涼沮渠氏傳譯道俗八人所出經傳四十二部一百二十四卷并失譯經五部一十七卷

宋朝傳譯道俗二十三人所出經傳二百一十部四百九十卷

前齊朝傳譯道俗一十九人所出經傳四十七部三百四十六卷

梁朝傳譯道俗二十一人所出經律傳等九十部七百八十卷

後魏元氏傳譯道俗一十三人所出經論傳録八十七部三百二卷

後齊高氏傳譯道俗二人所出經論七部五十三卷

後周宇文氏傳譯道俗一十一人所出經論天文等二十二部一百四卷

陳朝傳譯道俗三人所出經論傳疏等四十部三百四十七卷

隋朝傳譯道俗二十餘人所出經論等九十餘部五百一十餘卷

宋朝傳譯僧等十有一人所出經論等二百餘部一千五百餘卷

自教被神州時移九代朝分真僞士雜華夷所以五涼四燕三秦二趙夏蜀之居褊隘晉宋之據江陰經部翻傳隨方而出上列兼正之國取其傳譯所由自餘不言以無通法故也庶後之覧者知其致焉

後漢傳譯佛經録第一

序曰教流源起寔本姬周秦政殄之遺蹤間出劉向校書天閣往往見有佛經依此據量不止漢明之世餘如別顯令敘其先俗中興之始故摩列之言經出起於後漢孝明帝者帝諱莊廟號顯宗光武皇帝之第四子也神用沖簡雅爲聖則於永平七年夜夢金人身長丈六項佩日輪飛空而至光明赫弈照於殿庭旦集羣臣令占所夢通人傅毅進奏對曰臣聞昔西方有神其名爲佛陛下所夢將必是乎帝以爲然欣感靈瑞詔遣使者羽林中郎秦景博士弟子王遵等一十四人往適天竺於月氏國遇沙門攝摩騰竺法蘭寫得經像載以白馬還達雒陽依漢法本內傳云于時五岳十八山舘諸道士上表不許帝乃設行殿於京西任其搉力道士等設壇列奠以道經諸子置於壇上以火燒經不灰爲驗及陳祝訖經從火化南岳道士褚善信費叔才自感而死諸餘道士六百餘人並歸佛法

求從出家帝許之由是廣度僧尼初立十寺即於茲地立白馬寺諸州競立報白馬恩長安舊城青門道左二百餘步中興寺右即是白馬寺之餘基也竺法蘭於即便譯四十二章經緘於蘭臺石室自爾釋教相繼雲興沙門信士接踵傳譯孝桓帝時以金銀作佛形像孝靈帝時光和三年遣中大夫於雒陽佛塔寺中飯諸沙門懸繒燒香散華然燈至光和七年因張角等謀誅其逆黨内外姻屬諸事老子妖巫醫卜並皆廢之其有奉佛五戒者勿坐以斯事證佛教正真涅而不淄磨而不磷妖詐塵涤於我浮雲誠可重哉自秦世沙門釋利防前漢劉子政已來雖聞佛經莫知其目至於後漢方有定録經則四十二章為首僧則迦葉摩騰最初迄於獻帝建安末齡則經一百五十二年歷一十一主華梵道俗十有二人兼撫舊遺更補先闕并古失譯合出經律三百三十四部四百一十六卷為後漢經録運乎斯軸庶通鑒者識古今經典散聚待期明揚盛化法寶之光被矣

後漢沙門迦葉摩騰一部一卷經

沙門竺法蘭五部一十三卷經

沙門安清字世高一百七十六部一百九十七卷經

沙門支婁迦讖二十一部六十三卷經

優婆塞都尉安玄二部三卷經

沙門竺佛朔二部三卷經

沙門支曜十一部十二卷經

沙門康巨一部一卷經

清信士嚴佛調七部九卷經

沙門康孟詳六部九卷經

沙門釋曇果一部三卷經
沙門竺大力一部二卷經
諸失譯經一百二十五部一百四十八卷雜
於經呪
四十二章經一卷
右一經後漢明帝世中天竺國婆羅門沙門迦葉摩騰所譯或云竺攝摩騰群録互存未詳孰是元來不譯故備叙之以永平十年隨漢使蔡愔東返至雒邑於白馬寺翻出此經依録而編即是漢地之經祖也舊録云其經本是天竺經抄元出大部撮引要者似孝經十八章也道安録無出在舊録及士行漢録僧祐出三藏集記又載但大法初傳人少歸信使摩騰蘊其深解不復多翻後卒雒陽載其委曲備朱士行録及高僧傳諸雜録等寶唱録云竺法蘭所出者此或據其同來時耳
佛本行經五卷
十地斷結經四卷或八卷見朱士行録
一百六十戒合異二卷見別録
法海藏經一卷一本無藏字　佛本生經一卷
右五部合一十三卷是中天竺國沙門竺法蘭與迦葉摩騰同來蘭行後至在明帝世翻之初共騰出四十二章騰卒蘭自譯訖昔漢武穿昆明池底值黑灰以問東方朔朔云非臣所知可問西域梵人法蘭既至追以問之蘭云此乃劫燒之遺灰也朔言有徵信者甚衆又秦景使還於月支國得優塡王栴檀像師

第四畫像樣來至雒陽帝勑圖之於西陽城門及顯節陵上供養自爾丹素流演于今又以佛法初至與道乖競遂敘時事著漢法本内傳五卷未詳作者今見存焉

修行道地經 六卷出支敏度録製序及寶唱録別録一云順道行經

大僧威儀經 四卷見別録新附與出不同祐録失譯分兩部部二卷此別録合者是

法句經 四卷與威儀同見別録分二部

禪行三十七品經 一卷見寶唱録

十報法經 二卷祐録云一名多增道章經舊録云出長阿含

陰持入經 二卷別録云道安注解見朱士行漢録及祐録

大安般守意經 二卷道安云小安般見士行僧祐李廓録

大安般經 一卷道安注見僧祐録

雜四十四篇經 二卷或云雜經四十四篇既不顯名未知何經道安出增一祐録備載

大道地經 二卷初出道安注是修行經抄元中國略本或無大字出長阿含見祐録

道意發行經 二卷出長阿含或一卷見道安及祐録

禪經 二卷初出見別録

無量壽經 二卷初出見別録沙門曇鸞著論注解

百六十品經 一卷舊録云增一阿含百六十章經見祐録

大十二門經 一卷別録云二卷出長阿含道安注見唱祐二録

小十二門經 一卷出長阿含見唱祐二録

七法經 一卷舊録云阿毗曇七法行經出長阿含或直云七法行見祐録

十四意經 一卷舊録云菩薩十四意經見祐録

阿毗曇九十八結經 一卷見祐録

明度五十校計經 二卷

難提迦羅越經 一卷見祐録

獨富長者經 一卷一云獨富長者財物無付經一云無子付物經出雜阿含

四十六卷

長者夭惱二處經一云長者懊惱二處經一云二處惱經已下並單卷

由起長者悔過經一云申越長者悔過供佛經由起申越未詳何者

佛為那拘說根熟經一云為那拘羅長者說根熟經

長者兄弟詣佛經一云長者利師達多兄弟二人往佛所經出中阿含

佛神力救長者子經

阿那邠祁化七子經出增一阿含

十支居士八城人經出中阿含第六十卷

無畏離車白阿難經出雜阿含二十一卷

受呪願經一云最勝長者受呪願經

長者子制經一名制經

郁伽居士見佛聞法醒悟經一云修伽陀居士佛為說法得醒悟經出雜阿含

得非常觀經一伽長者夜輸字

舍頭諫經初出見舊録一云舍頭諫太子明二十八宿經一云太子明星二十八宿經一云虎耳經

出家因緣經一名佛說字但云出家緣經

佛度旃陀羅見出家經

純陀沙彌經或作沙門字出雜阿含二十四卷

外道出家經

精勤四念處經出雜阿含二十九卷

父母恩難報經一云難報經出中阿含

禪思滿足經出阿含

數息事經

禪法經

禪祕要經出禪要祕治病經或無祕字

世間言美色經出雜阿含二十四卷

一切行不恒安住經出雜阿含三十四卷

人受身入陰經出修行道地經初卷

多倒見眾生經一無多字出出曜經第十六卷

人身四百四病經出修行道地經初卷

人病醫不能治經 出修行道地經
分別善惡所起經
斫毒樹復生經 出出曜經
禪定方便次第法經
阿練若習禪法經 出菩薩禪法第一
四百三昧名經
自誓三昧經 內題云獨證品第四出比丘淨行中初出與護師出者小異
流離王經 初出增一阿含
罵意經
佛為頻頭婆羅門說像類經 出雜阿含十一卷
婆羅門問佛布施得福經
佛為調馬聚落主說法經 出雜阿含三十二卷
婆羅門行經 出中阿含三十九卷
豆遮婆羅門論義出家經 出雜阿含四十二卷
佛為事火婆羅門說法悟道經 出雜阿含
婆羅門虛偽經 出雜阿含三十二卷
佛化大興婆羅門出家經 出雜阿含一作火字

佛為呵支羅迦葉說自他作苦經
婆羅門子命終愛念不離經 出增一阿含
四吒婆羅門出家得道經 出雜阿含四十四卷
佛為憍慢婆羅門說偈經 出雜阿含
婆羅門服白經 出雜阿含二十八卷
婆羅門問佛將來有幾佛經 出雜阿含
婆羅門避死經 出增一阿含
佛為婆羅門說耕田經 出雜阿含一無田字
七老婆羅門請為弟子經
婆羅門通達經論經 出雜阿含二十五卷
佛覆裸形子經 出生經一名審裸形子經
婆羅門解知眾術經 出雜阿含
佛為婆羅門說四法經 出雜阿含第二卷
佛為年少婆羅門說善不善經
如幻三昧經 或二卷
安般經

内藏經元嘉二年十月第二譯一名内百品一名百寶見朱士行漢録

五門禪要用法經初出　大喻經出增一阿含

浮木譬喻經　髗喻經出六度集

提婆達生身入地獄經出出曜經

摩那祇女人誹謗佛生身入地獄經

尸迦羅越六向拜經一名大六向拜經與法護出少異

人本欲生經出長阿含道安注見祐録

鬼問目連經　地獄罪人衆苦經

目連見衆生身毛如箭經出雜阿含十九卷

摩訶衍精進度中罪報品經

尊者薄拘羅經出中阿含第八卷

阿難問事佛吉凶經一云阿難問事經一云事佛吉凶經

迦旃延無常經出生經第二卷

當來變滅經

堅心正意經一名堅心經一名堅意經

分明罪福經

多增道章經舊録無道字出長阿含一名異出十報法

金色女經　前世爭女經出生經

承事勝已經　悔過法經

舍利弗悔過經　太子夢經

小般泥洹經見別録　慈仁不殺經

阿難同學經出增一一十八卷

商人脱賊難經

過去彈琴人經出雜阿含四十八卷

世間強盜布施經出增阿含

商人子作佛事經出長含

呪賊經　卒逢賊結衣帶呪經

梵天詣婆羅門講堂經出增一

五陰成敗經出修行道地經　八光經

五戰鬪人經出增一　五法經見僧祐録

五行經　三毒經

良時難遇經　求離牢獄經

蓮華女經　孤毋喪一子經

昔有二人相愛敬經出出曜經　鏡面王經出六度集

佳陰持入經或二卷

子命過經出生經

歎寶女經一云舍利弗歎寶女說不思議經

大迦葉遇尼揵子經出長阿含

正齋經

阿那律思惟目連神力經

舍利弗問寶女經

月燈三昧經出大月燈三昧經

阿難惑經出人本欲生經　佛印三昧經

迦葉詰阿難經一云迦葉責阿難雙度羅漢喩經初出

大乘方等要慧經

空淨天感應三昧經舊録云空淨三昧經

情離有罪經世注為疑　藥王藥上菩薩觀經

義決律一卷一云義決律法行或云經者道安云出阿含見祐録

四諦經與孟詳出小異道安云出長含經已前見祐録三十四部四十卷餘雜出

附見

寶積三昧文殊問法身經一名遺日王三昧寶積經

法受塵經見祐録　禪行法想經見唱祐二録

阿含正行經一名佛說正意經

揵陀國王經或無國字　佛說處處經

十八泥犁經一名十八地獄經

罪業報應教化地獄經一名地獄報應經

犯戒罪報輕重經一名犯罪經

聞成十二因緣經一名十二因緣經見祐録

本相倚致經出中含吳録云大相倚致經見祐録與緣本致經同見士行漢録

普法義經一名具法行經出長舍見士行及祐録
摩鄧女經一名摩登女經一名阿難爲蠱道女惑經
漏分布經道安云出長舍見士行祐二録
是法非法經出中舍見士行祐二録
切流攝守因緣經舊録流攝經一云一切流攝守經吳録無一切又云受因出中阿舍見行祐二録
七處三觀經道安云出雜阿舍祐録同出朱士行録
九横經出雜阿舍
八正道經出雜阿舍見行祐二録
五陰譬喻經一名水沫所漂經出雜阿舍見行祐二録
轉法輪經一名法輪經出雜阿舍見安祐二録
思惟要略經一名思惟經
請賓頭盧法
阿含口解十二因緣一云斷十二因緣一云阿舍口解經者一云安侯口解經或云安玄譯據題不尒
阿毗曇五法行經或云阿毗曇五法經出長阿舍

右並後漢桓帝元嘉元年有安息國太子名清字世高次當嗣王讓位與叔既而捨國出家懷道遊方弘化爲務以桓帝建和二年振錫來儀届于雒邑少時習語大通華言慨法化猶微廣事宣譯至靈帝世二十餘年凡譯一百七十餘部合一百九十餘卷其釋道安録僧祐録三藏記慧皎高僧傳等止云高出經三十九部義理明析文字允正辯而不華質而不野凡在讀者皆亹亹然而不惓焉余廣詢求究檢群録紀述世高互有出没將知權迹隱顯多在見機隨便開譯致有他所闕而未傳者又其傳録之末果云古舊二録所載之者此並出高删正前譯不必全翻然世高從西至

於中原巡歷江南嶺表東越方始現隱周行顯迹是聖不凡今總群篇備搜雜紀有題注者多是河西江南道路隨逐因緣從大部出録目分散未足致疑彼見故存此寧不續敢依諸集緝而編之散在諸分詳覈可委冀廣法流知本源注欲識其迹具諸僧傳任具鏡也

大集經 二十七卷初出見李廓録

道行般若波羅蜜經 十卷初出名摩訶般若波羅蜜經或八卷一名波若道行品經出支敏度及祐録

首楞嚴經 二卷後漢中平三年二月八初出見十行祐二録吳録云三卷

無量清淨經 二卷見吳録與帛延出者異本一云無量清淨平等覺經

阿閦佛國經 二卷一云阿閦佛刹菩薩學成經一名阿閦佛經一卷見士行祐録

孛本經 二卷初出見僧祐録

屯真陀羅所問經 二卷初出舊録云屯真陀羅尼王經見士行及祐録

阿闍世王經 二卷初出道安云長含具僧祐集記

佛遺日摩尼寶經 一卷出方等部一名摩訶衍寶嚴經一名大寶積經古品云遺日般若經見祐録

大寶積經 余尋此經與前略同以光和二年初出道安云摩尼寶經或二卷見舊録及士行漢録僧祐録

文殊師利問署經 一名問署經道安云出方等部見吳録及祐録

内藏百寶經 一名内藏百品經第二出與世高譯少異道安云出方等部偏校羣録並云百寶故知即此經也

胡般泥洹經 初出或二卷見朱士行漢録及三藏記

阿闍世王問五逆經 一云阿著世王經

大方便報恩經 見吳録

光明三昧經 安録無見吳録及三藏記

禪經 見別録

雜譬喻經 凡十事祐云失譯今檢見別録故載之

阿育王太子壊目因縁經此佛滅後一百三十年育王方出故非佛說一本無經字祐録明之

究沙經一云見別録及三藏記

右二十一部六十三卷是月支國沙門支婁迦讖亦直云支讖以漢桓帝世建和歳至中平年於雒陽譯河南清信士孟福張蓮等筆受檢僧祐録有二十四部今案經目止獲如前其中有胡般泥洹等經者未詳胡字之本也竊覯上代有經已來賢德筆受每至度語無不稱云譯胡爲漢且東夏九州名西域爲天竺者是總名也或云身毒如梵稱此方爲脂那或云真丹或作震旦此蓋承聲有楚夏耳若當稱漢漢止劉氏兩代一號已後禪讓魏晉不同須依帝王稱謂甄別今爲此録悉改正之又胡之雜戎乃是西方邊俗類此並氐羌蠻夷之屬何得經書乃云胡語佛生天竺彼土士族婆羅門者總稱爲梵梵者清淨也承胤光音色天其光音天梵世最下劫初來此食地肥者身重不去因即爲人仍其本名故稱爲梵語言及書既象於天是以彼云梵書梵語如舊曰僧悉稱俗姓云釋迦者起自秦世有沙門釋道安獨拔當時居然超悟乃云既存剃染紹繼釋迦子而異父豈曰承襲今者出家宜悉稱釋及翻四含果云四姓出家同一釋種衆咸歎服四姓一剎帝利此是王種二婆羅門是高行人三名毗舍如此士民四名首陀最爲卑下如此皁隷而安正當晉秦之世刊定録目刪注群經自號彌

天楷模季葉猶言譯胡爲秦此亦崑山之一礫未盡美焉但上來有胡言處並以梵字替之遮後哲善談得其正真者也

法鏡經二卷或一卷康僧會注見僧祐録

阿含口解十二因縁經一云斷十二因縁經一云安侯口解經

右二部三卷是安息國優婆塞都尉安玄於後漢靈帝光和四年遊賈雒陽因遇經至又逢佛調即共翻譯佛調筆受亦世號爲安侯騎都尉云

般舟三昧經二卷舊録云大般舟三昧經一卷第二出見高僧傳

道行經嘉平元年譯見朱士行漢録及三藏記道安云是般若抄外國高明者所撰安爲之注并製序

右二部合三卷天竺沙門竺佛朔以靈帝之世賫道行經來適雒陽轉梵爲漢譯人時滯雖有失旨然其音句棄文存質深得經意光和中更譯般舟識爲傳語孟福張蓮筆受文少勝前事在識傳

小本起經二卷或云修行本起或云宿行近來加小字見舊録及高僧傳

成具光明定意經一云成具光明經一云成具光明三昧經見朱士行支敏度僧祐慧皎等四録

馬有八態譬人經一馬有八弊經一八態經一名馬有惡態經

賴吒和羅經初出道安云出方等部

首至問佛十四事經或無佛字

聞成十二因縁經第二出與世高十二因縁經少異

墮落優婆塞經

小道地經

阿那律八念經或直云八念經見舊録

大摩耶經或無大字

馬有三相經

右一十一部西域沙門支曜以靈帝世於雒陽譯

問地獄事經一卷見朱士行漢録

右一經一卷中國沙門康巨以靈帝中平四年於雒陽譯並言直理詣不加潤飾

古維摩詰經二卷初出見古録及朱士行漢録

濡首菩薩無上清淨分衛經二卷一名決了諸法如幻三昧經

思意經亦云益意經

慧上菩薩問大善權經或無菩薩字亦二卷者

内六波羅蜜經亦云内外者安云出方等經

十慧經佛調自撰出并注序亦云沙彌十慧見僧祐寶唱及高僧傳等三録

迦葉詰阿難經第二出見岑號及寶唱二録與世高出迦葉責阿難雙度羅漢騐經大同小異

右七部一十卷臨淮清信士嚴佛調當靈帝世於雒陽譯並理得音正盡經微旨郢匠之美見述後代焉

梵網經二卷初出見吳録　報福經一卷或云福報經見吳録

中本起經二卷初出一名瑞應本起一名太子本起見三藏記

興起行經二卷一名十緣見吳録

四諦經與世高譯小異見竺道祖漢録

右六部九卷中天竺國沙門康孟詳獻帝時於雒陽譯

修行本起經二卷

右一經二卷建安二年二月沙門釋曇果與竺大力康孟詳於迦維羅衛國賷梵本來於雒陽譯孟詳度爲漢文釋道安云孟詳所翻奕奕流便足騰玄趣矣又釋道安録云中本起經二卷一云太子中本起經亦是沙門曇果於迦維羅衛國得此梵本於雒陽以建安十二年

翻孟詳度語見始興録及長房録余以
詳公所譯與前無異故兩別來由耳
梵本經 四卷似長安中出今應言梵本
泥洹後千歲中變記經 四卷一名千歲變經
合道神足經 一名道神足無極變化經
諸經佛名 二卷　舊譬喻經 二卷
觀無量壽佛經 一卷已後並單卷
龍種尊國變化經
過去香蓮華佛世界經
佛見牧牛者示道經　三千佛名經
五十三佛名經　十方佛名經
賢劫千佛名經 一惟有佛名與曇無蘭所出四諦經千佛名異
稱揚百七十佛名經 亦直名百七十佛名
南方佛名經 一名治城寺經　滅罪得福佛名經
觀世音所說行法經 是呪經

彌勒爲女身經
寂調意所問經 一名如來所說清淨調伏經與前經所出異
薩陀波崙菩薩求深般若圖像經
菩薩生地經　菩薩所生地經
菩薩受戒法經 異出本　受菩薩戒次第十法
菩薩懺悔法
初發意菩薩常晝夜六時行五事
六菩薩名　善唄比丘經
僧名數事行　比丘諸禁律
摩訶僧祇律比丘要集 一名摩訶僧祇部比丘隨用要集法
比丘尼十戒經　受十善戒經
四天王經 後有呪似後人所附出雜阿含
行檀波羅蜜經 或云一切施主行檀波羅蜜經
功德莊嚴王八萬四千歲請佛經
摩調王經 異出　誨子經

教子經 一名須達教子經舊錄云須達訓子經
福子經　小兒聞法即解經
菩薩修行經 一名長者威施所問菩薩行經或云長者修行經
長者賢首經
長者命終無子付囑經
質多長者請比丘經
善德婆羅門求舍利經
外道誘質多長者經　無害梵志執志經
梵志避死經　梵志喪女經
梵志觀無常得解脫經
貧子得財發狂經　樂狗齧王經 舊錄云樂狗經
居士物故爲婦鼻虫經
鐵城泥犂經　勤苦泥犂經
地獄經　積骨經
苦陰經　持齋經

人弘法經　華嚴瓔珞經 一卷
觀世樓炭經　波若得經
惟日雜難經　內身觀章經
摩訶剎頭經 與舊灌頂經同少異
清淨法行經　摩訶衍寶嚴經
十住毗婆沙經　佛遺日摩尼寶經
轉女身菩薩經 一名樂瓔珞莊嚴方便經一名樂瓔珞莊嚴女經同本別出
受持佛名不墮惡經　七寶經
十二因緣章經 舊錄云十二因緣經
沙門爲十二頭陀經
三十二相因緣經 與安公失源所出三十二相大同小異
三十七品經 異出本　般舟三昧念佛童經
庾伽三摩斯經 譯云修行略一名達摩多羅禪法一云達摩多羅菩薩撰禪要集

禪要呵欲經　恒河譬經(異本)
法句譬喻經　譬喻經
胡音偈本(今應云梵音)　阿彌陀佛偈
恒怒尼百句　讚七佛偈
五言詠頌本起(一百四十首)
道行品諸經梵音解(舊云胡音)
般若波羅蜜神呪(異本)　七佛所結麻油術呪
幻師陂陀神呪　五龍呪毒經
取血氣神呪(舊云血呪)　呪齲齒呪(一名虫齒一名呪齒)
呪牙痛呪(異本)　呪眼痛呪(異本)
呪賊呪法(異本)
七佛安宅神呪(又安宅呪諸別行)
安宅呪法

右一百二十五部合一百四十八卷並是僧祐律師出三藏記撰古舊二録及道安失源并新舊所得失譯諸經卷部甚廣雖校群目蕪穢者衆出入相交實難詮定未覩經卷空閱名題有入有源無入無譯詳其初始非不有由既涉遠年故附此末冀後博識脫覩本流希還正收以爲有據瀅澄法海使靜濤波焉余又勘入藏見録止得二十五卷如別舒之餘闕本未獲

大唐内典録卷第一

大唐内典録卷第二

唐 沙門 釋 道 宣 撰

歴代衆經傳譯所從録第一之二

前魏 南呉 西晉

前魏朝曹氏傳譯佛經録第二

序曰自漢巳來天下一統建安之始鼎峙而分袁曹競逐於中原劉孫分鑣於江峽五岳壓擁九牧雲屯或二祀而啓於帝圖或三分而陳於覇業故使魏祖挾天子而令諸侯劉宗憑劒閣而覬雍華孫氏英畧高枕長江横武爪牙卧龍威力別據一域呑噬爲心各跨壃埸互嚴關塞廣延俊乂以佐股肱厚禮賢能賔爲國寶良匠妙法復此徂來僧會適呉舍利耀靈於江左迦羅遊魏禁律創啓於洛都歸戒自此大行圖塔由斯特立譯人隨俗仍彼方言出經遂時便題名目致有呉品蜀普曜馬重疊再翻因斯而始泒流失譯良在於茲既三國峙居而西蜀一都獨無代録者豈非佛日麗天而無縁者弗覩法雷震地而比屋者弗聞哉且舊録雖注蜀普曜首愣嚴等經而復闕於經本譯人年代設欲紀述罔測所依推入失翻故亡別録今叙曹魏中原所傳文帝諱丕字子桓沛郡譙人漢丞相王操之世子也初生之日有青雲大如車蓋當於其上竟日翠然望氣者爲至貴之證非人臣象八歳善屬文初嗣相位爲魏王受後漢禪改稱爲魏初居相在洛魏公都鄴王基在譙又許受禪於繁昌後都洛邑自文帝黄初元年庚子至元帝咸熙元年甲申其中五主四十五年僧有六人所出經律羯磨一十三

部合二十五卷以爲魏朝一代經録其有失譯諸經總結呉録之末備之于彼

魏朝沙門曇柯迦羅 一部一卷戒本

沙門康僧鎧 二部四卷經

沙門曇諦 一部一卷羯磨

沙門白延 六部八卷經

沙門支彊梁樓 一部六卷

沙門安法賢 二部五卷經

僧祇戒本 一卷初出見竺道祖魏世録

右戒本一卷中天竺國沙門曇柯迦羅魏言法時幼而才聰質像瓌偉讀書一覽文義悉通善四圍陀風雲星月圖讖運變靡所不該自謂世間畢已心目年二十五入一僧坊遇見法勝阿毗曇心聊取覩之茫然不解慇懃重省更增惛漠乃歎曰佛法鈎深備論三世乃棄俗出家誦大小乘經及諸律藏遊化至洛于時魏境雖有佛法而道風訛替亦有衆僧未禀歸戒止以剪落爲殊俗耳設復齋懺事同祠祀迦羅既至大行佛法諸僧請出毗尼迦羅以律藏曲制文言繁廣佛教未昌必不承用以嘉平年於白馬寺出此戒本一卷且備朝夕中夏戒法始自此焉

郁伽長者所問經 二卷第二譯一名郁伽羅越問菩薩行經見竺道祖魏録

無量壽經 二卷第二譯與世高出者小異見竺道祖及寶唱等録

右二部合四卷天竺國沙門康僧鎧齊王世嘉平年於洛陽白馬寺譯高僧傳載直云郁伽長者等四經檢道祖魏晉

録及僧祐出三藏記并寶唱梁代録等所列如前自外二部並不顯名披閱群録未見

曇無德羯磨 一卷初出見竺道祖魏録

右一卷曇無德者魏云法藏藏師地梨荼猶是阿瑜闍第九世弟子藏承其後即四分律主也自斯異部興馬此當佛後二百年中後安息國沙門曇諦以高貴鄉公正元二年屆于洛陽妙善律學於白馬寺衆請譯出

首楞嚴經 二卷第二出漢支讖所出本同文少異見道祖晉録及三藏記

無量清淨平等覺經 二卷第三出與世高僧鎧出無量壽經本同文少異見道祖晉世雜録

又須賴經 一本無又字見道祖及僧祐録

除災患經 見三藏集記

平等覺經 見道祖魏吳録

菩薩修行經 一名長者威施所問菩薩修行經一名長者修行經見始興及寶唱等録

右六部合八卷高貴鄉公世西域沙門帛延懷道遊化甘露年中來屆洛陽止白馬寺衆請譯焉

法華三昧經 六卷一本有加正字

右一部六卷高貴鄉公世甘露元年七月外國沙門支彊梁樓魏言正無畏於交州譯沙門道馨筆受祐云失譯房檢及見竺道祖魏世録及始興録若依交州及始興地應入吳録今據年及魏録收附於此

羅摩伽經 三卷見道祖寶唱法上僧祐等四録

大般涅槃經 二卷大本前數品爲此二卷初出見道祖魏録

右二部合五卷外國沙門安法賢譯群

録並云魏世不辯何帝年今依編于鬼
録之末又別録亦載故不敢削之

南吳孫氏傳譯佛經録第三

序曰自漢永平已來至吳赤烏之歲將二百載教流中原不達江表及僧會初適設像置齋時爲矯異以問尚書令闞澤曰佛之化被乃在漢明流漸既久如何始至江東澤曰自摩騰入洛之初五岳十八山舘道士與騰抗力之時道士不如南岳道士褚善信等自感而死弟子舁屍歸葬南岳無人流布今方至此餘如後列吳大皇帝孫權字仲謀吳郡富春人世仕於吳其家東塜上數有神光雲氣又權父堅初在孕其母夢腸引出繞吳昌門衆咸稱爲孫氏興矣及權生眼有異光方頤大口其父奇之應霸王也跨躡閩越都邑鼎平封授諸侯建立年號朝宗海岳南面君臨稱大吳也初都鄂武昌次遷秣陵又遷建鄴魏承漢後二年權立稱元黃武四主五十九年皓立二年晉受魏禪經一十五年平吳若以年分則皓一十四年應入晉代今別結取集爲吳録道俗四人所譯諸經一百四十八部一百九十卷并魏吳兩代諸失譯經都合以爲吳録云

吳沙門維祇難 二部六卷
沙門竺律炎 三部三卷
優婆塞支謙 一百二十九部百五十二卷經
沙門康僧會 十四部二十九卷及注
諸失譯經一百一十部百九十二卷
阿差末菩薩經 四卷見吳別二録初出
法句經 二卷初出吳録云五卷見三藏記

右二部合六卷魏文帝世天竺沙門維祇難吳言障礙學通三藏妙善四含歷國遊方以行化爲業發趾西域同伴竺律炎到自江左黄武三年於武昌郡譯爲吳文而維祇難既未善方音翻梵之際頗有不盡志存義本辭句朴質如文可知

三摩竭經 見始興録與分惒擅王經大同小異

梵志經 見始興録與五百梵志經同本異出

佛醫經 共支越出非全典從大經略見寶唱録或云佛醫王經

右三經合三卷魏明帝世天竺沙門竺律炎維祇難卒後爲孫權於揚都譯群録不同或云將炎或云持炎或云律炎未詳孰是故備舉之

明度經 四卷一云大明度無極經或六卷見道祖魏吳等三録

撰集百緣經 十卷見唐録

阿差末菩薩經 四卷見吳録第二出與前維祇所出本文小異

菩薩本緣經 四卷傳云天竺沙門僧伽斯那撰或三卷

維摩詰所説不思議法門經 三卷一云普入道門經或二卷與後漢佛調譯者少異見道祖魏吳録及出三藏集記

修行方便經 二卷或有禪字見吳録

大般泥洹經 二卷此略大本序分哀歎品後之一紙少異見吳祖録道安云出長阿含祐云與長阿含異第二譯

瑞應本起經 二卷黄武年譯第二出亦云太子本起瑞應與康孟詳出者小異陳郡謝鏘吳郡張詵等筆受魏東阿王植詳定見始興録及三藏記

法鏡經 二卷道安録無僧祐云見別録僧會注并製序

小阿差末經 二卷見別録及三藏記

阿彌陀經 二卷第四譯與漢世高魏僧鎧出者小異内題云阿彌陀三耶三佛薩樓檀過度人道經一名無量壽經見竺祖吳録

義足經二卷見竺道祖吳録及寶唱録
方等首楞嚴經二卷黄武年譯第二出與後漢支讖出少異見道祖吳録安録無祐云見別録
法句經二卷第二出見別録及三藏記
慧印經二卷一云慧印三昧經一云十方現在佛悉在前立定經一云寶田慧印三昧經與如來智印經同本見祖吳録及三藏記
本業經一名菩薩本業經見祐録
須頼經第二出與白延出者同本別出一名須頼菩薩經見祖吳録及三藏記
梵摩喻經見竺道祖吳録及三藏記
私阿末經一名私阿昧道安云即菩薩道樹經一同本見道安及支敏度三藏記等三録
微密持經一云無量門微密持經見僧祐二秦録及三藏記
阿難四事經見三藏記及別録
月明童子經一云月明童男經或云月明菩薩三昧經見三藏記
差摩竭經一云菩薩生地經一見道祖吳録

優多羅母經一本無母字
七女經安云出阿毗曇一云七女本經初出
郁伽長者經第二出見道祖吳録或二卷
八師經見道祖吳録
釋摩男本經出中阿含見道祖吳録
孛抄經初出即孛經見三藏記及別録
老女人經出阿毗曇吳録直云老女經或老母經見三藏記
持齋經初出一云持齋經見別録
悔過法經一云序禮十方佛禮拜悔過文或無經字
賢者德經
佛從上所行三十三偈經或無經字
了本生死經安云出生經祐云今五卷生經無名一名稻芉同本異出譙自注幷製序
唯明二十偈經或無經字
龍施女經安録無祐云見別録
鹿子經安録無祐云見別録及竺道祖吳録

十二門大方等經安録無祐云見別録
賴吒和羅經第二出與支曜出者小異或云加羅漢字安録無祐云見別録
凡三十經四十八卷除郁伽長者經並見祐録
四十二章經第二出與摩騰譯者小異文義允正詞句可觀見別録
難龍王經一本無王字
不自守意經或云自守或云不自守
五陰事經已前四十四經
七知經一本作智出中阿含第十
人民求願經
佛開解阿拔梵志經一梵志阿颰經長阿含出
寶海梵志成就大悲經
梵志子死稻販經
梵志問佛師經
降千梵志經出阿含
梵志經第二出
度梵志經
外道仙尼說度經
梵志結淨經
梵志問佛世間增減經

佛爲外道須深說離欲經
梵網六十二見經見別録初出
阿質國王經
桀貪王經出六度集
國王成就五法久存於世經
惟婁五師子潼譬喻經一本無譬喻字
諸法本經
枯樹經見道安録一本上有大字
五毋子經
戒消伏災經見舊録
是我所經出生經
甘露道經出出曜經
不淨觀經出長阿含
水上泡經
恒水戒經見舊録或無戒字
色無常經出阿含
護口意經
壽命促經出雜阿含
法施勝經
諸漏盡經出雜阿含或云諸結盡
修行慈經
四願經見道祖吳録及三藏記一本
須摩提長者經
摩調王經初出一本無王字

淨行品經 出華嚴一名菩薩本業經
金剛清淨經 一云金剛清淨本性清淨不壞不滅經
惟越難難經
佛爲訶利曠野鬼說法經
阿闍世王女阿術達菩薩經 初出
勸進學道經 一本無勸字
貝多樹下思惟十二因縁經 第二出
堅意經 或作心字
三品弟子經
摩訶精進經 亦云大精進經
菩薩修行經 見寶唱録
普廣菩薩經 見別録
陀羅尼句呪經 一云持句呪經
華積陀羅尼呪經 見寶唱録
八吉祥經 見古録亦有呪字初出
摩訶般若波羅蜜呪經 見寶唱録或無摩訶字
七佛神呪經 一本無經字
大慈無減經

寶女明三十二相經 一云問慧經一云三十二事經一云寶女問經 凡四名
長者音悅經 一云長者音悅不蘭迦葉經一云音悅經
三魚失水經
孫多耶致經 或云加梵志字道安云出中阿含
演道俗業經 見舊録或無業字
不莊校女經 見寶唱録
申日經 道安云出中阿含
黒氏梵志經 見別録
法律經 一云法律三昧經
出家功德經 見吳録
弊魔試目連經 見舊録出阿毗曇
七漏經 見別録
藍達王經 一云目連因縁功德經或云目連功德經見吳録
魔女聞佛說法得男身經 出大集見別録
魔化作比丘經
佛以三車喚經 出法華
未生怨經

弗加沙王經一名洴沙王五願經道安云出中阿含
須摩提女經　百喻經
雪山獼猴經　度脫狗子經
猘狗經　三種良馬經
鴟鳥事經　河中草龜經
瞎鼈經　四種良馬經
鷹鵰獵經出增一阿含
法滅盡經初出或云法沒盡經或云空寂菩薩所問經
無毋子經

右魏文帝世月支國優婆塞支謙所譯合有一百二十九部一百五十二卷並如位別所列謙字恭明一名越漢末遊洛受業於支亮亮字紀明受業於支讖讖見漢録世稱天下博知不出三支謙該覧經籍莫不精究世間技藝多所綜習偏學異書通六國語其爲人細長黑瘦眼多白而睛黃時人爲之語曰支郎眼中黃形軀雖細是智囊漢末分亂避地歸吳孫權聞其才慧召與相見悦之即拜爲博士使輔導東宮與韋曜諸人共盡匡弼甚有裨益但謙生自西域故吳誌不載任其力而不録其功此史家過豈帝者之心夫爲天下之君感得天下之才士堪世務則爵之於朝垂名竹帛何華戎之限隔而爲代典不述乎且葉公子高性愛於龍天龍遂爲之降既不禮待戎夷之民而望其君附化難矣然市死馬之骨以要駿驥置九九之術用俟賢才斯盖上帝括囊包羅吞納刋之自古今獨削哉謙以大教雖行

而經多梵語未盡翻譯之美自既妙善方言乃更廣收衆經舊本譯爲吳言從黄武首歳迄建興末年其間首尾三十餘載所出維摩大般泥洹法句瑞應本起經等僧祐三藏集記唯有三十六部慧皎高僧傳止云四十九經余廣檢括衆家雜録自四十二章已下並是別記所顯雜經以附今録如後所述量前傳録三十六部或四十九經似謙自譯在後所獲或正前翻多梵語者然紀述聞見意體少同録目廣狹出没多異各存一家致或取捨兼法海淵曠事方聚滴既博搜見故備列之而謙譯經典得聖義詞旨文雅甚有碩才又依無量壽經及中本起製菩薩連句梵唄三契七聲于今江淮間尚行兼注了本生死等經并序餘諸行狀並附高僧傳及三寳紀見焉

六度集經九卷一云六度無極經一云度無極經一云雜無極經見竺道祖録及三藏記

吳品經五卷即小品般若見三藏集記

菩薩淨行經二卷赤烏年譯出大集寶髻品或直云淨律經見竺道祖吳録

舊雜譬喻集經二卷或無集字見祐集録

阿難念彌經二卷亦云法阿難念經見祐録

鏡面王經見三藏記　察微王經見祐録

梵皇王經見祐録及高僧傳　權方便經見吳録及別記

坐禪經一見吳別録

菩薩二百五十法經或二卷以此代大僧二百五十戒呈皓者是

法鏡經解子注二卷并製序

道樹經注解并製序　安般經注解并製序

右經一十四部合二十九卷魏齊王世正始年中天竺沙門康僧會學通三藏博覧六經天文圖緯多所綜涉辯於樞機善屬文翰于時孫權跨有江表威武所被爰備三吳先有清信士支謙宣譯經典既初染大法風化未全僧會欲使道振江淮興立圖寺及杖錫東遊以吳赤烏年達于建業即構茅茨設像行道時未有僧疑其矯異有司奏權召而詰問佛何靈驗爾獨改形會曰如來遷跡已越千年遺骨世間名爲舍利在所應現神曜無方昔阿育王統閻浮提乃起八萬四千寶塔夫塔寺之興以表遺化也權以爲夸誕乃曰若能得舍利當爲造塔會乃以瓶盛水燒香禮請三七日暮猶無所覩莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏘然有聲會自往視果獲舍利明旦呈權舉朝集觀五色光燄照曜瓶中權自執瓶寫銅槃上舍利所衝槃即破碎權大肅然驚起而曰希有瑞也會進曰舍利威神豈直光相而已此乃劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命試之會更誓曰法雲方被蒼生仰澤願更垂神迹以廣示威靈乃置舍利於鐵砧之上使有力者用槌擊之槌砧俱陷舍利無損權大嗟服即爲建塔以始有佛寺故號建初寺因名其地爲佛陁里由是江左大法遂興會之力也至孫皓時制令苛虐廢棄淫祀及佛伽藍並欲毀壞諸臣僉曰佛之威力不同餘神康會

感靈太皇創寺今若輕毀恐貽後殃皓意未然乃遣張昱詣寺詰會自旦之夕昱不能摧乃請退還會送門外子時寺側有淫祀者昱又折云玄化既孚此輩何緣近而不革會曰雷霆震擊聾者不聞豈聲之微貴在理會理而有會萬里斯通苟非其人比屋胡越昱還謂皓歎會才明非臣所測伏願天鑒親檢察之皓大集朝賢以車馬迎會會既坐皓問曰佛教所明善惡報應何者是乎會對曰夫明主以孝慈訓世則赤烏翔老人星見仁德育物則醴泉湧嘉苗出生善既有徵惡亦可驗故爲惡於隱鬼得而誅之爲惡於顯人得而戮之詩詠求福不回易稱積善餘慶雖儒典之格訓即佛教之明謨也皓曰若然則周孔已行何用佛教會曰周孔所說略示世間釋教幽微廣明因果故行惡則有永劫地獄苦酸修善則有長受天宫安樂舉兹以明勸勵不亦大哉皓不能折諮問罪福之理會爲敷析詞甚精要皓不覺欣然大悅求看僧戒會以戒秘不可輕宣乃取菩薩本業百二十五願分爲二百五十事持擬大僧二百五十戒用以呈皓皓覩諸佛行住坐卧皆願衆生令得安樂倍加歡喜即請會受五戒乃於會寺更加修飾宣示宗室莫不信奉會在吳朝亟說王法爲衆祈請於建初寺譯出衆經衆經多有失本如别所顯又注述諸經幷爲序製並妙得正體文義允

洽其所注經安般守意法鏡道樹等備
見於錄又傳梵唄聲甚清靡哀亮轉韻
于今則之吳天紀四年四月皓降于晉
九月會終見諸傳錄費長房三寶紀

雜譬喻經八十卷　雜數經二十卷
阿惟越致轉經十八卷上三經並見舊錄　蜀普曜經八卷
摩訶乘經十四卷
摩訶衍優波提舍經五卷　梵王請問經五卷
三昧王經五卷
不退轉輪經四卷
佛從兜率降中陰經四卷出王宗錄　魔王請問經四卷
四天王經四卷疑一部四本
那先譬喻經四卷見舊錄　度無極譬經四卷或三卷
釋提桓因所問經三卷
大梵天王請轉法輪經三卷

法華光瑞菩薩現壽經三卷
普賢菩薩答難二千經三卷
輭首菩薩經二卷疑即是濡首菩薩分衛經
太子試藝本起經二卷　小本起經二卷見舊錄
不思議功德經二卷或作功德經
蜀首楞嚴經二卷見舊錄似蜀上所出
後出首楞嚴經二卷見舊錄云有千偈
梵天王請佛千首經二卷又大梵天王經似此
深斷連經二卷
甘露味阿毗曇經二卷或云甘露味
七佛父母姓字經一卷舊錄云七佛姓字經
阿惟越致菩薩戒經一卷舊錄無菩薩字
菩薩常行經見舊錄
摩訶目連與佛捔能經見舊錄
阿難得道經見舊錄　阿難般泥洹經見舊錄

阿那律念復生經見舊錄
沙門分衛見怪異經見舊錄
人詐名爲道經見舊錄　大戒經見舊錄
衣服制經見舊錄　沙彌離威儀經見舊錄
弟子本行經見舊錄　道本五戒經見舊錄
威儀經見舊錄
爲壽盡天子說法經舊錄云命盡天子經
魔試佛經見舊錄
阿須倫問佛八事經舊錄云阿須所問八事經
摩竭王經舊錄云摩竭國王經　薩波達王經見舊錄
尸呵偏王經舊錄云尼呵偏王經
年少王經見舊錄
太子法慧經舊錄云太子法經　長者難提經見舊錄
是光太子經見舊錄
長者子誓經見舊錄

五百婆羅門問有無經見舊錄
女利行經見舊錄
貧女聽經蛇齧命終經古錄加生天二字　四婦因緣經見舊錄
國王癡夫人經見舊錄
婬人曳踵行經見舊錄
須多羅經舊錄云須多羅入胎經　槃達龍王經見舊錄
墮迦經見舊錄胥言堅強
牛來自供養經舊錄無養字
行牧食牛王經見舊錄　墮釋迦牧牛經見舊錄
法嚴經見舊錄疑即是等入法嚴經
壁四經見舊錄　賷智慧經見舊錄
初受道經見舊錄　學經福經見舊錄
止寺中經見舊錄
無端底持經舊錄無端底總持經
安般行道經見舊錄　解慧微妙經見舊錄

失道得道經見舊録
心情心識經見舊録云有注
檢意向正經見舊録
道德果證經見舊録
父子因緣經見舊録
螢火六度經舊録云有明度經一卷云一名螢火明度經
小觀世樓炭經見舊録
雜阿含經見舊録
内禪波羅蜜經見舊録
四輩經舊録云四輩弟子經或云四輩學經
大四諦經見舊録
五方便經見舊録
五惟越羅名解脫經見舊録
五陰經見舊録
中五濁世經見舊録
六波羅蜜經見舊録
大七車經見舊録
八正邪經見舊録
八總持經見舊録
八輩經見舊録
八部僧行名經見舊録
大十二因緣經見舊録
十八難經見舊録
五十二章經見舊録別有孝明四十二章經

百八愛經見舊録以抄五蓋疑結經
逮慧三昧經見舊録一名文殊師利問菩薩十事行經
小安般舟三昧經見舊録
禪行斂意經舊録云禪行檢音經
禪數經見舊録
化譬經見舊録亦云化喻經
羣生偈經見舊録
大總持神呪經見舊録一云無大字
薩和菩薩經見舊録亦云國王薩和菩薩
慧定普徧神通菩薩經見舊録一云慧定普徧國土神通菩薩經
貧女人經見舊録亦云貧女難陀經
阿秋那經見舊録亦云阿秋那三昧經

右一百一十部合二百九十二卷並是古舊兩録失譯諸經今結附此以彰遠年之所依據其名附本並入見科有録闕文訪得後附

西晉朝傳譯佛經録第四

教流漸漬漢魏雖聞至於弘義方開於晉且晉雖不文文才實盛故使翻傳終由人顯所以禮樂衣冠晉朝始備信源智海相從遂與可不然歟西晉録者司馬炎字安世河内温人魏大將軍侍中録尚書相國晉王昭之太子也昭薨炎嗣爲王元帝知曆數有歸使太保鄭冲奉璽致位炎乗拱受禪是爲武帝稱晉都洛及長安舊東西京也晉武在馭十有五年到咸寧中命司馬伷平吴得皓封歸命侯自後漢永安二十四年至晉泰康肇元庚子歲首於是九州還一統矣又吴黄武初陸績有言曰從今巳後更六十年天下車同軌書同文至是果如績言蜀平吴滅將六十年二十載後至乎惠帝永寧之初正道虧頹群雄岳峙趙王創基構逆簒立於朝張軌繼迹弗臣擅牧涼土内外糜沸仍漸亂階劉淵所以平陽李雄因茲井絡懐帝蒙塵函谷愍帝播越長安既道藉時興而兩都版蕩法由人顯屬二主栖遑萬姓崩離歸信靡託百官失守釋種無依時有沙門竺法護及畺梁婁至等忘身利物誓志弘宣匪憚苦辛闡法爲務護於晉世出經最多弘護法綱由其而起其法欽羅叉聶遠父子竺叔蘭等相繼度述所以五十年間華戎道俗十有三人幷前失譯諸經戒等合四百五十一部七百一十七卷集爲西晉二京四主五十二年世録云爾

西晉沙門竺法護 一百一十部三百九十四卷經戒

沙門畺良婁至 一部一卷經

沙門安法欽 五部一十二卷經

沙門無羅叉一部二十卷
清信士聶承遠三部四卷經
沙門竺叔蘭二部五卷經
清信士聶道真五十四部六十六卷經録目
沙門白法祖二十三部二十五卷經
沙門釋法立四部二十二卷經
優婆塞衛士度一部二卷經
沙門支敏度二部十三卷經
沙門釋法炬一百三十二部一百四十二卷經
沙門支法度四部五卷經
諸失譯經八部一十五卷經
西晉雜譬喻三百五十首經二十五卷見別録
光讚般若經十卷見道安録
新道行經十卷一名小品出光讚般若

漸備一切智德經十卷見道安録或云聶道真録
閑居經十卷
正法華經十卷見道真録
普曜經八卷見道真及古録
颰陀劫三昧經七卷
修行經七卷見寶唱録太康五年出第二譯與世高者少異亦云道地經
大哀經七卷見道祖晉世雜録
賢劫經七卷見道真録或十三卷
小品經七卷第二出太始四年三月四日譯見舊真二録或八卷與舊道行經本同文少異
薩云分陀利經六卷見道祖晉世雜録太始元年譯
持心經六卷見舊録及道真録有四名
度世品經六卷見真録
樓炭經五卷或云八卷是長阿含世説分文少異見道真録安云出方等部
密迹金剛力士經五卷太康元年出見支敏度竺道祖晉世雜録
生經五卷見真録
如來興顯經四卷見真録
阿差末經四卷見真別二録或七卷見唐録
無盡意經四卷見真録
寶女經四卷或三卷亦云寶女三昧經亦云寶女問慧經出大集見聶道真録

普超經四卷見道祖雜録一加三昧字

海龍王經四卷太康六年七月出或三卷見真録

阿惟越致經四卷見真録或三卷

持人菩薩所問經三卷或四卷與持世經同本別譯

等集衆德三昧經三卷一云集一切福德三昧經或二卷見道真録

超日明三昧經三卷見道真録

菩薩藏經三卷　諸神呪經三卷

寶髻菩薩所問經二卷見舊真二録一名淨行經

阿耨達龍王經二卷見唐録

文殊師利佛土嚴淨經二卷見道祖晉録

須真天子經二卷見道祖晉録或四卷

弘道廣顯三昧經二卷見真録

大般泥洹經二卷見真録一云佛般泥洹經

無量壽經二卷見道祖雜録

首楞嚴經二卷別有異出首楞嚴云阿難言

寶藏經二卷太始六年出　要集經二卷一名諸佛要集

般舟三昧經二卷道安云出般舟三昧經

大善權經二卷凡五名見道真録一加惠上菩薩字

順權方便經二卷舊録云順權安經見道真録

隨權女經二卷見別録安録無　如幻三昧經二卷或三卷

等目菩薩經二卷或三卷或加等目所問經

勇伏定經二卷元康元年四月九日出第四譯與支讖支謙白延等出首楞嚴同本小異見道真録

更出阿闍世王經二卷第二出

賈客經二卷

文殊師利現寶藏經二卷一云文殊師利佛土嚴淨經

佛昇忉利天爲母說法經二卷太始年出一云佛昇忉利天品經見聶道真録

仁王般若經一卷見晉世雜録已後單經

普門品經太康七年正月出見聶道真録

月光童子經與申日三經同本小異

金剛藏菩薩行經元康七年於長安市西寺譯出華嚴第二十二卷

大淨法門經建興元年十二月二十六日出見真録

離垢施女經太康十年二月二日出見道真録

須摩提菩薩經一云須摩經見道真録道祖等録

龍施女經舊録云龍施本經第二出

大方等頂王經初出一云頂王經一云維摩詰子問經一云善思童子經四名見支敏度録

無所希望經一云象步一云象腋見真録

魔逆經太康十年十二月一日出見道真録

濟諸方等學經或無學字見竺道祖録

菩薩行五十縁身經凡二名見竺道祖録

彌勒菩薩所問本願經太康二年五月十七日譯凡三名見道真祖録

文殊師利淨律經太康十年出見道真道祖録

無極寶三昧經永嘉元年三月三日出見道真録及别録

寶網童子經一云寶網經見道真録

文殊師利悔過經初出三云文殊五體悔過經

普法義經一云普義經第二譯與漢世高出者小異見道真録

滅十方冥經光熙元年八月十四日出一本無滅字見聶道真録

菩薩十地經一云十地經一云大方廣經出華嚴十地品

温室洗浴衆僧經見聶道真録

賴吒和羅所問光德太子經太始六年九月三十日出見竺道祖録

當來變經見道真録

五百弟子自說本起經太安二年五月譯見舊真二録

師子月佛生經太安年譯見道真録

迦葉結集傳經或云結集戒經見道真録

柰女耆域經太安年出一名柰女經見道真録

胞胎經太安二年八月一日譯一云胞胎受身經見道真録

維摩詰所説法門經 太安二年四月一日譯第三譯與漢佛調吳支謙出者大同小別見真録

郁伽羅越問菩薩行經 或云郁伽長者經即大都伽經或二卷第二出與僧鎧支謙出小異見道安及支敏度録

幻士仁賢經 見道真録

決總持經 一云決定總持經

首意女經 一云梵女首意經

舍頭諫經 一云太子二十八宿經一云虎耳意經與摩登伽經同第二譯與世高出者少異見道安録

十二因緣經 第三出與世高出少異一云貝多樹下思惟十二緣經見唐録

六十二見經 一加梵網字見道祖録

四自侵經

無言童子經 或二卷一云無言菩薩經出大集見道真録

聖法印經 元康四年十一月五日出於酒泉郡譯竺法首筆受一云聖印經一云慧印經道安云出雜阿含見真唱等録

移山經 舊録云力士移山經

無思議孩童菩薩經 一云不思議光所問經一云不思議光經

彌勒成佛經 太安二年出一名彌勒當來下生經見道真録

舍利弗目連遊諸國經 一云舍利弗摩訶目揵連遊四衢經

流離王經

寶施女經 一云須摩提法律三昧經見道真録

佛為菩薩五夢經 太安二年五月譯一名佛五夢一名太子五夢一名仙人五夢見舊録及道真録

摩訶目揵連本經 一本無揵字

太子墓魄經 第一出

四不可得經 見道真及正度等録

菩薩悔過法經 或無經字下注云龍樹十住論

乳光經 與犢子經同本別譯

心明女梵志婦飯汁施經 一云心明經

大六向拜經 太安元年譯或云尸迦六向拜或云六向拜經見支敏度及寶唱録

鴦掘魔經 一名指鬘經或央掘摩羅經見道真錄
菩薩十住經 與菩薩十地經大同小異
摩調王經 第二出與支謙出者小異出六度集
照明三昧經
所欲致患經 太安三年正月譯見道真及王宗錄
法沒盡經 或作滅字或云空寂菩薩所問經第二譯與支謙出者同
菩薩齋法經 或無經字名正齋一名持齋一名賢首菩薩齋法經
獨證自誓三昧經 一名如來自誓三昧經
過去佛分衛經 或云過世見舊錄
五蓋疑結失行經 永寧二年四月十二日出見道真錄
總持經 出生經或云佛心總持經
無憂施經 阿闍世王女名
五福施經 一云清淨毗尼方等經見唐錄
嚴淨定經
慧明經
大迦葉本經
光世音大勢至受決經 元康年出或觀音受記經見真錄

諸方佛名功德經
目連上淨居天經 一本無天字出佛本行集
普首童真經 見道真錄
十方佛名經
三品修行經 或三品悔過經道安云近代人所集合大修行經
金益長者子經
衆祐經
觀行不移四事經
小法沒盡經
四婦喻經
盧夷亘經
盧羅王經
檀若經
龍施經
馬王經
鹿母經
無垢施菩薩分別應辯經 與離垢施女經同見唐錄
給孤獨明德經 或給孤獨氏經
龍王兄弟陀達誠王經
勸化王經
百佛名經 初出
殖衆德本經
沙門果證經

佛悔過經　三轉月明經
解無常經　胎藏經
離垢蓋經
小郁伽經與郁伽長者經不同
阿闍世王女經建武元年第二譯與支謙譯小異或云阿述達或云阿闍世王女或云阿述達菩薩經見真度等録
人所從來經亦云所從來　戒羅云經
鴈王經　十等藏經
鴈王五百鴈俱經　誡具經
決道俗經　猛施經或云猛施道地經見舊録
城喻經　戒王經
菩薩齋經或賢首菩薩齋經已上一百六十一部三百四十五卷並見舊録及三藏記
多聞經已下四十八部四十八卷並見吳録別録及晉世雜録
彌勒菩薩爲女身經一本無菩薩字

離睡眠經　文殊師利菩薩經
寤意經
寶月光明菩薩經或寶月光明菩薩問蓮華國相貌經
樂想經　尊上經
身觀經　醫王經
法觀經　意經
降龍經　應法經
邪法經　何苦經
受歲經　貧窮經
灌臘經或般涅槃後四輩灌臘經　蜜具經出生經
悔過經或舍利弗悔過經　犯罪經
法社經世注爲疑　雜讃經
盂蘭經　分別經
腹使經出生經　苦應經
閑居經出生經　四種人經

七寶經　四未曾有經 或四未有經
八陽經　四自在神通經
三十二相因緣經 或菩薩三十二相經見道安録
慈仁問八十種好經 或八十種好經見道安録
夫那羅經
隨藍本經 見別録云是興出維藍經
貧女爲國王夫人經
寶女問慧經 第二譯與支謙出者同出四卷寶女經
七女本經 第二譯與吳支謙譯同
女人欲熾荒迷經 出出曜
悉鞞梨天子詣佛說偈經 出雜阿含
梵王變身經　光世音經 出正法華
惟明二十偈 第二出與支謙譯者同
三品悔過經　耆闍崛山解經 見祐録
比丘尼戒 十誦本或有經字與曇摩持所出少異

衆經目録卷一
右二百一十部合三百九十四卷月支國沙門曇摩羅察晉言法護本姓支歷遊西域解三十六國語及書從天竺國大賫梵本婆羅門經來達正門因居燉煌遂稱竺氏後到洛陽及往江左起武帝世太始元年至懷帝世永嘉二年其間在所遇緣便譯清信士聶承遠執筆助翻卷軸最多而高僧傳惟云護出一百六十五部僧祐出三藏集記止録一百五十四部三百九卷其中釋道安録又闕四部祐足安云遭值亂世録目星散更相錯涉信有是焉所以雜録及諸別記多注竺法護出故知今之所獲審是護公翻譯不疑故聶承遠子道真與

竺法首陳士倫孫伯虎虞世等前後並是筆受之人已見別傳不復委載又李廓及雜別衆録悉云支菩薩譯經六部一十六卷僧祐録云天竺菩薩譯經數同群録惟名不同而祐下注支菩薩共竺法護譯檢上翻名曇無羅察晉言即是法護然支菩薩六部經目並入法護録中支竺姓乖始末異耳言菩薩者蓋美其號究檢群録其支菩薩即竺法護無別兩人出三藏記便成二舉小非審譯

十二遊經一卷

右上一經武帝世外國沙門彊梁婁至晉言真喜太始二年於廣州譯見始興及寶唱録

大阿育王經五卷光熙年出見道祖録

道神足無極變化經二卷第二譯或二卷即法護出佛昇忉利天為母說法同本別譯文小不同見竺祖録

文殊師利現寶藏經二卷太安二年出或三卷一云示現寶藏經見道祖録

阿闍世王經二卷太康年譯見道祖録

阿難目佉經一卷與微密持經本同譯見道祖録有本作目法字

右五部合一十二卷惠帝世安息國沙門安法欽太康年於洛陽譯

放光般若經二十卷第三出與漢世竺佛朔所譯道行及小品並同本異譯別名耳

右一部二十卷此經元是潁川朱士行覩其別本行在洛陽嘗講道行披覽竊覺文句隱質諸未盡善者每嗟嘆曰此經實是大乘之要而文未周譯理不盡

誓志捐身發心尋取行以魏末甘露五年發迹雍州遂遊西域於于闐國得前梵本九十章減六十萬言遣弟子弗如檀晉言法饒從于闐送還洛陽未發之頃于闐諸小乘學衆遂以白王云漢沙門欲以梵書惑亂正典王爲地主若不禁之將斷正法聾盲漢地王之咎也王即不聽賫經出境士行懊惱深懷痛心乃請乞求燒經爲證王即許焉於是積薪聚置殿前欲以焚之士行至誠臨火誓曰若當大法應流漢地經當不然如其不獲命也如何言已投經火即爲滅皮牒如本更覺光鮮大衆駭服咸稱神異遂得送來達到陳留還遇于闐僧無羅叉竺叔蘭等當惠帝世元康元年五月十日於陳留倉垣水南寺譯之而竺道祖僧祐王宗寶唱李廓法上靈裕等諸録述著衆經並云朱士行翻此盖據其元尋之人推功歸之耳長房云余審詳校勘支敏度録及高僧傳出經後記諸雜別目等乃是無羅叉竺叔蘭等三人詳譯朱士行身留停於于闐仍於彼化唯遣弟子奉賫經來到于晉地斯豈得稱士行出耶

超日明三昧經 二卷第二譯或超日明經與竺法護前出三卷大同小異

迦葉詰阿難經 第二出與漢佛調出小異見始興寶唱録

越難經 第二出

右三部合四卷惠帝世清信優婆塞聶承遠以此經等雖並先出文義隱質理句未圓遂更重整文偈删改勝前見今

所行於世者是也

異毗摩羅詰經三卷元康元年第五出與漢佛調吳支謙及竺法護羅什等出大同小異或二卷見道祖録

首楞嚴經二卷元康元年出是第五譯與二支一白一竺出文是本同見道真録

右二部合五卷惠帝世西域沙門竺叔蘭並於洛陽出之

諸佛要集經二卷

十住經十二卷

觀世音授記經一卷第二出

寂音菩薩願經

大光明菩薩百四十八願經

文殊師利般涅槃經

師子步雷菩薩問發心經或問文殊師利成佛發心經

大雲密藏問大海三昧經

溥首童真經

寂音菩薩問五濁經

無言菩薩流通法經出大集

菩薩戒要義經出菩薩戒經

菩薩呵睡眠經

菩薩呵家過經

菩薩如意神通經

菩薩苦行經

菩薩宿命經

菩薩受齋經

菩薩導示行經

菩薩求佛本業經

菩薩奉施詣塔作願念經

菩薩本願行品經

菩薩求五眼法經

菩薩出要行無礙法門經

菩薩初發心時經

大方廣菩薩十地經第二出與法護譯大同小異

菩薩戒身自在經或自在王菩薩問如來警戒經

菩薩三法經

無言菩薩經第二出

菩薩道行六法經

三曼陀跋陀羅菩薩經即異出離垢施經亦云應辯經

無垢施菩薩分別報應經
菩薩初地經　儒童菩薩經出六度集
菩薩十道地經
光昧菩薩造七寶梯經出大集
菩薩緣身五十事經與五十緣行經大同小異
菩薩戒自在經　菩薩十法住經
波斯匿王欲伐鴦掘魔羅經
轉輪聖王七寶具足經
轉輪聖王發心求淨土經
文殊師利與離意女論議極似維摩經
文殊師利淨律經第二出與法護譯少異
初發意菩薩行易行法出十住論
菩薩布施懺悔法出決定毗尼
菩薩戒獨受壇文　菩薩懺悔法異出本
菩薩雜行法　菩薩所行四法

菩薩五法行經　菩薩六法行經
異出菩薩本起經或無起字
衆經目録一卷
右五十四部合六十六卷聶承遠子道
真惠帝之世始太康年迄於永嘉末其
間詢稟諮承法護筆受之外及護公歿
後真遂自譯前件雜經誠師護公真當
其稱頗善文句詞義分炳此並見在別
録所載
嚴淨佛土經二卷亦云淨土經
泥洹經二卷　善權經一卷後例一卷
持心梵志經　檀持陀羅尼經
大方等如來藏經　如來興顯經
海龍王經
長者修行經或長者威施所問修行經或菩薩修行經

五百童子經或幼童經出生經
佛問四童子經
調伏王子導心經出大集
誓童子經或作遊與菩薩逝經小異第二出
五百王子作淨土願經
三幼童經
二童子見佛說偈供養經
大愛道般泥洹經　等集三昧經
首達經　無量破魔陀羅尼經
賢者五福經　郁伽羅越問菩薩經
惟逮菩薩經見高僧傳及三藏記
右二十三部合二十五卷惠帝世河内沙門白法祖出高僧傳止云祖出一經然其所出諸經遭世擾攘名録罕存莫紀其實費長房廣搜撿諸雜記録見此二十二經並注祖出今依所覩備而載之
樓炭經六卷第二出見别録與法護出五卷者少異出長阿含安録無
法句本末經五卷第二出或法句譬喻經或云法喻經或四卷六卷
大方等如來藏經見三藏記舊録云佛藏方等經
諸德福田經亦直云福田經
右四部合一十三卷惠帝世沙門釋法立共法炬等於洛陽出之
摩訶般若波羅蜜道行經二卷第二出或云道行經與漢佛朔所譯出者文質耳見道祖晉世新録
右一部二卷惠帝世優婆塞衛士度略出從舊道行中刪改亦是小品及放光等要别名耳未詳士度是何許人傳録弗載緣起莫尋
合首楞嚴經五本八卷第六出合兩支兩竺一白合五本為一部見支敏度

録

合維摩詰經三本五卷第四出合一支兩竺三本為一部見支敏度録

右兩部合一十三卷惠帝世沙門支敏度撰集衆譯共合為部

樓炭經八卷第三出長阿含世記一分與法護法立出五卷大同略廣異先共法立出以意未悉故廣之見敏度唱等二録

法句喻集四卷一名法句本末或五卷見唐録

遺教法律經三卷一云遺教法律三昧經一云遺教三昧經見始興録

諸經菩薩名經二卷

佛為比丘説燒頭喻經一卷出雜録

波斯匿王祖母命殁經後例一卷

魔女聞佛説法得男身經第二譯與先出弊魔試日連經本同名異見始興及三藏記

無懼經

普施經出阿含

衰利經

無常經

慢法經

名稱經

忍辱經

灌經一云四月八日灌經

福田經一名諸德福田第二出與法立出小異見道祖晉録

福行經出阿含

正意經第一出

危脆經

要意經出阿含或云惡意

舉鉢經

海法經

放逸經

群牛譬經出阿含

毒草喻經出生經

須阿喻經

數經出雜阿含

受持經

時非時經或直云時經

柔輭經

伏婬經

息恚經

求欲經出阿含

惡道經出阿含

曉食經出修行道地經

灰河經

鑄金喻經

恒河喻經

木杵喻經出阿含

調達喻經　嬰兒喻經
大蛇譬喻經 亦云大蛇經見舊録
爪甲擎土譬喻經 一云爪甲取土經見舊録
塵灰河譬喻經 與灰河經小異
毒喻經 與毒草喻小異出生經
飛鳥喻經 出阿含　譬喻六人經 出罵意經
群羊喻經　田夫喻經 出阿含
馬喻經
韋提希子月夜問夫人經
頂生王故事經
波斯匿王詣佛有五威儀經 出阿含
波斯匿王喪母經　淨飯王般泥洹經
阿闍世王受決經　阿闍世王問五逆經
轉輪聖王七寶現世間經
頻婆娑羅王詣佛供養經

流離王攻釋子經
波斯匿王太后崩塵土坌身經
優填王經
阿闍世王問瞋恨從何生經
波斯匿王女命過詣佛經 出阿含
羅漢遇洴沙王經 出阿含
明帝釋施經　和難經 出生經
鴦掘魔婦死經 或云婦化經
阿梵和利比丘無常經
波利比丘謗梵行經　摩訶比丘經
拘提比丘經
調達教人爲惡經 出六度集
調達問佛顔色經
尊者瞿低迦獨一思惟經 出阿含
差摩比丘喻重病經 出雜阿含

瞻波比丘經
鴦掘髻經第二出與法護指髻經小異
比丘分衛經出生經
佛看病比丘不受長者請經出出曜經
佛爲諸比丘說莫思惟世間經或莫思惟世間思惟經
比丘求證人經
佛爲比丘說大力經
比丘問佛多優婆塞命終經出中阿含經
佛爲年少比丘說正事經
聰明比丘經　大悲比丘本願經
羅漢迦留陀夷經
和難釋經出生經與和難經小異
羅句喻經
佛降鴦掘魔人民歡喜經
優陀夷坐樹下寂靜調伏經出阿含

金師精舍尊者病經　難提釋經
浮彌經出增一阿含經　比丘各言志經出生經
比丘疾病經　比丘於色厭離經
佛爲比丘說三法經
坐禪比丘命過生天經
比丘避女惡名欲自殺經
比丘問佛何故捨世學道經出出曜經
佛爲比丘說極深險難處經
沙曷比丘功德經見舊録
深淺學比丘經　相應相可經
比方世利經　前世三轉經
少多制戒經　欲求說法經
衆生身穢經　信能渡河經
苦陰因事經出中阿含經　葉喻多少經
異信異欲經　向邪違法經

說法難值經

積木燒然經（與枯樹經大同小異）

恒水流澍經

栴檀塗塔經

處中行道經（出雜阿含經）

往古造行經

衆生未然三界經

人民疾疫受三歸經（出阿含）

信人者生五種過患經

四大色身生厭離經

以金貢太山贖罪經（世注入疑經）

增壹阿含經（出增一阿含經）

邪業自活法經（出生經）

眼色相繫經

無始本際經

捨諸世務經

有衆生三世作惡經

右一百三十二部合一百四十二卷惠帝世沙門釋法炬出初炬共法立同出立歿後炬又自出多出大部與立所出每相參合廣略異耳僧祐録全不載旣見舊別諸録依聚結之庶知有據以考正僞焉

文殊師利寶藏經二卷（第二出與安法欽出三卷者小異見竺道祖録）

十善十惡經（見竺道祖晉録）

逝童子經（第二出一長者制經二云制經三名菩薩逝經四逝經五本大同別出名殊）

善生子經（第三出與竺護竺難提尸迦羅六向拜大同小異見支度及竺祖録）

右四部合五卷惠帝永寧年中沙門支法度出總見寶唱録

度世品經六卷

如來祕密藏經二卷（一名方廣如來性起微密藏經一直云如來性起經）

阿耨達龍王經二卷

方等陀羅尼經

寶嚴經

五福德經（亦直云五福經）

明相續解脫地波羅蜜經

弟子學有三輩經（或云三品弟子經）

右八部合一十五卷吴別二録並直單注元康年中出不顯譯人詳覽群録未見指的所以別件猶殊失譯

大唐内典録卷第二

大唐內典錄卷第三上

唐 沙門 釋道宣 撰

歷代衆經傳譯所從錄第一之三

東晉　前秦　後秦
西秦　北涼

東晉朝傳譯佛經錄第五

序曰經云三界無常有爲非久晉氏之基魏室遂傒高標誅曹爽而絕其宗設帝策而陳其績及金承土運曆數在躬平蜀而降大吳昇平而曰寬政文既允備武亦戢戈百六奄臻王宮失守天下大亂莫匪斯焉于時道俗崩離朝不謀夕寄政江表法隨政興沙門信士於是攸集故就錄之東晉錄者宣帝曾孫瑯琊武王後恭王謹之子名睿字景文初生之辰內有神光一室盡明白毛生於日角之左眼有精曜睇眄煒如也累官使持節安東將軍都督揚州諸軍事左丞相懷愍敗後百官分離或走江南或爲曜戮長安失據帝幽平陽江東于時忽見五日羣下勸睿宜稱晉王統攝萬機以臨億兆愍帝崩後遂即居尊號建武年因都建業避愍帝諱改爲建康先太康二年吳舊將管恭作亂于時建業五振筮曰恭已滅矣然更三十八年揚州當有天子至是果如其言又秦始皇世望氣者云吳金陵山五百年後當出天子始皇忌焉發兵因鑿金陵山斷改稱秣陵冀絕其王自子正至睿五百二十六年有晉金行奄君四海金陵之瑞其在於斯時又謠云五馬浮渡江一馬化爲龍永嘉喪亂天下淪覆唯瑯琊西陽汝南南頓彭城等五王獲濟江表而睿首基

爲元帝矣將知受命上感天靈欲跨輿圖下資地勢地負其勢始皇鑿之弗亡天降其靈劉曜殲而莫盡自元皇建武元年丁丑創都至恭帝元熙元年已未禪宋其間一百四載華梵道俗二十七人而所出經并舊失譯合二百六十三部五百八十五卷集爲東晉一十二王建康録云

東晉帛尸利蜜多羅 三部一十一卷經呪

沙門支道根 三部七卷經

沙門康法邃 一部十卷經

沙門竺曇無蘭 一百一十部一百一十二卷經呪戒

沙門支道林 七部七卷論指歸

沙門竺僧度 一部一卷指歸

沙門康道和 一部三卷經

沙門加留陀伽 一部一卷經

沙門僧伽提婆 五部一百一十七卷經論

沙門畢摩羅叉 一部五卷律雜事

沙門曇摩 一部二卷律要

沙門佛馱跋陀羅 一十五部一百一十五卷經戒論

沙門釋法顯 六部二十四卷經戒論傳

沙門祇多蜜 二十五部四十六卷經

外國居士竺難提 三部三卷經

沙門釋法力 一部一卷經

沙門釋嵩公 三部三卷經

沙門釋退公 一部一卷經

沙門釋法勇 一部一卷經

沙門釋慧遠 一十四部三十五卷論讃

沙門釋僧敷 一部一卷論

沙門釋曇詵 二部六卷法論

沙門釋道祖 四部四卷目録

沙門支敏度 一部一卷都録

沙門康法暢 一部一卷論

沙門竺法濟 一部一卷傳

沙門釋曇徵 二部一卷論指歸

諸失譯經 五十三部五十六卷經呪

東晉灌頂經 九卷見雜録

大孔雀王神呪經 一卷見道祖及三藏記

孔雀王雜神呪經 一卷見道祖及三藏記俱譯未盡

右三部合一十一卷元帝世西域沙門帛尸梨蜜多羅晉言吉友國王之子當承世位以國讓弟暗軌太伯悟心内啓遂爲沙門天姿高朗風神俊邁直爾對之便已卓然出於物表況其聰辯言晤者乎丞相王導一見而奇之以爲吾之徒也由是顯名導嘗謂蜜曰外國有君一人而已耳蜜笑而曰若使貧道如檀越爲今日豈得歷遊至此時人以爲佳對善持呪術所向皆驗盛行建康時人呼爲高座法師又授弟子覓歷高聲梵唄傳響迄今

方等法華經 五卷咸康元年譯

阿閦佛刹諸菩薩學成品經 二卷太康年出第二譯與支讖譯大同小異

右二部合七卷成帝世沙門支道根出並見竺道祖晉世雜録

譬喻經 十卷舊録云出譬喻經

右一部合十卷成帝世沙門康法邃類集衆經撰出此部事甚要好

即色遊玄論　辯三乘論

釋曚論　聖不辯知論

本業經序　本起四諦序
道行指歸
右七部合七卷哀帝世沙門支遁撰遁字道林幼而才拔善談名理謝安王洽劉惔殷浩許詢郗超孫綽桓彥表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等一代名流皆著塵外之狎每以山居爲得性之所頻被勑召後出帝京郗超與親友書云道林法師神理所通玄拔獨悟數百年來紹明大法令真理不絕者一人而已餘如傳述有集十卷盛行於世

毗曇指歸一卷
右一卷哀帝世沙門竺僧度撰餘如高僧傳

義足經二卷見吳錄亦云異出

二百六十戒三部合異二卷太元六年六月二十日於謝鎮西寺合僧譯重校見舊唱二錄
三十七品經一卷太元二十年譯道安云出律經後例一卷
賢劫千佛名經上二經見祐錄
八師經　玉耶經或云玉耶女經
荷鵰阿那含經舊錄何鵰或作呵字　七夢經舊錄阿難七夢經
戒德經或云戒德香經
水沫所漂經　比丘聽經
治禪法經　蛇行法經出阿含
暴象經　群羊千頭經
拘薩國烏王經或有羅字出生經
夫婦經出生經　犢牛經或作子
野雞經出生經　驢駝經
蠱狐烏經或作烏出生經　孔雀經出生經
五苦經或淨除罪蓋娛樂佛經或五道章句經或五苦章句經凡四名

十善十惡經第二譯吳録云異出
自愛經或自愛不自愛經見舊録
阿難念彌經或作離字
國王不犂先尼十夢經
摩大國王經出六度集
彌蓮經見舊録或彌蘭或彌蓮出六度集
梵志頞波羅延問種尊經
寂志果經
羅婆鳥爲鷹所捉經此言牛雜
大魚事經
見水世界經出大集
新歲經
佛見梵天頂經
鼈獼猴經出生經
赤觜烏喻經
無吾我經
戒相應經
阿耨風經此言依次
阿難多洹羅云母經
阿育王供養道場樹經
採蓮華王經或採蓮華王上佛授決號妙華經

四天王案行世間經
帝釋慈心戰勝經
三十三天園觀經出增一阿含
比丘問佛釋提桓因因縁經出雜阿含
天於修羅欲鬬戰經
天帝受戒經
釋提桓因詣目連放光經
梵天策數經舊録云諸天事經
諸天地經異本出
比丘浴遇天子放光經
諸天問如來警戒不可思議經出大集經
天神禁實經一卷出義足經
罪業報應經
救護身命經
集修士行經
勸行有果經出雜阿含
禪思滿足經出阿含第二譯
忠心正行經出六度集或忠心經舊録大忠心經小忠心經
見正經
四大泥犂經別録載三藏記云失譯無大字

佛爲比丘說大熱地獄經
地獄衆生相害經
十法成就惡業入地獄經
衆生頂有鐵磨盛火熾然經（出雜阿含）
見一衆生舉體糞穢塗身經（出雜阿含）
鐵城泥犂經
泥犂經（或中阿含泥犂經）
目連見大身衆生然鐵纏身經（出雜阿含）
比丘成就五法入地獄經（出阿含）
學人意亂經
洴沙王五願經
般泥洹時大迦葉赴佛經（或云摩訶迦葉）
五眼文經
弟子命過經
孔雀王呪經（異前吉支出者）
龍王結願五龍神呪經
摩尼羅亶神呪經
龍王呪水浴經
大神將軍呪經
伊洹法願神呪經

大龍王神呪經
摩尼羅亶神呪案摩經藥呪經
大神母結誓呪經
呪毒經
持句神呪經
麻油術呪經
檀持羅麻油術神呪經
七佛所結麻油術呪經
解日厄神呪經
呪水經
觀水經
請雨呪經
止雨呪經
幻師跋陀羅神呪經（亦云波陀）
陀憐鉢呪經
呪時氣病經
呪小兒經
呪齒經
呪眼痛經
呪牙痛經
六神名神呪經
幻師阿鄒夷神呪經
醫王惟婁延神呪經（或加阿難所問餘如上列）

十誦比丘戒本（太元六年合僧純曇摩持竺僧舒三家本以爲此一卷見寶唱録）

離欲優婆塞優婆夷戒文（亦云具行十二戒文）

右一百一十部合一百一十二卷孝武帝世西域沙門竺曇無蘭晉言法正於揚都謝鎮西寺簡取世要略大部出唯二經是僧祐録載自餘雜經並見別録雖並有正本既復別行故悉列之示有所據

益意經（三卷）

右一部合三卷孝武帝世沙門康道和太元末譯見竺道祖晉世雜録朱士行漢録云二卷不顯譯人

二遊經（第二出與畺良譯者小異）

右一卷孝武帝世外國沙門迦留陀晉言時水太元十七年譯見竺道祖晉世雜録及寶唱録

中阿含經（六十卷隆安元年十一月於東亭寺出至二年六月訖道祖筆受第二譯與曇摩難提出不同見祖録）

增一阿含經（五十卷隆安元年正月出是第二譯與難提本小異道祖筆受卷或三十二三十三無定見道祖寶唱録）

阿毗曇心論（四卷太元十六年在廬山爲慧遠出道慈筆受）

三法度論（二卷太元六年於廬山出別録云一卷與秦曇摩難提出者小異或云三法度無論字或注經者）

教授比丘尼法（見別録亦云在廬山出）

右五部合一百一十七卷孝武及安帝世罽賓國三藏法師瞿曇僧伽提婆晉言衆天後秦姚世度江先是廬山釋慧遠翹心妙典聞提婆至止即請入廬岳出之去華存實今見所傳蓋其文也隆

安末年春遊建康晉朝王公風流名士莫不造席至冬為衛軍將軍東亭侯王珣重出中增阿含等集京都名德釋慧持等四十沙門詳共翻譯來夏方訖其在江洛前後所出經論百餘萬言皆妙得深旨

毗尼誦 三卷是十誦後善誦

雜問律事 二卷衆律要用並見二秦録

右二部合五卷安帝世罽賓國三藏律師卑摩羅叉晉言無垢眼姚秦弘始八年至長安羅什去世乃適壽春止石澗寺律徒雲聚盛闡毗尼先弗若多羅共羅什所譯十誦有五十八卷羅叉後開為六十一卷改善誦為毗尼誦故今有兩名後之江陵出律雜事道場慧觀筆受盛行於世相傳迄今

雜問律事 兩卷人處不同文亦不異見別録

右一部合二卷安帝世隆安四年三月二日沙門釋僧遵等二十餘德於揚州尚書令王法度精舍請三藏律師曇摩晉言法譯出序具卷首明佛法僧物互相交涉分齊差殊甚要須善防護

華嚴經 五十卷義熙十四年於道場寺出至宋初二年方訖或六十卷見竺道祖晉世雜録

觀佛三昧經 八卷一加海字見道祖晉世録或云宋世出

過去因果經 四卷見別録

新無量壽經 二卷永初二年道場寺出見僧録

達摩多羅禪經 二卷一名不淨觀經名修行道地經

大方等如來藏經 元熙二年於道場寺出是第二譯見道祖晉録與法立出者小異

文殊師利發願偈經元熈二年於道場寺出出經後記其歲庚申或無偈字見唱録
出生無量門持經一名成道降魔得一切智經於廬山譯見竺道祖録
本業經
新微密持經隆安二年第二出與支謙出小異見祖録
淨六波羅蜜經
菩薩十住經第三出
僧祇律四十卷義熈十二年十一月共法顯譯見道祖及別録或三十卷
僧祇大比丘戒本於道場寺譯第二出見寶唱録
方便心論共法業出見高僧傳
右一十五部合一百一十五卷安帝世北天竺國三藏禪師佛陀跋陀羅晉言覺賢於揚都及廬山二處譯沙門法業慧義慧嚴等詳共筆受高僧傳云賢出泥洹及修行等一十五部凡一百一十七卷依寶唱録足無量壽及戒本部數

雖滿尚少兩卷未詳何經來哲博尋或希續繼蕺補遺漏庶滿法流焉余檢別録云方等泥洹經二卷與顯公共譯疑入顯傳是
大般泥洹經六卷義熈六年於謝司空謝石道場寺出舊録云覺賢出寶雲筆受是六本前分十卷大衆問品見祖録或十卷
雜藏經與鬼問目連餓鬼報應目連說地獄餓鬼因緣等四本同體異名別譯見寶唱録
僧祇尼戒本共覺賢譯第二出與魏曇柯迦羅出小異
雜阿毗曇心論十三卷共覺賢譯第二出與秦僧伽跋澄出者大同
方等泥洹經二卷見竺道祖録
歷遊天竺記傳
右六部二十四卷平陽沙門釋法顯以安帝隆安三年發趾長安遊歷天竺遠尋靈跡求晉所無衆經律論經涉諸國學梵書語自手抄寫前件梵本從北之

南次師子國中有佛齒每年三月彼之國王預前十日莊嚴白象遣一貴重辯說智臣著王衣裳象上擊鼓大聲唱言如來在世四十九年說法度人無量億數衆生緣盡乃般泥洹自爾已來一千四百九十七載世間長昏衆生可愍却後十日佛齒當出無畏精舍可辦香花各來供養時正當晉義熈元年顯還汎海達到揚都於道場寺譯經戒論別傳備委所履歷云計從義熈元年太歲乙巳至開皇十七年歲次丁巳便成一千六百八十一載矣

瓔珞經十二卷或十四卷　維摩詰經四卷第三出

禪經四卷

大智度經四卷已上四部二十四卷見南來新録

如幻三昧經二卷第二出與漢支讖出般若三昧二卷小異見道祖晉録

阿術達經一卷已下例單卷　無所希望經

普賢觀經或觀普賢菩薩見道慧録

無極寶三昧經第二出

五蓋疑結失行經第二出

所欲致患經第二出

如來獨證自誓三昧經第二出

法沒盡經第二出　菩薩齋經第二出

照明三昧經第二出　分衛經

威革長者六向拜經一作威華字

菩薩十住經第二出　摩調王經

指髻經或作指鬘　浮光經或乳光經

彌勒所問本願經　十地經

寶女施經

普門品經第二出與法護出者大同見道祖及三藏記

右二十五部合四十六卷西域沙門祇多蜜晉言訶友譯諸録盡言祇多蜜晉世出譯名多同計不應虛名若非涇洛應是江南未詳何帝一部見僧祐出三藏記已外並彰雜別諸録所載

大乘方便經（三卷元熈二年譯是第三出與法護僧伽陀譯小異與慧上菩薩所問經同本別譯見始興録）

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經（第二出見法上録）

威革長者六向拜經（晉宋間廣州譯第三出與法護多蜜六向拜同見始興録及寶唱録）

有三部合四卷外國居士竺難提晉言喜法上録云晉世譯未詳何帝代唐録云宋時

無量壽至真等正覺經（一名樂佛土樂經一名極樂佛土經）

右一經一卷恭帝元熈元年二月外國沙門竺法力譯是第六出與支謙康僧鎧白延竺法護鳩摩羅什等所出本大同文名少異見釋正度録

迦葉結集戒經

洴沙王五願經（一名弗沙王經）

日難經（即是越難經後說事小異）

右三部三卷群録並云晉末不知何帝年沙門釋嵩公出或云高公見趙録及始興録載

迦葉禁戒經（一卷摩訶比丘經一名真偽沙門經）

右一經一卷晉末未詳何帝云沙門釋退公出見始興録

佛開解梵志颰經

右一經一卷晉末未詳何帝云沙門釋

法勇出見趙録

大智論要略二十卷亦云釋論要鈔

問大乘中深義十八科合三卷并羅什答

阿毗曇心序　　　妙法蓮華經序

修行方便禪經序　　三法度序

法性論　　　明報應論

釋三報論　　　辯心識論

不敬王者論　　　沙門袒服論

大智論序秦主姚興遥請述　　佛影讃

右十四部合三十五卷孝武及安帝世廬山沙門釋慧遠述製遠鴈門人姓賈氏年二十一遇釋道安以爲真吾師也聽安講波若經乃曰儒道九流皆糠粃耳便投簪落髮卽以綱維大法特爲已任聞羅什入關便致書通好曰釋慧遠頓首去歲得姚左軍書具承德問仁者曩日殊域越自外境于時音譯未交聞風而悅頃承懷寳來遊則一日九馳徒情欣雅味而無由造盡寓目望途增其勞佇夫栴檀移植則異物同薰摩尼吐曜則衆珍自積且滿願不專美於絶代龍樹豈獨善於前蹤今往比量衣裁願登高座爲著之什答曰鳩摩羅耆婆和南既未言面又文詞殊隔導心之路不通得意之緣圯絶傳譯來說粗述風德比如何必備聞一途可以蔽百經言末後東方當有護法菩薩勗哉仁者善弘其事夫財有五備福戒博聞辯才深智兼之者道隆未具者疑滯仁者備之矣所以寄言通好因譯傳心豈其能盡粗

酬來意耳損所致比量衣裁欲令登法座時著當如來意但人不稱物以爲愧耳今往常所用鍮石雙口澡罐可以備法物數也并遺偈一章曰既已捨染樂心得善攝不若得不馳散深入實相不畢竟空相中其心無所樂若悦禪智慧是法性無照虚誑等無實亦非停心處仁者所得法幸願示其要遠重答以報偈一章曰本端竟何從起滅有無際一微涉動境成此頹山勢惑想更相乘觸理自生滯因緣雖無主開途非一世時無悟宗匠誰將握玄契來問尚悠悠相與朔暮歲餘爲什欽重姚主致書桓玄雅歎靈運崇服文多如傳遠有詩書等集十卷五十餘篇見重於世

神無形論

右論一卷元帝世揚都瓦官寺沙門竺僧敷撰于時異學之徒咸謂心神有形但妙於萬物耳隨其能言更相摧壓邪正莫辯取捨靡從僧敷緣兹故著斯論其論略云有形便有數有數則有盡神既無盡故知無形時伏辯之徒見理愜服

維摩詰子注經五卷　窮通論一卷

右二部六卷廬山東林寺沙門釋曇詵撰詵即慧遠弟子甚有才學

魏世録目　吴世録目

晉世雜録　河西録目

右四録經目合四卷廬山東林寺遠公弟子釋道流創撰未就而卒同學竺道

祖成之行世

經論都録

右録一卷成帝世豫章山沙門支敏度總校群經合古今目撰此都録

人物始義論

右論成帝世沙門康法暢作暢常執麈尾行每值名賓輙清談盡日餘如傳

高逸沙門傳

右傳孝武帝世剡東仰山沙門竺法濟撰

立本論九篇

六識指歸十二首

右二卷孝武帝世荆州上明寺沙門釋曇徽作本安公弟子圖形禮拜講利爲業故江陵士女咸西向致敬印手菩薩云

遺教三昧經二卷或遺教三昧法律經

未曾有因緣經二卷或未曾有經

阿那舍經一卷

那先經二卷或三卷

觀無量壽佛經

三世三千佛名經餘例一卷

千佛因緣經

五十三佛名經

八部佛名經

十方佛名經

賢劫千佛名經唯有佛名與曇無蘭所出四諦經千佛名異

稱揚百七十佛名經或直云百七十佛名

南方佛名經

滅罪得福佛名經

比丘諸禁律經或無經字

摩訶僧祇律比丘要集或云僧祇部隨用要集法

優波離問佛經

沙彌威儀一卷

比丘尼十戒經

受十善戒法

沙彌尼戒經

賢者五福經

賢者五戒經或云賢者威儀經
優婆塞五戒經　優婆塞威儀經
波若得經　觀世樓炭經
本行六波羅蜜經　定意三昧經
般舟三昧念佛章經
庾伽三磨斯經隋言修行略一名達磨多羅禪法一名磨多羅菩薩撰禪法要集
禪定方便次第法經　禪要呵欲經
七萬三千神王護比丘呪經
十二萬神王護比丘呪經
三歸五戒帶佩護身呪經
百結神王護身呪經
宮宅神王守鎮左右呪經
塜墓因縁四方神呪經
伏魔封印大神呪經　摩尼羅亶大神呪經

召五方龍王攝疫毒神呪經自七萬三千神王已下至此並有灌頂字今總爲大灌頂經
梵天神策經　普廣經
七佛所結麻油述呪經出異本
七佛神呪有結縷法異出本　陀羅尼章句經
摩尼羅亶神王呪按摩經或無王字
五龍呪毒經
齲齒呪經或云呪虫齒或云呪齒經
七佛安宅神呪經　安宅呪
三歸五戒神王名一卷道安法護經目有神呪三卷此神王名既入中即非失譯

右五十三經合五十七卷並是僧祐三藏集記新録失譯見有經本者八百四十六部合八百九十五卷已外散入諸代世録所餘附此爲晉下失源

大唐内典録卷第三上

大唐内典録卷第三下

唐沙門釋道宣撰

前後二秦傳譯佛經録第六

自晉氏失御天下分崩匈奴焚洛伊瀍涇渭非曰帝京夫子有云四夷交侵中國微矣其在斯乎然則天無二日有道則可君又十六國中二秦爲霸得矣符氏富有八州意在兼并區宇姚主情存三寶志在弘護法城故使萬里追風異人間出翻傳大部盛集于今是則棟幹由兹增隆匡救不爽高稱言前秦符氏録者其先蒲健本氏武都人也因二趙亂據有關西子孫乘機繼立稱帝號秦都長安至第三主諱堅字永固生有神光從天屬地銘見其背曰草付臣遂改蒲爲符氏堅立後十有六年時太史奏有德星見外國分野當有聖人輔中國得之者王堅乃使將呂光求龜兹國鳩摩羅什又使將符丕攻取襄陽彌天釋道安并習鑿齒等堅既獲之欣然謂僕射權翼曰朕不以珠玉爲珍但用賢哲爲寶今以十萬之師攻襄陽獲一人有半翼曰誰堅曰安公一人鑿齒半也每與安同輦言及東征安極諫曰東南土卑氣厲非曰中華且舜禹遊而不返秦皇適而不歸今以百萬之師求厥田下下之土未敢聞也餘云云不載自爾詢安政術兼敷釋典征西得什而堅已没六主四十四年依甲子推符健皇始元年當晉穆帝永和六年庚戌之歳至堅建元二十一年當晉孝武太元十年乙酉之歳華梵道俗凡八人所出戒論集志解傳四十部合二百三十九卷結爲前秦之録

符秦沙門曇摩持二部二卷戒本壇文
沙門釋慧常一部一卷戒本
沙門曇摩蜱一部五卷經
沙門鳩摩羅弗提一部一卷經
沙門曇摩難提五部一百一十四卷經集論
沙門僧伽跋澄三部二十七卷經
沙門僧伽提婆三部六十卷阿毗曇
沙門釋道安二十四部二十八卷注解志録

十誦比丘戒本
教授比丘尼二歳壇文僧純於龜茲國得來佛念執文譯語慧詳筆受見寶唱録
右二部合二卷晉簡文世西域三藏律師曇摩持秦言法慧共竺佛念等於長安譯慧詳筆受

比丘尼大戒本
右一卷晉簡文帝世律師釋慧常共曇摩持竺佛念等於長安譯録乃不載所出部名計應多是十誦戒本

摩訶鉢羅般若波羅蜜經建元十八年釋或七卷見僧叡三秦録
右一經五卷晉孝武帝世天竺三藏沙門曇摩蜱秦言法愛執大品梵本竺佛念譯爲秦文亦云長安品從所出處爲名是外國經鈔

四阿含暮鈔經建元十四年出之
右一經二卷晉孝武世西域三藏沙門鳩摩羅佛提秦言童覺於鄴寺譯佛提執梵本竺佛念佛護等譯爲秦文沙門僧導曇究僧叡等筆受

中阿含經五十九卷建元二十年出是第一譯竺佛念筆受見竺道祖晉世雜

增一阿含經（五十卷建元二十年四月一日爲秦武威太守趙業出第一譯慧嵩佛念筆受見僧叡二秦録祐唱録録並載）

阿育太子懷目因緣經（亦云王子法益壞目因緣經建初二年六月八日於安定城爲尚書令姚旻出見二秦録一本無經字此應入後秦從多附此）

僧伽羅刹集（二卷佛滅後七百年僧伽羅察造見唱録）

三法度（二卷與晉世僧伽提婆出者小異）

右五部合一百一十四卷晉孝武帝世兜佉勒國三藏法師曇摩難提秦言法喜以建元初至長安誦四阿含梵本口授竺佛念寫爲梵文到二十年爲符主譯作五十九卷時屬慕容冲及姚萇反亂關中危阻未過委悉難提西出不知所之弘法也多艱遇緣也勤就可重可

婆須蜜經（十卷建元二十年出或云是集論）

阿毗曇毗婆沙（十四卷建元十九年出或十一卷）

僧伽羅刹集經（三卷建元二十年十一月三十日出）

右三部合二十七卷晉孝武帝世罽賓三藏法師僧伽跋澄秦言衆現舊誦婆羅門梵本甚熟利難提先録爲梵文佛圖羅刹傳譯沙門慧嵩智敏祕書郎趙文業等受爲秦文

阿毗曇八犍度（三十卷建元十九年出亦名迦旃延阿毗曇竺佛念傳沙門慧力僧茂等筆受佛滅後三百餘年迦旃延阿羅漢造或二十卷）

阿毗曇心（一十六卷建元末於洛陽出見僧叡二秦録）

毗婆沙阿毗曇（一十四卷亦云廣說同洛陽出見二秦録）

右三部六十卷罽賓三藏法師僧伽提

婆或云提和此蓋梵之楚夏耳秦言衆天晉簡文帝世符氏建元年中入乎長安宣流法化初僧伽跋澄出婆須蜜及曇摩難提譯中增二含及三法度等時屬戎難譯未詳悉道安去世未及改正後山東清帖提婆乃與道安同學釋法和俱適洛陽四五年間研講前經居華稍久轉洞秦言方知先出多有乖失法和慨難遭之法出而未善乃更屈提婆重譯前經如是少時後姚興法事甚盛法和西歸提婆南度故前後本文有小不同

般若析疑略二卷　大十二門注解二卷

陰持入注解二卷　荅法汰難二卷

光讚析中解　光讚抄解

般若析疑准　起盡解

道行集異注　小十二門注解

了本生死注解　密迹持心二經甄解

賢劫諸度無極解　人本欲生注撮解

安般守意解　大道地注解

衆經十法連雜解　義指注解

九十八結連約通解　三十三相解

三界混然諸雜偽録　荅法將難

西域志　綜理衆經目録

右二十四件合二十八卷晉孝武帝大元中前秦沙門釋道安撰安本常山扶柳人俗姓衛氏家世英儒早失覆蔭爲外兄孔氏所養年七歲讀書再覽能誦鄉隣嗟異至年十二出家神性聰敏而形貌甚陋不爲師之所重執勞作役曾

無怨色篤性精進齋戒無闕數歲之後方啓師求經師與辯意經一卷可五千言安賫經入田因息就覽暮還以經歸師更求餘者師曰昨經未讀今復求耶安答已誦訖師雖異之而未信也復與成具光明經一卷減萬言賫之如初暮復還師師執經覆之不差一字師大驚嗟而大異之後爲受具戒恣其遊學晉懷愍世避難西東初遇佛圖澄澄見嗟歎與語終日衆方敬伏後至襄陽大宣佛法初經出已久而舊譯時謬致使深義隱而未通安每至講說惟叙大意轉讀而已安乃窮覽經典鉤深致遠注述前件二十餘部叙致淵富妙盡奧旨條貫既叙文理會通經義克明自安始也

抑習郁以彌天分梨盡衆答郗超之遺米有待爲繁文以漢魏至晉經來稍多其傳述經人名字弗說後生追尋莫測年代安乃總集目名表其時世詮品新舊撰爲經目衆經有據實由有功符主遠承故命符丕將十萬衆攻取襄陽獲安既返長安住五重寺僧衆數千大弘法化符主嘗出命安昇輦同載有識者帝曰朕以天下不易而治輦輿之榮豈稱其德安諫不聽南征帝不從果敗之安每稱譯梵爲秦有五失本三不易也一者梵言盡倒而使從秦一失本也二者梵經尚質秦人好文傳可衆心非文不合二失本也三者梵經委悉至於歎詠丁寧反覆或三或四不嫌其繁而今

裁斥三失本也四者梵有義説正似亂詞尋説向語文無以異或一千或一百今並刈而不存四失本也五者事以合成將更傍及反騰前詞已乃後説而悉除此五失本也然智經三達之心覆面所演聖必因時時俗有易而刪雅古以適今時一不易也愚智天隔聖人叵階乃欲以千載之上微言傳使合百王之下末俗二不易也阿難出經去佛未久尊大迦葉令五百六通迭察迭書今離千年而以近意量截彼阿羅漢乃兢兢若此此生死人而平平若此豈將不以知法者猛乎斯三不易也涉茲五失經三不易譯梵爲秦詎可不慎乎正當以不關異言傳令知會通耳何復嫌於得失乎是乃未所敢知也又云前人出經支讖世高審得梵本難繼者也叉羅支越斵鑿之巧者也夫聖賢導達正可勗勵龜鏡以書諸紳永爲鑒誡但稱梵爲胡言小傷本據竊所未承耳依檢安公出家之始西晉愍帝建興之末年德王道震乃居東晉孝武太元之晚紀今取注述之時故在斯列

後秦傳譯佛經録第七

霸主承統隨方利見各有司存正朔接運知之久矣故因時而王事通夷夏眄望前古繼踵相從後秦姚萇西戎羌也因符堅征亂即而締構仍都雍關改長安爲常安登位八年符堅領鬼兵白日入宮刺其陰出血一石計論怨結難可淪亡可不鏡諸既崩其子興立

弘始三年春有樹連理生於廟庭逍遥一園蔥變爲茝咸稱嘉祥應有智人來入國瑞冬什到雍興加禮遇待以國師崇敬甚隆大闡經論震旦宣譯咸在此朝四方沙門雲奔湊集先是長安自前漢廢到符秦興其間三百三十一載曠絶朝市民俗荒蕪雖數伽藍歸信尠寡三千德僧同止一處共受姚秦天王供養世稱大寺非是本名中構一堂權以草苫即於其内及逍遥園二處翻譯法寳遠被瑞驗若茲因立僧官俸侍中衮置兩都録緝五部僧昭玄之興始自此起魏末周初衢術稍整大寺因爾成四伽藍草堂本名即爲一寺草堂東常住寺常住南京兆王寺京兆後改安定國寺安定國西爲大乘寺邊安定左天街東畔八隅大井舊大寺之東厨供三千僧之甘泉也子孫三主三十二年爲晉所滅始於姚萇初元元年歲在丙戌即晉太元之十一年終於姚泓永和二年太歲丙辰即晉安義熈之十二年也身死建康國入元魏沙門譯傳凡有八人所出經律戒論一百二十四部合五百六十五卷爲後秦姚氏録云

沙門竺佛念 十三部八十六卷經論

沙門曇摩耶舍 二部二十一卷阿毗曇

沙門弗若多羅 一部五十八卷律

沙門鳩摩羅什 九十八部四百二十五卷經論傳

沙門佛馱耶舍 四部六十九卷經律戒

沙門釋僧肇 四部四卷論

沙門釋僧叡 一部一卷録目

沙門釋道恒 一部一卷論

出曜經 一十九卷建元十年出見二秦録及高僧傳寳唱録或云論

菩薩瓔珞經十四卷建元十二年七月出見二秦録及高僧傳或十二卷
十住斷結經一十二卷第二出與漢法蘭出八卷小異見二秦録高僧傳或十卷
鼻柰耶律一十卷或云戒因緣經沙門曇景筆受見釋道安經序
十地斷結經一十卷第二出
菩薩處胎經五卷亦直云胎經見秦録高僧傳
大方等無相經五卷或四卷亦云大雲經
持人菩薩經三卷
菩薩普敬經三卷
瓔珞本業經二卷
中陰經二卷見二秦録高僧傳
王子法益壞目因緣經第二出與曇摩難提譯者小異或云阿育王息壞目因緣經
十誦比丘尼戒所出本末僧純於拘夷國得本佛念譯文頗後竺法汰刪改正見唱録
右一十三部合八十六卷晉孝武帝世
涼州沙門竺佛念識朗通敏少好遊方

家世西河洞華梵語前秦符氏建元年
初來入長安時祕書郎趙正請僧伽跋
澄及曇摩難提等出衆經論當世名僧
莫能傳譯衆咸推念二含文顯念之譯
功自漢末來安高支謙之後莫踰於念
故符姚二代爲譯人之宗關内名僧咸
共嘉尚其後自出所件如前高僧傳中
唯載五部其外八部彰别雜録故備列
之
舍利弗阿毗曇三十卷或二十卷祐云毗婆沙出長房録檢傳乃是耶舍故改正之見寶唱録
差摩經一卷晉隆安年達廣州在白沙寺爲清信女張普明出此應入晉世隨人附秦
右二部合三十一卷晉安帝世罽賓三
藏法師曇摩耶舍秦言法稱耶舍是名

稱而高僧傳乃云法明從聲爲字於理小僻義熙中入長安共天竺沙門曇摩掘多秦言法藏以弘始九年初爲姚興書出梵文至十六年秋譯訖秦太子泓親管理味沙門釋道標制序

十誦律 五十八卷弘始六年十月十七日於中寺出見二秦録

右晉安帝世罽賓三藏律師弗若多羅秦言功德華以戒節見稱歷遊行化羅既至止姚興即召常安名德六百餘僧延請多羅誦於中寺誦出十誦梵本羅什度爲秦文三分獲二未竟而多羅卒衆咸痛惜什後又共曇摩流支秦言法希續譯都訖

摩訶般若波羅蜜經 三十卷或四十卷舊二十七卷僧叡二秦録云姚執舊本什執梵文念傳叡肇筆并制序故知先譯今第二出

大方等大集經 三十卷第二出與支讖出二十七卷小異見李廓録今別録及二秦録並題新字如舊明矣今六十卷

放光般若波羅蜜經 二十卷第二出見別録

小品般若波羅蜜經 十卷弘始十年重出或七卷叡筆見二秦録與七卷菩提經同本別名異出叡制序

華首經 一十卷一名攝善根經弘始八年出見二秦録

檢諸罪福經 一十卷見別録

妙法蓮華經 七卷弘始八年於大寺出叡筆制序第二出與護正法華同本相去垂百年見二秦録

賢劫經 十卷弘始四年三月五日出與護譯小異曇恭筆見二秦録一名賢劫三昧經一名賢劫定意經三名

十住經 五卷什共佛陀耶舍譯或四卷見二秦録

思益經 四卷一云思益梵天所問經弘始四年十月一日逍遥園出第二譯與護出勝思惟經本同異出見二秦録叡制序

大樹緊那羅經 四卷第二出與支讖佗真陀羅同本文又廣略

持世經四卷第二出與法護持人菩薩所問經同本小異廣見二秦録
維摩結經三卷弘始八年於大寺出第四譯與佛調支謙法護出小異生筆付注叡序見二秦録
佛藏經三卷亦名選擇諸法經或四卷見二秦録弘始七年六月十二日出
菩薩藏經三卷一名富樓那問經一名大悲經或二卷弘始七年出見二秦録
稱揚諸佛功德經三卷弘始七年出見二秦録一名集華經
禪經三卷弘始四年正月五日出見二秦及唱録一名菩薩禪法經與坐禪三昧經同
禪祕要經三卷見別録或無經字
禪法要三卷
阿闍世經二卷見別録
阿蘭若習禪法經二卷見別録或無經字與坐禪三昧經本同異
禪要經二卷一名禪法要解見別録
發菩提心經二卷見李廓録
自在王經二卷弘始九年於尚書令常山公姚顯第出叡筆制序與大集自在品不同長五澄文句出没互多見二秦録

善信摩訶神呪經二卷見李廓録
首楞嚴經二卷第七出與識謙白延法護蘭公及勇伏定二經等本同別譯又蜀及後出二本合九譯文各異
梵網經二卷弘始八年於草堂寺三千學士最後出此一品梵本一十二卷六十一品譯訖融影等三百人一時受菩薩十戒見經前叙肇筆受
大善權經二卷見李廓録
諸法無行經二卷或一卷見二秦録
無量壽經一卷一名阿彌陀經弘始四年二月八日出第五譯與支謙僧鎧白延法護出兩卷小異見二秦録
彌勒下生經亦云彌勒受決經見二秦録
彌勒成佛經亦云彌勒受決經見二秦録
金剛般若經佛在舍衛國者見二秦録
仁王護國般若波羅蜜經見別録第二出與晋法護出者文小異
菩提經一名文殊師利問菩提經一名伽耶頂經一名菩提無行經

遺教經一名佛垂般涅槃略説教誡經
十二因緣觀經　菩薩訶色欲經
雜譬喻經弘始七年十月出道略集
須摩提菩薩經　文殊悔過經
比丘應法行經長阿含中祐注入疑録
無思議光孩童菩薩經一云不思議光菩薩所説經
大方等頂王經第二出與法護譯大頂王經同文少異
大金色孔雀王經在逍遥園幷結界場法悉備具
莊嚴菩提心經第二出與護譯菩提十地同本異出
佛弟子化魔子偈頌經出大集
太白魔王堅信經出大集
開化魔經　魔業經
過魔法界經出大集
佛問阿須輪大海有減經出長阿含
魔王變身經

東方善華世界佛座震動經
陀羅尼法門六種動經
佛跡見千輻輪相經　佛齋化出菩薩經
往古生弘佛國願行法典經
佛謦欬徹十方經出大集
過去無邊光淨佛土經
佛變時會身經　無量樂佛土經
王后爲蟯蜋經
佛心總持經與生經所出心總持少異
獼猴與婢共戲致變經
水牛王經出生經　雀王經出六度集
兎王經出生經
菩薩身爲鴿王經出六度集
佛昔爲鹿王經　牧牛經
虛空藏菩薩問持經　得幾功德經

觀世音經出新妙法蓮經

彌勒菩薩本願待時成佛經已上三十二經並見別録云什重譯

燈指因緣經　觀普賢菩薩經

䏁本起經亦直云䏁經　觀佛三昧經

寶網經　樂瓔珞莊嚴經

請觀世音經已上七經見李廓録云什譯

思惟要略法經或無經字　持地經

菩薩戒本

十誦比丘戒本第二出與曇摩持出者小異

大智度論一百卷龍樹造弘始六年五月逍遥園出叡筆制序見二秦録什云具翻千卷秦人識弱略之十分存一

般若經論集二十卷見吴録

十住毗婆沙一十二卷龍樹菩薩造

成實論二十卷或十六卷弘始八年出曇略筆見二秦録佛滅後八百餘年訶梨跋摩造叡製序

大莊嚴論一十卷馬鳴菩薩造

十住論一十卷龍樹造弘始年譯未訖卷未似六度集經見二秦録

中論八卷或四卷龍樹造弘始年出見一秦叡序録

百論二卷提婆菩薩造弘始六年出見二秦録

十二門論龍樹造見寶唱録叡公序

馬鳴菩薩傳　龍樹菩薩傳

提婆菩薩傳　實相論什自著

右九十八部合四百二十五卷晉安帝世天竺國三藏法師鳩摩羅什婆秦言童壽弘始三年冬到常安秦主姚興厚加禮遇乃請入西明閣及逍遥園別館安置勑令僧䂮集諸沙門八百餘人諮受什旨更出大品使什持梵本與自執舊經以相讎校新文異舊義悉圓通衆

心愜伏故二秦録稱什所定者爲新大品即知有舊明矣諸此例有二十餘部並標新部字在於題首後人年遠多省新字今並悉無然後秦之世大盛宣譯甲萬乘之心尊三寶之教興旣虛襟崇仰佛法恒於大寺草堂之中供三千僧與什參定新舊諸經莫不精究洞其深旨時有僧叡法師甚爲興知什所譯經叡並參正昔竺法護出正法華受決品云天見人人見天什譯至言曰此語與西域義同但在言過質叡應聲曰將非人天交接兩得相見乎什大喜曰實然故相開發皆此類也什又爲著實相論及注維摩什雅好大乘志存敷演嘗歎曰吾操筆著摩訶衍阿毗曇非迦旃延子比也今以秦地深識者寡折翮於此將何所論嘗聽秦僧道融講新法華乃歎曰佛法之興融其人也俄伏師子國婆羅門事在別傳云

長阿含經二十二卷弘始十五年出佛念筆見二秦録

虛空藏經後反罽賓得此經寄與京部諸僧見道慧宋齊録

曇無德律四十五卷秦言法藏此是人名即四分律主今六十卷

曇無德戒本上二律戒見晉世雜録

右四部合六十九卷晉安帝世罽賓三藏法師佛馱耶舍秦言覺明家世外道不信奉佛沙門從乞父怒打之父因遂攣問巫坐犯賢聖乃請所打沙門竭誠懺悔數日便瘳因令耶舍剃落爲其弟子至年十五日誦經得二三萬言有羅漢乞食供之年十九諷誦大小乘經數

百萬言頒以簡傲年及進戒莫爲臨壇乃從舅學五明世術至二十七方受具戒恒以讀誦披尋爲務昏曉勤劬手不釋卷每思惟義尚不覺虛過良時其精專例此後與羅什於沙勒國相見什待以師禮什便前至常安耶舍後來姑藏什令興請別立新省逍遥園四事供養並無所受時至分衛一食而已舍爲人赤髭善毗婆沙人因號之既奉什師爲大毗婆沙四事滿三間屋不以關心與爲貨造寺先常誦四分律疑其遺謬乃試誦差籍藥方可五萬言二日覆之不誤一字衆咸揖服弘始十二年譯四分等十五年解座興施耶舍萬疋悉不受沙門道含竺佛念二人筆受各施千疋已外名德五百沙門皆重嚫施後還西域不知所終

般若無知論　不真空論

物不遷論　涅槃無名論

右四部四卷晉安帝世京兆沙門釋僧肇作其行狀精理具如本傳

一秦衆經録目

右沙門釋僧叡撰叡魏郡人少出家年二十二博通經論聽僧朗法師講放光屢有議難朗謂其師僧賢曰叡比格難吾累思不能通可謂賢賢弟子也後與羅什相遇參預翻譯又爲姚嵩所重興又賞歎什後出成實命叡講之文迂義伏者皆釋滯懸會什歎曰吾傳譯值子真無恨矣後常以西方爲任臨終合掌

瑞光出云

釋駮論

右沙門道恒撰恒京兆人年九歲爲隱士張忠嗟曰此小兒有出人之相俗有輔政之功道有光顯佛法恒少事後毋以孝聞家貧無蓄手自畫繢供奉二十遊刃佛理學該內外遇羅什譯經並助詳定有同學道標雅有才力姚興以恒標二人有經國之量下書逼令罷道云云恒標答詔云云興又致書於什䂮什䂮又答之云云興後頻復下書闔境救免乃歎曰古人有言益我貨者損我神生我名者殺我身遂緬迹人外故著論及百行箴云

西秦乞伏氏傳譯佛經録第八

若夫乘時拯俗開化利生有國之歸宗華夷所同志有乞伏國仁者隴右鮮卑人也代居苑川爲南單于前秦敗後接統創業都於子城號爲西秦尊事沙門時聖堅大德行化達彼國仁崇敬恩遇其禮彌隆即播釋風因事陳譯相承五主四十四年爲夏赫連所滅夏又爲魏所吞一云仁弟乞伏乾歸稱王建號南涼太初元年當晉孝武太元十三年戊子之歲至太初十二年降於李暠經於九年乾歸又立稱元更始至暮末立二年當宋元嘉七年爲夏勃所擒其實合三十七年矣今總會之所出經及失譯等如別所顯不繁標列

方等主虛空藏經（八卷又云虛空藏所問經或五卷第二出與法賢譯羅摩伽同本見晉雜録出大集）

演道俗業經（第二出與支謙出小異後例一卷）

孛經第二出與吳支謙異譯

太子須大拏經於江陵辛寺出庚爽筆見始興寶唱録應入晉世闕人附秦

睒子經一孝睒經一菩薩睒經一佛說睒經一睒本經一孝子隱經凡六名第一出與羅什譯者小異見始興録

無涯際持法門經一名無際經見始興録一上金光首女所問經

除恐災患經第二出與魏世白延出小異見始興寶唱二録

婦人遇辜經見始興録

阿難問事佛吉凶經一名阿難分別經一分別經與弟子優多者域述經同本見始興録上九録法上録云出別録

菩薩所生地經一摩竭所問經見趙録未知前後趙遝人附西秦見始興録

賢首經一名賢首夫人經見始興録

童迦葉解難經第二出與什譯迦葉經同庚奘筆見始興王宗寶唱支敏度四録同載

灌佛經與別譯摩訶剎頭經大同小異見始興録

七女本經第二出與支謙出大同小異亦名女本心明經

羅伽摩經三卷入法界品見唐録

右一十五經合二十四卷晉孝武世沙門聖堅於河南國爲乞伏乾歸譯或云堅公或云法堅未詳孰是故備列之依檢群録一經江陵出一經見趙録十經見始興録始興即南録或竺道祖晉世雜録或支敏度都録或王宗或寶唱勘諸録名人似遊涉諸處隨處出經既適無停所弗知附見何代世録爲正今依上總注入乞伏西秦世録云

梵本經四卷似是長安中出　薩和薩王經

阿多三昧經或作阿陀　陀賢王經

颰陀悔過經　沙彌羅經

方等決經　比丘二事經

右八部合一十一卷並是沙門僧祐出三藏集録釋道安所記關中異經今還附入三秦之録總爲失譯時代處云

北涼沮渠氏傳譯佛經録第九

序曰沮渠蒙遜臨松盧水胡也代爲北匈奴左大沮渠即官爲氏因藉前涼攺業所基至晉安帝隆安五年歳在辛丑自號北涼攺元承乾至十二年從於姑臧攺元玄始遇曇無讖法師翻譯大部弘扇佛教即宋武之初運也初遜奉讖欽重難倫元魏聞讖道術將延東謁遜懼讖爲魏設計或反西圖執固不許讖知遜情便辭西出求經又知業期將及詐爲行調累以終事既爾果行遜忿之令刺客於路害讖古人諺曰知識相逢不吉則凶斯言可録於後遜行虐已心愧其事白日見鬼以劍刺之遂崩二主四十二年爲魏所滅凡譯經道俗九人所出一十三部二百六十八卷并失譯經爲北涼之録

沮渠北涼沙門釋道龔（二部一十二卷）

沙門釋法衆（一部四卷經）

沙門僧伽陀（一部二卷經）

沙門曇無讖（二十四部一百五十一卷經或檀文）

安陽侯沮渠京聲（一部二卷禪法）

沙門佛陀跋陀（一部六十卷論）

沙門釋曇覺（一部一十五卷）

沙門釋智猛（一部二十卷經）

沙門釋道泰（一部二卷論）

諸失譯經五部一十七卷經佛名

悲華經（十卷見古録似是先譯龔更刪攺）

寶梁經二卷見竺道祖河西録

右二部合一十二卷晉安帝世沙門釋道龔於張掖爲河西王沮渠氏出

大方等檀持陁羅尼經四卷亦云方等陁羅尼經

右晉安帝世高昌郡沙門釋法衆於張掖爲河西王沮渠氏譯見竺道祖晉世雜録

慧上菩薩問大善權經二卷第二出與法護譯善權方便經同見始與録一名大善權經一名大乘方便經一名慧上菩薩經凡五名本並同

右晉安帝世西域沙門僧伽陀涼言饒善於張掖爲河西王沮渠氏出見法上録

大般涅槃經四十卷玄始三年於姑臧出至十年訖此經凡三萬五千偈於涼減百萬言今尚萬餘偈三分始一見道祖涼録

大方等大集經三十一卷第三出與漢讖出二十七卷什出三十卷廣略小殊或二十九或三十二由初未勘定即抄寫致本不同今翻驗矣見道祖録

悲華經十卷第二出見道祖河西録又古録載此道龔已出雖歲年不同等是涼世出疑前譯未善故有兩分異似再翻實

菩薩地持經十卷或稱論亦八卷見道祖河西録

優婆塞戒經十卷承玄元年二月二十三日涼城内出道俗五百餘人同聽沙門道泰筆或六卷大小不定

菩薩戒經八卷

方等大雲經六卷一方等大雲無想一大雲無想一大雲密藏於涼内苑寺出見敦二秦録及李廓吳録又載

虛空藏菩薩經五卷第二出與西秦聖堅譯方等王虛空藏經同出大集

佛本行經五卷第二出

金光明經四卷第一出十八品見道祖河西録

海龍王經四卷玄始七年出第二譯與法護出同本見道祖河西録

楞伽經四卷

信善經二卷或云菩信女經祐云疑

無爲道經二卷世注爲疑

勝鬘經一云勝鬘師子吼一乘大方便經

羅摩伽經一卷第二出與魏世安法賢出者二卷廣略異

須真天子經見吳錄又云什出似再錄

居士請僧福田經見別錄祐云疑

文陀竭王經

功德寶一光菩薩經

腹中女聽經一名不莊校女

決定罪福經世注爲疑

菩薩戒本第二出

菩薩戒壇文一云優婆塞壇文見唱錄

右二十四部合一百五十一卷晉安帝世中天竺國三藏法師曇摩讖或云無讖涼言法豐賷大涅槃前分十卷幷菩薩戒等到姑臧止於傳舍慮失經本枕之而寢夜有人牽讖墮地驚覺謂盜如此三夕乃聞空中聲曰此如來解脫之藏何爲枕之讖乃慚悟別安高處果有盜者夜數舉竟不能勝明日讖持不以爲重盜謂聖人悉來拜謝沮渠蒙遜僭據涼土稱河西王聞讖德名呼與相見一面交言禮遇甚厚仍請宣譯涼土英俊沙門慧嵩親承筆受西州道俗將數百人欣覩明能縱橫問難讖釋疑滯清辯若流仍出寶坊諸經等六十餘萬言涅槃三分之一前後首尾來往追尋涉歷八年凡經三度譯乃周訖雖四十卷所闕尚多冀弘法王咸令滿足一覩圓教再隆化哉涼譯經竟宋武永初二年

禪法要解二卷

右晉安帝世蒙遜從弟安陽侯京聲爲人博識涉獵書史因譏弘經乃閱意內典奉持五禁守攝六情讀識譯經即能諷誦西至于闐從天竺三藏禪師佛馱斯那涼言佛將諮問道義斯那天才聰明誦半億偈經明了禪法故西方諸國號爲人中師子安陽從學禪要諸術口誦梵本歸涼翻譯傳示流行復南度江事在別傳

阿毗曇毗婆沙 六十卷

右佛滅度後六百餘年迦旃延羅漢弟子五百人造見寶唱録宋文帝世西域沙門浮陀跋摩或云佛陀涼言覺鎧於涼域內閑豫宮寺永和五年爲遜子虔譯沙門道泰筆受慧嵩道朗與名德僧三百餘人考正文義再周方訖凡一百軸沙門道挺製序屬魏滅涼經法被焚失四十卷至今應有六十卷是而王宗録云一百此據本耳今日見行有一百九卷當是近代後人分之

般泥洹經 二十卷

右宋帝世雍州沙門釋智猛遊歷西域尋訪異經從天竺國賚梵本來道經王門於涼州譯元嘉十四年流至揚都與法顯同見宋齊録

賢愚經 十五卷

右宋文帝世涼州沙門釋曇覺一云慧覺與僧威德於于闐得此經梵本來當元嘉二十二年於高昌國天安寺譯見宋齊録

大忍辱經十卷
不退轉經四卷一名不退轉法輪
金剛三昧經　　金輪王經
賢劫五百佛名
右五部合一十七卷是沙門僧祐新集釋道安涼土異經今還附入涼世目録爲失譯源庶知時代顯譯有無卷部少多出之處所
入大乘論二卷堅意菩薩譯
右一部　北涼世釋道泰釋見唐舊録

大唐内典録卷第三下

大唐内典録卷第四上

唐 沙門 釋 道 宣 撰

歴代衆經傳譯所從録第一之四

宋朝 前齊 梁朝
後魏 後齊

宋朝傳譯佛經録第十

佛經創云信爲道原功德之毋智是出世解脱之基無信不可以登輕舟無智不可以斷深惑故生死大海浩汗無涯非夫六舟無以超越是以智士信六度爲超生之本故登舟而大濟斯道顯然唯智能克自教開中土三被誅除晚移南服五代弘闡以事據量則文明之朝信智不言而自顯武猛之國仁慧不可以開壃可不然乎可不然乎然則晉宋兩朝斯文卓越揚扇釋道宗猷可觀今略叙之用顯陳迹宋世録者劉裕字德轝彭城都鄉人初生之辰神光照室形長七尺六寸受東晉禪稱宋仍都建康至第三主元嘉年中有上事者云比寺塔修飾過興樂福之徒奢競日甚文帝以問何侍中曰范泰及謝靈運皆稱六經本是濟俗性靈真要會以佛經爲指南此賢達正言實誠有讜若使率土之濵皆純此化則朕垂拱坐致太平尚之對曰中朝以遠難復盡知渡江已來王導周顗宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀郗超王謐等或號絶群或稱獨步略述數十人靡非英俊清信之士無乏於時慧遠法師云釋氏之化無施不可臣謂此說有契理與何者百家之鄉十人持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和穆傳此風教已徧寰區編户

億千則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家萬刑息於國則陛下之言坐致太平是也故佛圖澄入鄴石虎殺戮減半澠池寳塔放光符堅椎鋸用息蒙遜反噬無親虐如豺虎末節改悟遂成善人法建道人力兼萬夫幾亂河渭面縛甘死以赴師尼此豈非是内化之被哉時吏部郎羊玄保在坐進曰臣竊恐秦趙論強兵之術孫吴盡吞併之計將無取於此也帝曰此非戰國之具良如卿言尚之曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吴爲心志在吞噬亦無取於堯舜之道豈惟釋教而已哉帝大悦曰釋門有卿亦猶孔氏之有季路所謂惡言不入於耳帝使中書陸澄撰續法論百有餘卷讃述佛理有弘裕焉唯此而談可謂至矣法由人顯佛囑帝王自是宋朝釋教隆盛名僧智士鬱若稻麻寶刹金輪森如竹葦相承八主五十九年其諸譯人華梵道俗二十有四人合出修多羅毗尼戒本羯磨優波提舍阿毗曇論傳録等凡二百一十部四百九十六卷結爲宋代建康録云

宋朝沙門佛馱什 三部三十六卷律戒羯磨

沙門釋智嚴 十四部二十六卷經

沙門釋寳雲 四部十五卷經

沙門釋慧嚴 一部三十六卷經

沙門伊葉波羅 一部十卷論

沙門求那跋摩 七部三十八卷經論

沙門僧伽跋摩 五部二十七卷論集

沙門求那跋陀羅 七十八部二百六十一卷經集

沙門曇摩蜜多 一十部十二卷經

沙門畺良耶舍二部三卷經
沙門曇無竭二部六卷經
安陽侯沮渠京聲三十五部三十六卷經
沙門功德直二部七卷經
沙門釋慧簡二十五部二十五卷經
沙門釋僧璩一部二卷戒法
沙門釋法頴三部二卷戒法
沙門竺法眷六部二十九卷經
沙門釋翔公一部二卷經
沙門釋道嚴二部三卷經
沙門釋勇公四部四卷經
沙門釋法海二部二卷經
沙門釋先公一部一卷經
沙門釋道儼一部二卷論
沙門竺道生七部七卷論

彌沙塞律三十四卷見道整宋齊録別録云二十四卷恐誤
彌沙塞戒本一卷見竺道祖録
彌沙塞羯磨見竺道祖録
右三部合三十六卷廢帝滎陽王世罽賓三藏毗尼師佛馱什宋言覺壽少受業於彌沙塞部專精律品兼達禪要壽以景平元年七月到於揚都先是法顯於師子國得彌沙塞梵本來未及翻譯而顯遷化京邑諸僧聞佛馱什既善此學於是衆議請令出之即以其年冬十一月集龍光寺譯爲三十四卷什執梵文于闐沙門智勝傳語龍光寺沙門竺道生東安寺沙門慧嚴等更互筆受叅正文理儀同侍中瑯琊王練爲檀越至二年十二月方訖仍於大部抄出戒心

幷羯磨等文並行於世

普曜經八卷第三譯與蜀出竺法護出本同文異見宋齊錄及祐皎傳記或六卷四卷

無盡意菩薩經六卷亦云阿差末經見李廓錄

生經五卷見別錄

廣博嚴淨經四卷元嘉四年出一廣博嚴淨不退轉經一不退轉法輪與護阿惟越致遮經同本文別

菩薩瓔珞本業經二卷

毗羅三昧經二卷明居士入定事見東錄祐云疑

阿那含經二卷　　四天王經

善德婆羅門問提婆達多經

一音顯正法經或一音演王法經　　善德優婆塞經

調伏衆生業經

法華三昧經　　淨度三昧經

右一十四部合三十六卷文帝元嘉四年涼州沙門釋智嚴弱冠出家遊方博學遂於西域遇得前經梵本賚至揚都於枳園寺共寶雲出嚴之神德備高僧傳不復妄載

付法藏經六卷見李廓錄

佛所行讚經五卷於六合山寺出見寶唱錄一云佛本行七卷或云傳馬鳴撰見別錄

新無量壽經二卷於道場寺出是第七譯與支謙僧鎧白延法護羅什法力出不同見道慧宋齊錄及高僧傳

淨度三昧經二卷法顯賚來見道祖雜錄

右四部一十五卷文帝世涼州沙門寶雲少歷西方善梵書語天竺諸國字音訓釋悉皆備解後還復至江左晚出諸經多雲刊定華梵兼通言音允正衆咸信服初時關中有竺佛念善於宣譯符

姚二代獨擅其名領會真文最爲稱首
其江左翻傳譯梵爲宋莫踰於雲初與
智嚴恒共同出嚴既遷化雲後獨宣故
不多載

大般涅槃經三十六卷見寶唱録及高僧傳

右元曇無讖晉末於姑臧爲北涼沮渠
氏譯本有四十卷語小朴質不甚流靡
宋文帝世元嘉年初達于建康時豫州
沙門范慧嚴清河沙門崔慧觀共陳郡
處士謝靈運等以讖涅槃品數疎簡初
學之者難以措懷乃依舊泥洹經加之
品目文有過質頗亦改治結爲三十六
卷餘感神徵應廣如高僧傳云

雜阿毗曇心卷十一

右文帝世外國沙門伊葉波羅宋言自
在於彭城爲北徐州刺史王仲德譯至
擇品緣礙遂輟

菩薩善戒經二十卷於祇桓寺第二出與丈讖翻八卷小異見祖録及高僧傳後弟子定林寺更出三品成三十卷

雜阿毗曇心十三卷初伊葉波羅出至擇品停及續譯都訖見高僧傳

四分尼羯磨元嘉八年祇桓寺出第二譯與魏曇帝所出同見高僧傳別録及寶唱録

優婆塞五戒略論元嘉八年祇洹寺出亦云五戒相亦云五戒略論見高僧傳及唱録

善信二十二戒亦云離欲優婆塞優婆夷具行二十二戒亦三歸優婆塞戒見高僧傳

沙彌威儀

經律分異記

右七部合三十八卷罽賓國三藏法師
求那跋摩宋言功德鎧元嘉年來達于
建業文帝引見勞問慇懃因問持齋不

殺迫以身殉物不獲從志摩答以帝王匹夫所修各異帝乃撫几歎之事在高僧傳乃勑住祇桓供給隆厚譯前經論或有布花座下采更鮮榮摩後終於祇桓預作遺偈三十六行云證二果其文廣如傳

雜阿毗曇毗婆沙 十四卷元嘉十年於長干寺出第二譯與前本小異

摩德勒伽毗尼 十卷一云薩婆多毗尼元嘉十二年於秣陵平樂寺出見道慧宋齊錄

大勇菩薩分別業報集 一云略者見唐錄

龍樹菩薩勸發諸王要偈 一云求那跋摩出見唐錄

請聖僧浴文 並見高僧傳及別錄

右五部合二十七卷文帝世天竺三藏法師僧伽跋摩宋言衆鎧元嘉十年届自建業善律藏明雜心彭城王劉義康崇其戒範請以爲師名重京邑道場慧觀以跋摩妙解雜心諷誦通利先三藏等雖復譯出未及繕寫更重請翻寶雲傳語觀自筆受一周乃訖其後相續出摩德伽等

雜阿含經 五十卷瓦官寺譯法顯賫持來見道慧宋齊錄

衆事分阿毗曇 十二卷共菩提耶舍譯

楞伽阿跋多羅寶經 四卷元嘉二十年道場寺譯慧觀筆受見道慧僧祐法上等錄

央掘魔羅經 四卷道場寺出見道慧宋齊錄及祐上別錄等

過去現在因果經 四卷荊州辛寺第三出與漢竺大力吳支謙出本起瑞應等同小異見始興祐廓等錄

釋六十二見經 四卷見別錄祐云一卷

大方廣寶篋經 三卷見李廓錄

現在佛名經 三卷元嘉二十九年正月二十七日荊州爲南譙王劉義宣出

菩薩行方便神通變化經亦名華數現在佛名見始興録及高僧傳三卷見李廓録

淨度三昧經三卷見李廓録

相續解脫了義經二卷東安寺出見道慧僧祐李廓法上等四録

大法鼓經二卷東安寺譯見僧祐李廓及別録等

阿蘭若習禪經二卷見李廓録

勝鬘師子吼一乘大方便經一卷丹陽郡出寶雲傳觀筆見道惠祐廓等録

無量壽經孝建年出第八譯見道惠宋齊録與僧鎧支謙白延法護羅什法力寶雲等出大同廣略異

賓頭盧突闍羅爲優陀延王說法經

般泥洹經孝建元年辛寺出第二譯或無般字與法護卷泥洹大同小異見道惠宋齊録

八吉祥經元嘉二十九年於荊州司空南譙王譯第二出與吳支謙出小異見祐唱二録

無憂王經後例一卷於荊州辛寺譯見吳録

出無量持門經見吳録　三小劫經見別録

食四經見別録

十二遊經第二出與晉迦留陀伽譯小異見舊録

十二頭陀經　三因緣經

異處七處三觀經第二出出雜阿含或無異處字

十一想思念如來經或思惟經　十報法三統略經

罪福報應經　六齋八戒經

十一頭陀經

四人出現世間經出雜阿含

四品學法經　申兜本經或申日

舅甥經出生經　那先經出異本

日難經一云越難　君臣經出生經

鞞摩肅經　鸚鵡經出中阿含

負債爲牛經 生經　那賴經 生經
二僑士經 出出曜經　釋摩男本經
阿蘭那經　老毋經
樹提伽經　阿遬達經
大意經　目連降龍王經
阿難見伎啼哭無常經
舍利弗等比丘得身作證經
佛往慰迦葉病經　請般特比丘經 一云時
佛命阿難詣最勝長者經
目連弟布施望即報經
舍利弗般泥洹經 生經　摩訶迦葉度貧毋經
阿那律七念章經　雜藏經
虛空藏菩薩經　菩薩訶欲經 第二出
阿彌陀經　諸法無行經
貧子須賴經 見李廓録　無量義經 見李廓録

殺龍濟一國經 六度集　無涯際持法門經
墮珠著海中經 生經
當來選擇諸惡世界經
阿難陀目佉尼呵離陀經
佛入甘露調正意經 出大十二門經
過去行檀波羅蜜經
本行六波羅蜜經 已上不注諸録者並別録
第一義五相略集 一卷東安寺譯見僧祐録
三藏法師自述喻 一卷見雜録

右七十八部合一百六十一卷文帝世中天竺國三藏法師求那跋陀羅宋言功德賢善大乘學時人亦稱爲摩訶乘亦云衍元嘉十二年來至揚都帝深崇敬彭城王劉義康南譙王劉義宣並師事之勑住祇桓寺仍請令譯雜阿含等

寶雲傳語慧觀筆受後隨譙王鎮撫荆州復於辛寺復出無憂王等經凡百餘卷多是弟子法勇傳語譙王請講華嚴經跋陀自忖未善宋言旦夕請觀世音遂夢易首明旦就講辯注若流餘有一在機悟領會具如高僧傳祐録上云賢譯七十三卷今案衆録悉具列之

禪祕要經 三卷一云禪法要元嘉十八年於祇桓寺譯見祐録

五門禪經要用法 見祐唱録

觀普賢菩薩行法經 出深功德經一普賢觀經見祐録

虛空藏觀經一 觀虛空藏菩薩一無字見道惠僧祐等録

諸法勇王經 見李廓録

佛昇忉利天爲母說法經

轉女身經

象腋經

郁伽長者所問經

虛空藏菩薩神呪經 已上六經並見李廓魏世録

右一十部一十二卷文帝世罽賓三藏禪師曇摩蜜多宋言法秀生而連眉爲人沉邃甚有慧鑒常爲善神潛形密護每之國境神必託夢告其王知去亦如之誓以遊方教化爲志習性清修不拘名利初到燉煌即立禪閣於閑曠地植柰千株開園百畝禪衆濟濟趍者如雲元嘉年初來到建業届止中寺晚憩祇桓即譯禪經及以神呪兼復傳畫迦毗羅神王像形迄至于今是其則也

觀藥王藥上二菩薩經

無量壽觀經 上二經並見道惠宋齊録及高僧傳

右文帝世西域沙門畺良耶舍宋言時稱性剛直寡嗜欲善三藏學多所諳知

尤工禪思元嘉年初遠萃京邑帝深加賞勑住鍾山道林精舍以上二經是轉障之祕術淨土之洪因常受持諷誦故沙門僧含祈請譯出含躬筆受

觀世音菩薩受記經 第二出與護出少異

外國傳 五卷竭自述遊西域事

右二部六卷武帝永初元年黄龍國沙門曇無竭宋言法勇招集同志釋僧猛等二十五人共遊西域二十餘年自外並化唯竭隻還於罽賔國寫得前件梵本經來元嘉末年達于江左即於揚都自譯見王宗僧祐惠皎李廓法上等録

治禪病祕要法經 二卷孝建二年竹園寺出或無經字見祖祐唱録

淨飯王般涅槃經 第二出

八關齋經 異出本

普明王經

佛大僧大經 二兒名

生死變識經

分惒檀王經

長者音悅經

賢者律儀經 一威儀

進學經

優婆塞五戒經 一名五相經

耶祇經

摩達經

五百梵志經

旃陀越經

五反覆大義經

迦葉禁戒經

弟子死復生經

弟子事佛吉凶經

五苦章句經

釋種問優婆塞經 雜阿含經

波斯匿王喪母經

菩薩誓經

中陰經

佛母般泥洹經 孝建二年鍾山定林寺出見祐録亦云大愛道經

摩夷比丘經

梵摩皇經

優婆塞五法經

五恐怖世經

末羅王經

觀彌勒菩薩生兜率天經見道惠宋齊録及三藏記

觀世音觀經　諫王經

清信士阿夷扇經一云阿夷扇持父子經

弟子慢爲耆域述經一云弟子爲耆域述慢或明弟子㦤誕經上來

不注見處並出別録

右三十五部合三十六卷孝武帝世北涼河西王沮渠蒙遜從弟安陽侯京聲屬涼運終爲元魏滅京聲竄竊南奔建康晦志卑身不交人世常遊止塔寺以居士自畢絶妻室淡榮利縱容法侶宣通正教是以黒白咸加敬焉所譯前件雜要衆經既諷習久對衆筆綴曾無滯礙丹陽尹孟顗善之賞贍隆厚見高僧傳

菩薩念佛三昧經六卷或念佛三昧經見道惠宋齊録

無量門破魔陀羅尼經或無量門見僧祐録

右二部七卷孝武帝世西域沙門功德直以大明六年於荆州爲沙門釋玄暢譯暢刊正文義詞旨婉密而暢舒手出香掌中流水莫之測也後適成都止大石寺即是阿育王塔所乃手自作金剛密迹等十六神像傳至今焉

藥師瑠璃光經大明元年出一拔除過罪生死得度一名灌頂出大灌頂經祐録爲疑長房勘婆羅門今有梵本神言小異耳

商人求財經　僧王五天使經疑僧字

善生王子經亦異出六向拜經

懈怠耕者經舊録懈怠耕經

釋迦畢罪經一本作家字出生經

貧窮老公經或貧老　殺身濟貫經出六度集

舍衛城中人喪子發狂經 阿含
請賓頭盧法經　譬喻經
阿難見水光瑞經 一云水光經
呪願經　瞿曇彌記果經
學人亂意經 一毋子作比丘比丘尼亂意經出增一含
竊爲沙門經
佛母般泥洹經 與安陽侯出小異
長者子六過出家經 出曜經出
獼師捨家學道事經 出曜經出
瞿曇彌經
旃闍摩暴志謗佛事經 出生經
二老男子見佛出家得道經
真僞沙門經 或真僞經　佛涅槃後諸比丘經
大力士出家得道經 亦云力士跋陀經出雜阿含經自他無注並見別録

右二十五部合二十五卷孝武帝世沙
門釋慧簡於鹿野寺出
十誦僧尼要事羯磨 二卷
右廢帝世大明七年律師釋僧璩於揚
都中興寺依律撰出 亦云略要羯磨法見僧祐三藏記
十誦律比丘戒本 大明年出
十誦律比丘尼戒本 太始年出
十誦律羯磨比丘要用 太始年出
右三經三卷明皇帝世律師釋法穎於
揚都長干寺依律撰出見僧祐三藏記
及寶唱録
無盡意經 十卷　海意經 七卷
如來恩智不思議經 五卷
寶頂經 五卷
阿述達菩薩經 太始年廣州譯第三出與晉法護所出者大同

二𡨧底耶經亦賢人用律經
右六部二十九卷明皇帝世天竺沙門
竺法眷於廣州譯見始興僧祐出三藏
記及寶唱等三録
輭首菩薩無上清淨分衛經一卷一決了諸法如幻三昧經
右宋世不顯年未詳何帝譯群録直注
云沙門翔公於南海郡出見道安始興
祐録
瓔珞本業經二卷
佛藏大方等經或問明顯經
右宋世不顯年未詳何帝譯群録直云
沙門釋道嚴出見始興及法上録並載
空淨三昧經亦名空淨大感應三昧經
車匿經或車匿本末經
勸進學道經與梁史共出亦名勸進經

梵女首意經一首意女經
右件四部宋世不顯年帝譯群録直云
沙門釋勇公出見始興趙録法上録亦
載
樂瓔珞莊嚴方便經一名大乘瓔珞莊嚴經一名轉女身菩薩經與法護順權方便經同
寂調音所問經一名如來所說清淨調伏經與法護出文殊行律經同本
右二卷宋世不顯帝年譯群録注云沙
門釋法海出見始興法上録
月燈三昧經一名文殊師利菩薩十事行經一名逮慧三昧經
右同前不顯帝年譯群録直注云沙門
釋先公出見趙録法上録亦載
決正四部毗尼論二卷
右昇明元年沙門釋道儼依諸律撰出
善不受報論　佛無淨土論

應有緣論　頓悟成佛論

佛性當有論　法身無色論

二諦論

右七部宋初龍光寺沙門竺道生思力天挺智不從師推佛性通於有心考性命窮於法座著論開化廣如本紀

前齊朝傳譯佛經録第十一

齊氏宋運交禪因循統御道俗有聲南服故不廣述其高帝蕭道成者臨沂人也因宋餘業仍都建康於建元元年安成野火洞澤焚燼惟數丈地草獨不然往視其中得一金像既感靈瑞聖化復隆帝曰使我治天下十年必令黃金與土同價不幸四載而崩子賾字宣遠嗣江海晏安有竟陵文宣王子良帝之次子輔政司徒之位變諧釐革大偃澆風偏弘釋教多所製述弘護之美獨以見推廣搜髦彥翼贊玄理撰淨住子二十卷佛史十卷抄集群經增略刪廣有兼濟焉相承七主二十三年傳譯道俗二十人所出經律傳等四十七部合三百四十六卷爲齊朝録云

沙門曇摩伽陁耶舍　一部一卷經

沙門摩訶乘　二部二卷經律

沙門僧伽跋陀羅　一部一十八卷律

沙門釋法意　二部二卷經

沙門求那毗地　三部一十二卷經

沙門釋法度　二部二卷經律

沙門釋法願　二部二卷經

沙門釋王宗　二部七卷經及目録

沙門釋曇景　二部四卷經

沙門釋法尼　一部二卷經

沙門釋道正一部一卷經
沙門釋道備五部五卷經律
竟陵王蕭子良一十七部二百五十九卷經抄
常侍庾頡一部一卷經
沙門釋超度一部七卷律例
沙門釋法化一部一卷經
沙門釋慧基一部一卷注經
沙門釋法瑗一部三卷注經
文宣王記室王巾一部十卷僧史
荊州隱士劉虬二部一十卷經注

齊無量義經見僧祐法上等錄
右一經高帝世建元二年天竺沙門曇摩伽陀耶舍齊言法生稱於廣州朝亭寺手自譯出傳受人沙門慧表永明三年賚至揚都繕寫流布荊州隱士劉虬在武當山注之出經序

五百本生經見三藏記
他毗利律他毗利齊言宿德見僧祐錄
右二部武帝世外國沙門摩訶乘於廣州譯

善見毗婆沙律十八卷見道慧宋齊錄及三藏記
右一部一十八卷武帝世外國沙門僧伽跋陀羅齊言衆賢師資相傳云佛涅槃後優波離既結集律藏訖即於其年七月十五日受自恣竟以香花供養律藏便下一點置律藏前年年如是優波離欲涅槃時付弟子陀寫俱陀寫俱欲涅槃付弟子須俱須俱欲涅槃付弟子悉伽婆伽婆欲涅槃付弟子目揵連子帝須目揵連子帝須欲涅槃付弟子旃

陀跋闍如是師師相付至今三藏法師三藏法師將律藏至廣州臨上船返還去以律藏付弟子僧伽跋陀羅羅以永明六年共沙門僧猗於廣州竹林寺譯出此善見毗婆沙因共安居以永明七年庚午歲七月半受自恣竟如前師法以香華供養律藏訖即下一點當其年計得九百七十五點點是一年趙伯休梁大同元年於廬山值苦行律師弘度得此佛涅槃後衆聖點記年月訖齊永明七年伯休語弘度云自永明七年已後云何不復見點弘度答云自此已前皆是得道聖人手自下點貧道凡夫止可奉持頂戴而已不敢輙點伯休因此舊點下推至梁大同九年癸亥歲合得一千二十八年長房依伯休所推從大同九年至今開皇十七年丁巳歲合得一千八十二年若然則如來滅度始出千年去聖尚邇深可歡慶願共勵誠同宣遺法

觀世音懺悔除罪呪經（永明八年十二月出亦名觀世音所說行法經見寶唱錄及三藏記）

妙法蓮華經提婆達多品（沙門法獻於于闐國得此梵本來見道慧宋齊錄及三藏記）

右二部合二卷武帝世外國三藏法師達摩摩提齊言法意永明年爲沙門法獻於揚州瓦官寺譯出獻時爲僧正獻初以宋元徽三年遊歷西域於于闐國得此經梵本來并佛牙經譯流行相傳至今佛牙到梁普通三年正月忽有數

人並執仗初夜扣門稱臨川殿下奴叛有人告云在佛牙閣上請開閣檢視看因即隨語開閣主師至佛牙座前開函取牙作三禮以錦手巾盛牙繞山東而去今竟不測所在

百句譬喻集經十卷外國僧伽斯那撰永明十年九月十日出此即第三譯或五卷見僧祐録

十二因緣經第四出

須達長者經

右三部合一十二卷武帝世天竺國三藏法師求那毗地齊言德進永明年於揚州毗耶離寺譯出

灰河經見始興録及高僧傳三藏記等

毗跋律見三藏記

右二部武帝世揚州沙門釋法度出見寶唱録載

佛法有六義第一應知經

六通無礙六根淨業義門經

右二部武帝世沙門釋法願抄集衆經依義撰出雖弘經旨異於偽造既標名號則別成卷部世皆共列用爲疑經故復載傳後業識源幸同鑒勗

佛所制名數經五卷

衆經目録二卷

右二部合七卷武帝世釋王宗抄集衆經論依事類撰有似數林首題經名編預於録懽亂名實故復委論既非正經世所疑惑又撰大小乘經目並見出三藏記

未曾有因緣經二卷亦直云未曾有經見始興録

摩訶摩耶經二卷亦直云摩耶經並見王宗寶唱法上等三録

右二部合四卷群録直云齊世沙門釋

曇景出既不顯年未詳何帝

益意經二卷祐云失譯見法上錄

右一部合二卷齊世沙門釋法尼出既不顯年未詳何帝

彌勒成佛經

右先是長安釋道標譯是第三出小異護什本齊世江州沙門道政更復刪改標所定者首尾亦名成佛又云下生而其經首有大智舍利弗者是既不顯年未詳何帝

九傷經見別錄　安墓呪經見別錄

菩提福藏法化三昧經武帝世出見三藏記及寶唱錄

七佛各說偈見吳錄　深自知身偈見吳錄

右五部合五卷齊世沙門釋道備出備後改名歡雖見衆錄然並注入疑經

注遺教經　注優婆塞戒三卷

抄妙法蓮華經五十九卷

抄阿毗曇毗婆沙五十九卷

抄百喻經三十八卷　抄維摩詰經二十六卷

抄華嚴經一十五卷　抄地持經一十二卷

抄菩薩決定要行經十卷亦云淨行優婆塞經

抄成實論八卷　抄勝鬘經七卷

抄阿差末經四卷　抄摩訶摩耶經三卷

抄胎經三卷　抄方便報恩經二卷

抄鴦掘魔羅經二卷　抄律頭陀事經二卷

三寶記十卷亦云佛史法傳僧錄　撰淨住子二十卷

雜義記二十卷

右子注及抄經合二十部凡三百四卷並齊司徒竟陵文宣王蕭子良愛好博尋躬自緝撰備忘擬歷不謂傳行後代

學人相踵抄讀世人叅雜惑亂正文故
舉本綱庶知由委其外猶有二十餘經
並是單卷文繁不復備録但上題抄字
者悉是其流類例抽尋始末自別見三
藏記及寳唱等録

戒果嚴經或無經字有八章頌
右一部武帝世永明五年常侍庾頡採
經意撰

律例卷七
右一部武帝世永明七年沙門釋超度
依律撰出

腹中女聽經第二出與先不莊校女經本同
右一部永元年中沙門釋法化誦出見
祐録衆録相承並云誦出未詳誦意依
而列之以有先譯故免疑失

勝鬘子注經卷三
右一部揚州靈根寺沙門釋法瑗述注
解

遺教子注經
右一部山陰法華山沙門釋慧基述注
解

僧史卷十
右一部合十卷司徒竟陵文宣王府記
室王巾撰

注法華經卷十
注無量義經
右二部經一十一卷南郡武當山隠士
劉虬撰并製序劉虬即梁祖布衣之友
也其子之遴梁任爲太常

大唐内典録卷第四上

大唐內典録卷第四下　阜六

唐沙門釋道宣撰

梁朝傳譯佛經録第十二

弘傳聖教隨代興隆其中高者無越梁祖衍字叔達蘭陵人也承齊建命亦都建康登極思濟同契等覺垂拱臨朝盛弘經教廣延博古旁採遺文扇以淳風利之法俗祖禰相承尊事老氏及臨大寶下勑斷之唯以佛宗開物成務天監七年帝以正像侵末信重漸微三藏彌綸鮮能該洽勑沙門僧旻等撰經律異相以類相從凡五十卷皇太子綱撰法寶聯壁二百餘卷諸餘雜集其徒寔繁又勑沙門僧紹撰華林佛殿衆經目録四卷帝具省之周洽未委又勑沙門寶唱更纉經目乃顯譯有無證經真僞凡十七科頗爲覶縷前後二梁凡七帝八十七年五十年在金陵餘在江陵譯經道俗二十一人所出經律傳記等九十部凡七百八十卷爲二梁録云

沙門尼僧法二十一部三十五卷經

沙門釋僧盛一部一卷戒法

沙門釋妙光一部一卷經

沙門釋僧祐一十四部六十三卷集記傳

沙門釋道歡一部一卷偈

沙門曼陀羅三部一十一卷經

沙門僧伽婆羅一十一部三十八卷經論傳

清信士木道賢一部一卷經

西蕃王子月婆首那一部一卷經

沙門真諦一十六部三十六卷經論疏記

沙門釋僧旻一部八十八卷經抄

沙門釋僧紹一部四卷録目

沙門釋寶唱八部一百七卷雜録

沙門釋法朗一部七十二卷注經

沙門釋智藏一部八十卷義林

武皇帝一部五十卷注經

沙門釋慧令一部一十二卷經抄

沙門釋慧皎一部一十四卷僧傳

清信士袁曇允一部二十卷論抄

簡文帝綱一部二百卷法集

湘東王文學虞孝敬一部三十卷内典傳要

淨土經七卷永元元年出年八歲　妙莊嚴經四卷

妙音師子吼經三卷天監四年出年十六

益意經二卷天監三年出年十三

阿那含經二卷天監四年出年十六

寶頂經永元元年出年八歲　正頂經永元二年出年九歲

法華經永元二年出年九歲　勝鬘經二年出年九歲

藥草經三年出年十歲　太子經三年出年十歲

伽耶婆經三年出年十歲　波羅柰經一年十

優婁頻經二年十　般若得經天監元年出年十三

華嚴瓔珞經永元元年出年十三

出乘師子吼經三年出年十五

踰陀衛經四年在臺内華光殿出年十六

優曇經　維摩經

序七世經

右二十一部合三十五卷太學博士江泌女小而出家名僧法年八九歲有時靜坐閉目誦出前經揚州道俗咸稱神授長房云驗於經論斯理皎然是宿習來非關神授且據外典夫子有云生而知者聖學而知者次此局談今生眛於過往耳若不爾者何以得辯内外賢聖

淺深過現乎故高僧傳云釋曇諦者俗姓康氏其先康居人漢靈帝時移附中國獻帝末亂移止吳興諦父彤嘗爲冀州别駕毋黄氏晝眠夢見一僧呼爲毋寄一麈尾幷鐵鏤書鎮黄既眠覺見二物具存私密異之因而懷孕生諦諦年五歲毋以麈尾等示之諦曰秦王所餉毋曰汝置何處答曰不憶至年十歲出家學不從師悟自天發此即其事後隨父之樊鄧遇見關中僧䂮道人忽然喚䂮䂮曰童子何以呼宿士名諦曰阿上本是諦沙彌曾爲衆僧採菜被野猪傷不覺失聲今可忘耶然僧䂮經爲弘覺法師弟子爲僧採菜被野猪所傷䂮初不憶此乃詣諦父諦毋具説諦生本末幷示䂮書鎮麈尾等䂮乃悟而泣曰即䂮先師弘覺法師也師經爲姚萇講法華貧道爲都講姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺捨命正是寄物之日傷憶採菜之事彌增悲悼諦後遊覽内外遇物斯説晚入吳虎丘山寺講禮易春秋各七徧法華大品維摩各十五徧又善屬文有集六卷盛行於世年六十餘終宋元嘉末年也房曰弘覺法師弟子僧䂮師徒匠導名重二秦什物三衣亦復何限惟書鎮麈尾保惜在懷及移識託生此之二物遂得同往神外質礙之像尚得相隨況心内慮知之法而不憶念所以鏡瑩轉明刃砥彌利滴聚爲海塵積成山世世習而踰增生生學而益廣

近匹初始之月終至十五團圓捨人還受人即是次生事憶而弗忘其神功乎閉目靜思自是女人情弱暗誦相續豈非前身時諷而論神受何乃愚瞽昧智慧之道乎

薩婆若陀眷屬莊嚴經

右一經天監九年郢州頭陀道人妙光詐揚州治下普弘寺出此經聚徒誑惑梁朝擯治故指斥明示以誡於後

教戒比丘尼法

右一卷武帝天監三年揚州沙門釋僧盛於鍾山靈根寺依律撰出見寶唱録

出三藏集記十六卷　法苑集一十五卷

弘明集一十四卷　世界記一十卷

薩婆多師資傳五卷

釋迦譜四卷更有十卷本余親讀之

大集等三經記　賢愚經記

集三藏因緣記　經來漢地四部記

律分十八部記　律分五部記

十誦律五百羅漢出三藏記

善見律毗婆沙記

右一十四部合六十三卷揚州建初寺律師釋僧祐撰故祐三藏記序云夫真諦玄凝法性虛寂而開物導俗非言莫津是以不二默訓會於義空之門一音震辯應乎群有之境自我師能仁之出世也鹿苑唱其初言金河究其後說契經以誘小學方典以勸大心妙輪區別十二惟部法聚總要八萬其門至善逝晦跡而應真結集始則四含集經中則

五部分戒大寶斯在含識資焉然道由人弘法待緣顯有道無人雖文存而莫悟有法無緣雖並世而弗聞聞法資乎時來悟道藉於機至然後理感時來方乃化通矣昔周代覺興而雲津致隔漢世像教而妙典方流法待緣顯信有徵矣漢末安高宣譯轉明魏初康會注述漸暢道由人弘於茲驗矣自晉氏中興三藏彌廣外域勝賔稠疊以總至中原慧士煒曄而秀生提什舉其宏綱安遠震其奧領渭濵務逍遥之集廬岳結般若之衆像法得人於斯為盛原夫經出西域運流東方提挈萬里飜轉梵漢國音各殊故文有同異前後重來故題有新舊而後之學者鮮克研覈遂乃書寫繼踵而不知經出之歲誦說比肩而莫測傳法之人授之受道亦已闕矣夫一時聖集猶五事證經況千載交譯寧可昧其人世哉昔安法師以鴻才淵鑒爰撰經錄訂正聞見炳然區分自茲已來妙典間出皆是大乘寶海時競講習而年代人名莫有詮貫歲月逾邁本源將没後生疑惑奚所取明祐以庸淺預憑法門翹仰玄風誓弘末化每至昏曉諷持秋夏講說未嘗不心馳菴園影躍靈鷲於是牽課羸恙沿波討源綴其所聞名曰出三藏記集一撰緣記二銓名錄三總經序四述列傳緣記撰則原始之本克明名錄銓則年代之自不墜經序總則勝集之時足徵列傳述則伊人之

風可見並鑚析内經研鏡外籍參以前識驗以舊聞若人代有據則表爲司南聲傳未詳則文歸蓋闕秉牘疑翰志存信史三復九思事取實録有證者既標則無源者自顯庶行潦無雜於醇乳燕石不亂於楚玉矣其法苑等並皆有序著述指訂不復具抄焉

衆經要覽法偈二十一首

右一卷武帝天監三年沙門釋道歡撰僧祐三藏集記注以爲疑故依舊編

寶雲經七卷見東録

法界體性無分別經二卷見李廓録及寶唱録

文殊師利般若波羅蜜經二卷或有説字見李廓録

右三部合一十一卷天監年初扶南國沙門曼陀羅梁言弘弱大賷梵本經來貢獻雖事翻譯未善梁言其所出經文多隱質共僧伽婆羅於楊都譯

阿育王經十卷第二出天監十一年六月二十日於楊都壽光殿譯初翻日帝躬筆受後付慧超合繼訖見寶唱録

孔雀王陀羅尼經二卷第二出與晉世帛尸利蜜譯本同文少異見寶唱録

文殊師利問經二卷天監十七年勅僧伽婆羅於占雲館譯袁曇允筆受光宅寺沙門法雲譯定

度一切諸佛境界智嚴經

菩薩藏經

文殊師利所説般若波羅蜜經第二譯小勝前曼陀羅所出二卷者

舍利弗陀羅尼經此呪大有神力若能持者雪山八夜叉王常來擁護所欲隨心

八吉祥經若人聞此八佛名號不爲一切諸鬼神衆難所侵

十法經 並普通年譯
解脫道論 一十三卷天監十四年於占雲館譯
阿育王傳 五卷天監年第二譯與魏世者小異
右一十一部合三十八卷正觀寺扶南沙門僧伽婆羅梁言衆養亦云僧鎧幼而頴悟十五出家偏學阿毗曇心具足已後廣習律藏聞齊國弘法隨舶至都住正觀寺爲求那跋摩弟子復從跋陀研精方等博渉多通乃解數國書語值齊氏季末道教陵夷婆羅靜絜身心外絶交故大梁御寓搜訪術能以天監五年被勑徵召於揚都壽光殿及正觀寺占雲館三處譯上件經其本並是曼陀羅從扶南國賷來獻上陀終沒後羅專事翻勑令沙門寶唱慧超僧智法雲及袁曇允等筆受天子禮接甚厚道俗攸觀婆羅不畜私財以其䞋施成立住寺太尉臨川王所重
優婁頻經
右一卷唱録直云天監十五年木道賢獻上更不辯由委
大乘頂王經 亦云維摩兒經第二出與晉世竺法護大方等頂王經同本異出文少異
右一部武帝世大同年優禪尼國王子月婆首那梁言高空辭齊入梁仍被留住因譯此經
金光明經 七卷承聖元年於正觀寺及楊雄宅出是第二譯與梁世曇無讖出者全長四品
彌勒下生經 承聖三年於豫章寶田寺出是第二譯、
仁王般若經 是第三譯與晉世法護出者少異大同三年在寶田寺見曹毗

真諦譯
十七地論五卷太清四年於富春陸元哲宅爲沙門寶瓊等二十名德譯
大乘起信論大同四年在陸元哲宅出
中論　如實論
十八部論　本有無論
三世分別論已上並四年同出
金光明疏十三卷太清五年出
仁王般若疏六卷太清三年出
起信論疏二卷太清四年出　中論疏二卷
九識義記二卷太清三年於新吳美業寺出
轉法輪義已大同三年出

右一十六部合四十六卷武帝末世至承聖年西天竺優禪尼國三藏法師波維末陀梁言真諦遠聞蕭主菩薩行化搜選名匠軌範聖賢懷寶本邦來適斯土所賫經論樹葉梵文凡三百四十夾若具足翻應得二萬餘卷多是震旦先所未傳屬梁季崩離不果宣吐遇緣所出略說如前後之所翻復顯陳録載序其事多在曹毗三藏傳文長房曰僧祐云道由人弘法待緣顯信哉昔有人有法無緣不值時今遇良時好緣而闕人無法蒼生可愍良足悲夫矣

衆經要抄一部并目録八十八卷
右一部天監七年十一月帝以法海浩博淺識窺尋卒難該究因勅莊嚴寺沙門釋僧旻等於定林上寺緝撰此部到八年夏四月方了見寶唱録

華林佛殿衆經目録四卷
右一録天監十四年勅安樂寺沙門釋

僧紹略取祐三藏集記目錄分為四色
餘增減之見寶唱錄
經律異相 一部并目錄五十五卷天監十五年勑撰
名僧傳并序目 三十一卷
衆經飯供聖僧法 五卷亦十五年
衆經目錄 四卷十五年
衆經護國鬼神名錄 三卷十五年
衆經諸佛名 三卷十六年
衆經擁護國土諸龍王名錄 三卷十六年
衆經懺悔罪方法 三卷或四卷十六年並見寶唱錄
出要律儀 二十卷
右九部合一百二十七卷帝以國土調適住持無諸災障上資三寶中賴四天下藉龍王衆神祐助如是種種世間蒼生始獲安樂雖具有文散在經論急要究尋難得備覩故天監中頻年降勑令莊嚴寺沙門釋寶唱等總撰集錄以備要須或建福禳災或禮懺除障或饗神鬼或祭龍王諸所祈求帝必親覽指事祠禱訖多感靈所以五十年間兆民荷賴緣斯力也
大般涅槃子注經 七十二卷
右一部天監年初建元寺沙門釋慧朗注見寶唱錄
摩訶般若波羅蜜子注經 五十卷或一百卷
右一部武帝蕭衍年三十七即位在位四十九年年八十六帝以庭蔭早傾常懷哀慼每歎曰雖有四海之尊無以得申罔極故留心釋典以八部般若是十方三世諸佛之母能消除災障蕩滌煩

勞故採衆經躬述注解又親講讀冀藉茲勝福望得展斯思慕頻奉代捨身時地爲之震相繼齋講不斷法輪於鍾山起大愛敬寺青溪起智度寺臺內立至敬殿景陽臺立七届室月再過設淨饌每至展拜及宗廟蒸嘗未曾不涕泗滂沲哀感左右預從者莫不掩淚普通八年造同泰寺成樓閣殿臺房廊綺飾淩雲九級麗魏永寧開大通門對同泰寺因號大通元年三月大駕每親臨幸寺禮懺雖億兆務殷而卷不輟手披覽內外經論墳典恒以達曙自禮記古文周書左傳老莊諸子論語孝經往哲未詳前儒所滯悉皆訓釋國學生數有限兼又隔以貴賤帝每欲招來後進備斯善誘故別置立五館博士以引寒儁致孔釋二門鬱然森茂前後有集百二十卷著通史書苑等數千卷年事雖尊自強不息未明求衣坐以待旦五更便出外殿秉燭而省萬機流恩獄市多所弘恕其有應罹重憲不可矜原改容久之焚香念佛然後下勑悲愍黎元慈惻若是察姦擿伏有若通神自非享宴不聽音樂後宮妃嬪並無羅綺內殿小寢衣衾率素布被莞蓆草屩葛巾無餘服玩天監中便血味備斷日惟一食食止菜蔬蜀獻蒟蒻噉之覺美曰與肉何異勑復禁之帝王能然信不思議菩薩君也

般若抄十二卷

右天監十六年勑靈根寺沙門釋慧令

撰見寶唱録

高僧傳十四卷并目録

右一部武帝世會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰學通內外善講經律著涅槃義十卷梵網戒等疏並盛行世爲時所軌

成實論類抄二十卷

右天監年優婆塞袁曇允撰與齊文宣抄經相似亦見唱録

法寶集二百卷亦云法寶聯璧

右一部簡文帝蕭綱在儲宮日躬覽內經指撝科域令諸學士編寫結連成此部卷以類相從有同華林徧略惰學者有省過半之功

義林八十卷

右一部並大通年勑開善寺沙門釋智藏等二十大德撰但諸經論有義例處悉録相從以類聚之譬同世林無事不植每大法會帝必親覽以觀講論賓主往還理致途趣如指掌也

內典博要三十卷

右一部湘東王記室虞孝敬撰該羅經論所有要事備皆收録頗同皇覽類苑之流敬後出家改名慧命入關亦更有著述云然此博要亦是內學郡部之要逕也

後魏元氏翻傳佛經録第十三

元氏之先北代雲中虜也世爲豪傑南去定襄四千餘里案梁湘東王繹貢職圖云本姓託跋鮮卑胡人也西晉之亂有託跋盧出居晉樓煩地晉即封爲代王於後部落分散經

六十餘年至盧孫捨翼鞬或言涉珪魏史云即道武皇帝魏之太祖也改號神瑞元年當晉孝武太元元年也出據朔州東三百里築城立邑號爲恒安之都爲符秦護軍堅敗後仍即真號生知信佛興建大寺恒安郊西大谷石壁皆鑿爲窟高十餘丈東西三十里櫛比相連其數衆矣谷東石碑見在紀其功績不可以筭也其碑略云自魏國所統貲賦並成石龕故其規度宏遠所以神功逾久而不朽也至第三主太武帝伏聾世信納邪言毀壞佛法誅僧破寺涉歷七年惡疾災身薨後還復四主在北至孝文帝宏世遷京洛陽改姓稱元去胡衣服冠冕絶虜語尊華風手制文章談述雅誥聖天子也至孝明帝熈平元年靈太后胡氏造永寧寺起九層木浮圖高九十丈上有寳刹復高十丈去地千尺離京百里即遥見之初欲築基掘至黄泉下得金像三十二軀太后信爲崇法之祥徵也是以營造窮極世工刹上金寳瓶容二十五石寳瓶下有承露金槃一十一重周帀輪郭皆垂金鐸復有鐵鏁四道引刹向浮圖角四角鏁上亦有金鐸大小皆如一石甕浮圖九級角角皆懸金銅鈴鐸合上下有百三十鐸浮圖四面别各有三門六牕並皆朱漆扇上各有五行金鈴其十二門二十四扇合有五千四百枚鈴鈴下復鏤金鐶鋪首窮造製之巧極土木之工庶人子來匪日而作佛事精妙不可思議繡柱金鋪駭人心目至於秋月永夜高風寳鐸和鳴聲響諧韻中霄晃朗煜爚爥空鏗鏘之音聞十餘里浮圖北有佛殿一所

形如太極中有丈八金像一軀等身金像十軀編真珠像三軀金織成像五軀玉像二軀作工奇巧冠於當世僧房樓觀一千餘間雕梁粉壁青瑣綺踈難得而言栝柏椿松扶踈簷霤叢竹香草布濩堦庭是以常景製寺碑云須彌寶殿兜率淨宮莫尚於斯是也外國所獻神異經像皆在此寺寺之墻院皆施短椽以瓦覆之狀若宮墻寺之四面各開一門其正南門有三重樓通三閣道去地二十丈形製似今端門圖以雲氣畫彩仙靈列錢青鎖赫奕華麗夾門兩傍有四力士四師子飾以金碧加之珠玉莊嚴煥炳世所未聞東西兩門悉亦如之所可異者唯樓兩重北門一道上不施屋似烏頭門其四門外皆樹青槐亘以淥水京邑行人多庇其下路斷飛塵非由渰雲之潤清風送凉豈藉合歡之發而供養具與祇園等四事給施七百梵僧菩提流支爲譯經首也勑遣李廓撰經録云至永熙主遷入關中因成西東南北四魏合一十六帝歷一百六十一年泒入周齊依檢道俗一十三人所出經論傳録等總八十七部合三百二卷爲後魏三臺之經録云

北臺沙門釋曇曜　二部五卷經傳

沙門釋曇靜　一部二卷經

沙門吉迦夜　五部二十五卷經論

沙門釋曇辯　一部一卷經

南京沙門曇摩流支　三部八卷經

沙門釋法場　一部一卷經

沙門菩提流支　四十九部一百二十七卷經論録

沙門勒那摩提　六部二十四卷經論方

沙門佛陀扇多十部一十卷經論

鄴都婆羅門瞿曇般若流支一十四部八十五卷經論

越國王子月婆首那三部七卷經

期城郡守楊衒之一部五卷記

清信士李廓一部一卷經録

沙門達摩菩提一部一卷

元魏北臺淨度三昧經一卷第二出與寶雲譯同廣略異見道祖録

付法藏傳四卷見菩提流支録

右二部合五卷宋文帝元嘉二十二年丙戌是北魏太平真君七年太武皇帝信任崔皓邪佞諂諛崇重寇謙號爲天師殘害釋種毀破浮圖至庚寅年太武遭疾方始感悟兼有白足禪師來相啓發生媿悔心即誅崔皓到壬辰歲太武帝崩孫文成立即起浮圖毀經七年還興三寶至和平三年詔玄統沙門釋曇曜慨前陵廢欣今載興故於北臺石窟寺集諸僧衆譯諸傳經流通後賢使法藏住持無絶

提謂波利經二卷見出三藏記

右宋孝武世元魏沙門釋曇靖於北臺撰見其文云東方太山漢言代岳陰陽交代故云代岳於魏世出只應言魏言乃曰漢言不辨時代一妄太山即此方言乃以代岳譯之兩語相翻不識梵魏二妄其例甚多不可具述備在兩卷經文舊録别載有提謂經一卷與諸經語同但靖加足五方五行用石糅金疑成疑耳今以一卷成者爲定

雜寶藏經十三卷

付法藏因緣傳二卷或四卷因緣廣異曜自出者

稱揚諸佛經三卷第二出一名集華一現在佛名一諸佛華四名與羅什宋跋陀羅譯者本同出異

大方廣菩薩地經第二出與晉法護出菩薩十地大同小異見始興录

方便心論二卷或一卷凡四品

右五部二十五卷宋明帝世西域沙門吉迦夜魏言何事延興二年為沙門統釋曇曜於北臺重譯劉孝標筆受見道慧宋齊録

寶車菩薩經一云妙寶車經

右齊武帝世元魏淮州沙門釋曇辯出後青州沙門道侍改治訪無梵本世多注為疑見三藏集記及諸別録

元魏南京信力入印法門經五卷正始元年出

如來入一切佛境界經二卷景明二年白馬寺出一名如來莊嚴智慧光明入一切諸佛境界經

金色王經正始四年出法上録云菩提流支後更重勘

右三部合八卷齊梁間南天竺國三藏法師曇摩流支魏云法希於雒陽為宣武帝譯沙門道寶筆受

辯意長者子所問經一名長者辯意經

右梁武帝世天監年中元魏沙門釋法場於洛陽出見沙門法上録

佛名經一十二卷正光年出

入楞伽經一十卷延昌二年譯第二出與宋跋陀羅四卷楞伽廣略為異沙門僧朗道湛筆受

大薩遮尼乾子受記經十卷正光元年於洛陽為司州牧汝南王於第出或七卷

法集經八卷延昌四年於洛陽出僧朗筆或六卷見法上録

勝思惟梵天所問經六卷神龜元年於洛陽出第三出與法護出六卷持心經什四卷思益經同見法上録

深密解脱經五卷延昌三年於洛陽出僧辯筆受見法上録

奮迅王問經二卷第二譯與秦世羅什出自在王經同本

不增不減經二卷正光年於洛陽譯或一卷

金剛般若波羅蜜經永平二年於胡相國第譯第二出僧朗筆受與羅什出小異見法上録

差摩波帝受記經正光年洛陽出

佛語經僧朗筆受

不必定入印經覺意筆受

無字寶篋經僧朗筆受

大方等修多羅經第二出與轉有經同本異譯

彌勒菩薩所問經與大乘要慧經同本別出於趙欣宅心覺意筆受

第一義法勝經

伽耶頂經第二出與羅什菩提經同本一名伽耶頂經論別出異名僧朗筆受

文殊師利巡行經覺意筆受

一切法高王經與諸法勇王經同本別出

護諸童子陀羅尼經撿失本今獲

謗佛經第二出與法護決定總持經同本別名一云決定總持經

十地經論一十二卷李廓録云初譯宣武皇帝期一一自手筆受然後方付沙門僧辯訖

勝思惟經論一十卷普泰元年洛陽元桃陽宅出僧朗僧辯筆受

彌勒菩薩所問經論一十卷在洛陽趙欣宅出

寶性論四卷

寶積經論四卷

金剛般若經論三卷永平二年於胡相國宅出僧朗筆受

順中論二卷侍中崔光筆受

妙法蓮華經論二卷曇林筆受并制序

伽耶頂經論二卷天平二年鄴城般周寺出一云文殊師利問菩提心經論僧辯道湛筆受

三具足經論正始五年出侍中崔光筆受

無量壽優波提舍經論普泰元年僧辯筆受

寶髻菩薩四法論　轉法輪經論曇林筆受
十二因緣論　百字論
破外道四宗論　破外道涅槃論
譯衆經論目錄

右三十九部合一百二十七卷梁武帝世北天竺國三藏法師菩提流支魏言道希從魏永平二年至天平年其間凡歷二十餘載在洛及鄴譯李廓錄稱三藏法師房內婆羅門經論本可有萬夾所翻經論筆受草本滿一間屋然其慧解與勒那相亞而神悟聰敏洞善方言兼工雜術嘗坐井口澡瓶內空弟子未來無人汲水三藏乃操柳枝聊撝井口密心誦呪纔始數徧泉遂涌上平至井脣三藏即鉢盥酌用傍僧見之並歎稱聖法師曰斯是術法耳外國共行此方不習乃言是聖懼惑於世遂祕雜法云

毗耶娑問經二卷
十地經論一十二卷初譯論時未善魏言名器世間爲蓋于世間後因入殿齊見諸德索器乃總授鉢撲因悟器是總名遂改器世間云
究竟一乘寶性論四卷一實性分別七乘增上論趙欣宅出見寶唱錄
寶積經論四卷與十地二論菩提流支並譯且三德爭名不相詢訪其間隱沒更有不同致文言亦有異處後人始合見寶唱錄載
法華經論侍中崔光筆
龍樹菩薩和香方凡五十法

右六部合二十四卷梁武帝世中天竺國三藏法師勒那摩提或云婆提魏言寶意正始五年來在洛陽殿內譯初菩提流支助傳後相爭別譯沙門僧朗覺意侍中崔光等筆

金剛上味陀羅尼經
如來師子吼經上二經正光六年出
轉有經　十法經
銀色女經
正法恭敬經或無法字亦云威德陀羅尼中說經
無畏德女經與阿術達菩薩經同本異出曇林筆受
無字寶篋經右六經元象二年出
阿難多目佉尼訶離陀羅尼經與支謙無量微密持一跋陀羅無量門持一舍利弗陀羅尼一名功德直無量門破魔陀羅尼等五經同本別出異名
攝大乘論二卷普泰元年出
右一十部合一十一卷梁武帝世北天竺國三藏法師佛陀扇多魏言覺定從正光六年至元象二年於洛陽白馬寺及鄴都金華寺譯元魏鄴都

正法念處經七十卷興和元年鄴城大丞相高澄第譯曇林僧昉等筆受
聖善住意天子所問經三卷興和三年鄴城金華寺出與護出如幻三昧經同本別名曇林筆受
八佛名經
金色王經上二經並興和四年於金華寺出並曇林筆受
無垢女經興和三年出
無垢優婆夷問經興和四年出
寶意猫見經於金華寺爲高仲密出
菩薩四法經金華寺出曇林李希義等筆受
解脫戒本興和三年出僧昉筆受出迦葉毗律
犢子道人問經於金華寺爲高仲密出李希義筆受
迴諍論元象元年出曇林筆受
業成就論興和三年於金華寺出曇林筆受
唯識無境界論亦云唯識論
伊迦輸盧迦論上二論並金華寺出

右一十四部合八十五卷梁武帝世東魏南天竺國波羅柰城婆羅門瞿曇般若流支魏言智希從元象初至興和末在鄴城譯時有菩提流支雖復前後亦同出經而衆録目相傳抄寫去上菩提及般若字唯云流支譯不知是何流支迄今群録交涉相參謬濫相入難得詳定後賢博採幸願討之

僧伽吒經四卷元象元年於司徒公孫騰第譯

大迦葉經二卷一無大字

頻婆娑羅王問佛供養經上二經並興和三年出

右三部七卷梁武帝世東魏中天竺優禪尼國王子月婆首那魏言高空於鄴城譯僧昉筆受

洛陽地伽藍記五卷或爲一大卷

右斯城郡守楊衒之撰其序云三墳五典之說九流百氏之言並理在人區而義非天外至於一乘二諦之源六通三達之旨西域備詳東土靡記自頃日感夢滿月流光陽門飾毫眉之像夜臺圖紺髮之形爾來奔競其風遂廣至於晉室永嘉唯有寺四十二所皇魏受圖光宅嵩洛篤信彌繁法教逾盛王侯貴臣棄象馬如脫屣庶士豪家捨資財若遺跡於是招提櫛比寶塔駢羅云云京城內凡有一千餘寺並選擿祥異以注述云

衆經録目

右梁武帝世洛陽清信士李廓魏永平年奉勑撰廓負內外學注述經録甚有條貫

大涅槃論一卷

右檢唐前録云達摩菩提譯不顯帝代疑故附此

後齊高氏傳譯佛經録第十四

元魏將季其祚分崩肅宋孝明崇信佛理太后胡氏親臨國政一紀之内天下晏然及帝之崩梟獍相及爾朱榮死於内殿吐萬仁擒帝晉陽高歡承豐破爾朱於鄴下宇文接亂翊平陽於關内歡乃燒洛宮殿殄絶帝圖建號天平徙都北鄴一十七載扶翼魏室梁太清三年武帝既崩高歡先殞世子澄襲相又殂魏之静帝乃禪位於高洋即相王之第三子也世族武川神用卓詭愚智混迹賢聖亂倫建號天保仍都鄴下王四瀆之三統九州之五誅滅李老其流出家道士抗者勑令深剃遂斬之於是並歸佛法十年之中佛法大盛僧二百餘萬寺出四十千並通弘護中興大法相承六主二十八年爲周所滅譯人道俗二頭出經七部經論五十三卷爲高齊録云

沙門那連耶舍七部五十二卷經論

優婆塞萬天懿一部一卷經

菩薩見實三昧經十四卷天統四年天平寺出

月藏經一十二卷天統二年天平寺出

月燈三昧經一十卷天保八年天平寺出

大悲經五卷天保九年天平寺出　須彌藏經一卷

然燈經亦名施燈功德經上二經天保九年於天平寺出

法勝阿毗曇論七卷河清二年天平寺出

右七部五十二卷周明帝世高齊沙門統北天竺烏場國三藏法師那連提耶

舍齊言尊稱於鄴城譯昭玄沙門都瞿曇般若流支長子達摩闍那齊言法智傳語

尊勝菩薩所問經（一名入無量門陀羅尼經）

右周武帝世高齊居士萬天懿於鄴城譯懿元是鮮卑姓萬俟氏少而出家師事婆羅門甚聰哲善梵書語工呪術醫方故預翻譯焉

大唐内典録卷第四下

大唐内典録卷第五上

唐 沙 門 釋 道 宣 撰

歷代衆經傳譯所從録第一之五

後周 陳朝 隋朝 唐朝

後周宇文氏傳譯佛經録第十五

世襲亂離魏晉更覇各陳正朔互指僞朝仁義可曰銷磬德行是稱凋殞仍自諸代國史昌言我是彼非斯則一是一非一政一虐都難愜當誰敢籌之故北魏以江表爲島夷南晉以河内爲獯鬻周承魏運魏接晉基餘則偏王無所依據而宋齊梁陳之日自有司存國亡帝落遂即從諸筆削可不然乎周之先祖宇文覺者即西魏大丞相黒泰之世子也泰舉高陽王爲魏帝西遷長安改衣襤爲皂色號大統元年一十八載改年廢帝立魏齊王四年而薨覺承魏禪當年被廢立弟毓爲帝四年而崩立弟邕爲帝太祖第三子也開闊大度統御群小立十二年殺叔大冢宰晉國公護父子十人大臣六家改元建德至三年内納道士張賓妖佞云佛法於國不祥遂滅除之至建德六年東平齊國又殄前代數百年來公私寺塔掃地除盡融刮聖容焚燒經典八州佛寺出四十千盡賜王公三方釋子減三百萬還歸編戸帝以爲大周一統天下無事也志高慮遠改元宣政五月而崩太子贇立殺齊王父子八人改元大成二月立子衍爲太子禪位與之改元大象自號天元皇帝立四皇后威儀服飾倍多於古大象二年五月天元崩子衍立正月一日改元大定二月禪位於隋周凡五帝二十五年治於長

安傳譯沙門一十一人所出經論天文要等
三十二部合一百四卷焉
後周經錄云
沙門釋曇顯 一部二十卷經典
沙門攘那跋陀 一部一卷論
沙門建摩留支 一部二十卷梵天文
沙門闍那耶舍 六部一十七卷經
沙門耶舍崛多 三部八卷經
沙門闍那崛多 四部五卷經
沙門釋僧勔 二部二卷傳
沙門釋慧善 一部八卷論
沙門釋亡名 一部十一卷論銘傳
沙門釋靜藹 一部一十一卷三寶集
沙門釋道安 一部一卷三教論
周衆經要 二十二卷　一百二十法門 一卷

右二部二十三卷魏丞相王宇文黒泰興隆釋典崇重大乗雖攝萬機恒闡三寶第内每常供百法師尋討經論講摩訶衍遂命沙門釋曇顯等依大乗經撰菩薩藏衆經要及一百二十法門始從佛性終至融門而開講時即恒宣述永爲常則以代先舊五時教迹迄今流行山東江南雖稱學海軌儀揩則更莫是過乃至香火梵音禮拜歎佛悉是其内每事徵覈領綱有據
五明論 一聲論二醫方論三工巧論四呪術論五符印論周二年出
右明帝世波頭摩國三藏律師攘那跋陀羅周言智賢共闍那耶舍於長安舊城婆伽寺譯耶舍崛多闍那崛多等傳譯沙門智僊筆受

婆羅門天文二十卷 天和年出

右武帝世摩勒國沙門達摩流支周言法希爲大冢宰晉蕩公宇文護譯

定意天子所問經五卷 出大集天和六年譯沙門圓明筆受

大乘同性經四卷 一名佛十地經一名一切佛行入智毗盧遮那藏經天和五年譯上儀同城陽公蕭吉筆受

寶積經三卷 天和六年譯沙門道詮筆受

入如來智不思議經三卷 天和三年譯沙門圓明筆受

佛頂呪經并功能 保定四年譯學士鮑永筆受

大雲輪經請雨品第一百 天和五年譯沙門圓明筆受初出

右六部一十七卷武帝世摩伽陀國三藏禪師闍那耶舍周言藏稱共二弟子耶舍崛多闍那崛多等爲大冢宰晉蕩公宇文護於長安舊城四天王寺譯柱國平陽公侯伏壽爲總監檢校

金光明經更廣壽量大辯陀羅尼 五卷第二出於歸聖寺譯智僊筆受

須跋陀羅因緣論二卷 於四天王寺譯沙門圓明筆受

十一面觀世音呪并功能經 於四天王寺譯上儀同城陽公蕭吉筆受

右三部八卷武帝世優婆國三藏法師耶舍崛多周言稱藏共小同學闍那崛多爲大冢宰宇文護譯

金色仙人問經二卷 於長安四天王寺譯蕭吉筆受

妙法蓮華經普門重誦偈

種種雜呪經

佛語經 上三經並在益州龍淵寺譯

右四部合五卷武帝世比天竺揵達國三藏法師闍那崛多周言志德於益州爲總管上柱國譙王宇文儉譯沙門圓明筆受

釋老子化胡傳
十八條難道章
右二卷新州願果寺沙門釋僧勔撰勔以像代邪正相參季俗澆情易爲趍競未辯眞僞更遞礜毀今以十八條難檢三科遣釋則聖賢皎然凡俗見矣其序略云勔以老子與尹喜西度化胡出家老子爲說經戒尹喜作佛教化又稱是鬼谷先生撰南山四皓注未善尋者莫不信從以爲口實異哉此傳君子尚不可罔況貶大聖乎今誠尋此說非直人世差錯假託名字亦乃言不及義翻辱老子意者勝人君子不出此言將是無識異道誇競佛法託鬼谷四皓之名附尹喜傳後作此異論用迷凡俗傳而不習夫子不許妄作者凶老君所誡此之巨患增長三塗宜應糺正救其此失然教有内外用生疑似人有聖賢多迷本迹今考校年月究尋人世依内經外典採摭群達誠言區別眞假使一覽便見也

散華論八卷
右揚州栖玄寺沙門釋慧善撰善工毗曇學以智度論每引小乘以證成義善故依文次第散釋譬諸星月助朗太陽猶如衆華繽紛而散故名散華論也序略云著述之體貴言約而理豐余頗悉諸今覼縷者正由斯輙罕人諳練是以觸義慇懃逢文指掌詳覽君子想鑒鄙心焉善太清季上江陵承聖末入關在

長安舊城崇華寺柱國冢宰别供養敷
演法勝迄乎壽終六十餘矣
至道論　淳德論
遣執論　不殺論
去是非論　修空論
影喻論　法界寶人銘（并序）
厭食想文
僧崖菩薩傳（保定二年於成都燒身當焚身日數百里内人悉集看肉骨俱盡唯留心在天華瑞相具在傳載長房親見）
韶法師傳（并序讚）
驗善知識傳（擬陸果觀音應驗記）
右一十卷武帝世沙門釋亡名著俗姓宋諱闕殆南陽人爲梁竟陵王友曽不婚娶梁敗出家改名上蜀齊王入京請將謁帝以元非沙門欲逼令反俗并遣少保蜀郡公别書勸喻報書云六不可其後略云沙門持戒心口相應所列六條若有一誑生則蒼天厭之靈神殛之死則鐵鉗拔之融銅灌之仰戴三光行年六十不欺暗室況乃明世且鄉國殄喪宗戚衰亡貧道何人獨堪長久誠得收迹山中攝心塵外支養殘命敦修慧業此本志也寄骸精舍乞食王城稱力行道隨緣化物此次願也如其不爾觸處丘壑安能憒憒久住閻浮地乎有集十卷文多清素語恒勸善存質去華見重於世

三寶集一十一卷
右一部武帝世沙門釋靜藹依諸經論撰出弘讚大乘光揚像代録佛法僧事

故云三寶集藹後厭身遂自捐命其捨壽日遺偈略云一見身多過二不能護法三欲速見佛早令身自在法身自在已在在諸趣中隨有利益處護法救衆生又復業應盡有爲法皆然三界皆無常時來不自在他殺及自死終歸如是處智者所不樂應當如是思衆緣既運湊業盡於今日凡三十餘偈山壁樹葉血徧書已然後捨命

三教論

右一論武帝世既崇道法欲齊三教時俗紛然異端競作始以天和四年三月十五日召集德僧名儒道士文武百官二千餘人於大殿上帝昇御㘴身自論議欲齊三教至二十日復集論議四月十五日如前集議到二十五日司隸大夫甄鸞上笑道論至五月十日大集群臣評笑道論以爲不可即於殿庭以火焚之至九月沙門釋道安慨時俗之昏蒙遂纂斯二教論以光至理有一十二篇以内外二教爲本道無别教攝入儒流易之謙謙斯其徒也故外論之本古昔先王爲教主也仁義五常爲教體也孔丘述之亦非主也是以外教之宗治身治國盡於身代餘不有言内教之本以佛爲教主除惑入正爲教所歸諸餘道俗讃述而已是以内教之宗不以身爲累本意存心惑是稱内也道教云天下大患莫若有身斯言同儒故入外攝故内外二教文理卓明初帝重道而輕

佛欲除佛而存道及覽安論無以抗之遂二教俱除别立通道觀簡二教諸人達解三教者置員立學著衣冠而登其門馬餘如續高僧傳二十四

陳朝傳譯佛緣録第十六

有梁祚微禍難自作魏末大臣侯景統御河南因隙奔梁帝獨建議納之封爲河南王乘寵亂階遂陷梁室經於兩載乃稱尊號梁湘東王先在荆陜使大將王僧辯陳霸先等往平金陵曾未旋踵湘東爲西魏所滅僧辯爲霸先所殺擁兵稱王都於金陵以姓爲國其先吳興長城人代爲甲族形器異倫長九尺二寸鬚長三尺垂手過膝神明高放衆所推重及臨大寶復故梁基舊建業都七百餘寺侯景焚爇餘者無幾陳祖興祚皆備修補翻譯新經講通舊論不謝前軌自創國太平元年至降主叔寶禎明三年合五帝三十三年其二十四年與周同政其九年與隋同政所降之年即隋開皇九年也傳譯道俗三人所出經傳論䟽等合四十八部總二百五十七卷爲陳朝經録云

沙門倶那羅陀三十八部二百三十二卷經論䟽傳論

王子月婆首那一部七卷經

沙門須菩提一部八卷經

沙門釋慧思八部十卷大乘觀門

佛阿毗曇經九卷

無上依經二卷永定二年南康郡淨土寺出

解節經此本有十八品今止第四一品一卷眞諦略出以證義耳

金剛般若波羅蜜經第三出與什菩提流支出本同廣略異

廣義法門經

僧澁多律陳言總攝

修禪定法　倶舍釋論二十二卷
倶舍論本一十六卷
攝大乗論一十五卷天嘉四年廣州制旨寺出慧愷筆受或十二卷
立世阿毗曇一十卷永定二年出
佛性論四卷
四諦論四卷　僧佉論三卷
攝大乗論本三卷第二譯與元魏佛陀扇多出少異
十八空論三卷豫章栖隱寺出
中邊分別論三卷於臨川郡出幷疏三卷
金七十論二卷　倶舍論偈
金剛般若論
律二十二明了論亦云明了論幷疏五卷
大般涅槃經論　遺教論
三無性論　反質論
墮負論　求那摩底隨相論

寶行王正論　成就三乗論
正説道理論　意業論
執異部論　佛阿毗曇
起信論　解捲論
思塵論
唯識論文義合一卷第二出與元魏般若流支出異在臨川郡出
正論釋義五卷於晉安佛力寺出
佛性義三卷　禪定義
倶舍論疏六十卷　金剛般若疏合一十一卷
十八部論疏一十卷　解節經疏四卷
無上依經疏四卷　如實論疏三卷
四諦論疏三卷　破我論疏
隨相論中十六諦疏始興郡出
婆藪盤豆傳一卷　衆經通序二卷
翻外國語七卷一名雜事一名倶舍論因縁事

右四十八部合二百三十二卷周武帝世西天竺優禪尼國三藏法師拘那羅陀陳言親依又別云眞諦起陳氏永定元年丙子至太建初己丑凡十四年旣懷道遊方隨所在便譯並見曹毗三藏曆傳云闍棃太建元年正月十一日午時遷化年七十一遺文並付神足弟子智休領受三藏寺沙門法海末集闍棃文本已成部軸云闍棃外國經論並是多羅樹葉書凡有二百四十縛若依陳紙墨翻應得二萬餘卷今之所譯止是數縛多羅葉書已得六百餘卷通及梁代减三百卷是知佛法大海不可思議其梵本華嚴涅槃金光明將來建康已外多在嶺南廣州制旨王園二寺冀不思議弘法大士將來共尋庶令法燈傳照不隱輝於海隅

勝天王般若波羅蜜經七卷

右周武世月婆首那者生知俊朗自魏達齊之梁逮陳世學佛經尤精義理洞曉音韻兼善方言那先在鄴齊受魏禪諸有蕃客去留任情那請還鄉路經江左因爾遂被梁武帝留勑總監知外國使命太清二年忽遇于闐婆羅門僧求那跋陀陳言德賢有勝天王般若梵本那因祈請乞願弘宣求那跋陀嘉其雅操豁然授與那得保持以爲希遇屬侯景亂未暇及翻擕負西東諷持供養到陳天嘉乙酉之歲始於江州興業伽藍方果譯出沙門智昕筆受陳文凡六十

日江州刺史儀同黄法氍爲檀越僧正沙門釋慧恭三學德僧監掌始末具經後序不廣煩述那雖一身而備經涉歷魏齊梁陳相繼宣譯

大乘寶雲經八卷（第二出與梁世曼陀羅所出七卷同本異譯）

右周武扶南國沙門須菩提陳言善吉於揚都城内至敬寺爲陳主譯見一乘寺藏衆經目録

四十二字門（兩卷）　無諍門（兩卷）

隨自意三昧　次第禪要

釋論玄門　三智觀門

安樂行法　弘誓願文

右八部十卷南岳沙門釋慧思撰思本武津人定慧凝遠性戒自然威德尊嚴道風遐扇幼感梵僧勸令出俗長蒙徧吉現形摩頂諷誦法華智通宿命翹勤方等靈相欝烝九旬策修一時圓證法華三昧大乘門於一念中朗然開發自是之後寂照幽深辯才無滯於是内求之侶重霧雲集以所證法傳授學人並託靜山林宴居巖藪練徵入寂弘益巨多昔江左佛法盛學義門自思南度定慧雙舉乃著茲觀法以通大化皆口授成章不加潤色而理玄旨奥蓋千載之徽猷焉

隋朝傳譯佛經録第十七

天命有隋膺斯五運帝圖榮祐宅此九州所以誕育之初神光洞發君臨已後靈瑞競臻故使天兆龜文水浮五色地開泉醴山響萬年雲慶露甘珠明石變聾聞瞽視瘖語躄行

禽獸見非常之祥草木呈難紀之瑞是知昔聞七寶匪局金輪令則神異四時徧和王燭往以赤若之歲黃屋馭宸土制水行興廢毀之佛日火乘木運啓嘉號於開皇高祖以周靖帝大定二年黃龍降於舊地御雲見於城上二月十三日周以帝祚歸禪在隋景命旣臨服黃眷皂廢周六官依漢五省佛日還曜法水潛通其冬有前周沙門賷西域梵文二百餘部膺期而至下勑所司訪人令譯開皇二年仲春之月便就翻傳季夏詔曰殷之五遷恐民盡死是則以吉凶之土制短長之命謀新去故如農望秋龍首之山川原秀麗卉木滋阜宜建都邑定鼎之基永固無窮之業在茲可域城曰大興城殿曰大興殿門曰大興門縣曰大興縣園曰大興園寺曰大興善寺三寶慈化自此而興萬國仁風緣斯遠大伽藍鬱峙法宇交臨開士肩聯信心接踵及仁壽啓號寶塔是興百有餘州皆陳靈應于斯時也四海靜浪九服無塵大度僧尼將三十萬崇緝寺宇向有五千翻譯道俗二十四人所出經部垂五百卷煬帝嗣錄卜宅東都仍於洛濱上林園置翻經館四事供養無乏歲時翻度新經備如別錄今總一朝兩代三十七年道俗二十餘人所出經論傳法等合一百一十一部六百六卷結爲前隋傳錄如左

京師洋川郡守曇法智 一部一卷經

沙門毗尼多流支 二部二卷經

沙門那連提耶舍 八部二十八卷經

沙門釋僧就 一部六十卷經

沙門闍那崛多 三十七部一百七十六卷經

沙門釋法上 三部四十三卷數録

沙門釋靈裕 八部三十卷論記

沙門釋智顗 十九部八十七卷大乘觀門疏論傳

沙門釋信行 二部四十卷三階集

沙門釋法經 一部七卷經目

沙門釋寶貴 一部八卷經

沙門釋僧粲 一部一卷論

沙門釋僧琨 一部三十卷數論

沙門釋彦琮 六部九卷論傳録

沙門釋慧影 四部三十七卷解論

廣州司馬郭誼 一部二卷

儒林郎侯君素 一部二十卷傳

晉府祭酒徐同卿 一部二卷論

翻經學士劉憑 一部一卷內數術

勑有司撰衆經法式 一部十卷

沙門釋灌頂 五部一十三卷觀門録傳記

東都沙門達磨笈多 七部三十三卷經論

沙門釋明則 一部一十三卷

沙門釋行矩 二部二卷

大隋業報差別經 開皇二年三月譯第二出與罪業報應同小異

右一部元魏世婆羅門優婆塞瞿曇般若流支長子達摩般若隋言法智門世已來相傳翻譯高齊之季爲昭玄都齊國既平佛法同毀智因僧職轉任俗官冊授洋州洋川郡守大隋受禪梵牒即來勑召智還使掌參譯於大興善寺翻出智既妙善隋梵二言執本自翻無勞傳語大興善寺沙門成都釋智鉉筆受文詞銓序義理日嚴寺沙門趙郡釋彦

琮製序

象頭精舍經開皇二年二月譯第二出與伽耶山頂經本同

大乘方廣總持經開皇二年七月譯

右二部北天竺烏場國三藏法師毗尼多流支隋言滅喜既不遠五百由旬振錫巡方來觀盛化至止便於大興善寺譯出給事李道寳般若流支次子曇皮二人傳語大興善寺沙門釋法纂筆受爲隋言并整文義沙門彥琮並製序

大方等日藏經十五卷開皇四年五月起出五年二月訖沙門智鉉道邃慧獻奉朝請庾質學士費長房等筆受

力莊嚴三昧經三卷開皇五年十月出費長房筆受

大莊嚴法門經二卷開皇三年正月出智鉉筆受與文殊師利神力經勝金色光明女經大淨法門經本同小異

德護長者經二卷三年六月出僧琨筆受一名掘多長者經與申日兜本及日光童子經同

蓮華面經二卷四年三月出

大雲輪請雨經二卷五年正月出是大雲經第一百品

牢固女經二年十二月出

百佛名經二年十二月出上四經慧獻筆受

右八部二十八卷北天竺烏場國三藏法師高齊昭玄統那連提耶舍隋言尊稱譯舍少出家五天遊四大小諸國經六十餘但是釋迦勝迹處所無不必踐既窮南海還返北天復之茹茹逢彼國破因入鄴都正值文宣時始四十舍之骨梗頗異等倫緣是文宣偏所待遇藉甚既著理此統爲時亦出經論備齊世録齊被周滅仍戀漳濵開皇元年新經至止勑便追召二年七月傳送到京見

勞慇懃即勑安處大興善寺給以上供爲法重人其年季冬就于翻譯沙門僧琛明芬給事李道寶學士曇皮等僧俗四人更遞度語京城大德昭玄統沙門曇延昭玄都大興善寺主沙門靈藏等二十餘德監掌始末至五年十月勘校訖了含九十餘矣至九年而卒有别傳所譯之經並沙門彥琮製序

新合大集經 六十卷

右招提寺沙門釋僧就開皇六年所合長房録云就少出家專寶坊學依如梵本此大集經凡十萬偈若具足出可三百卷見今譯經崛多三藏口每說云于闐東南二千餘里有遮拘迦國彼王純信敬重大乘諸國名僧入其境者並皆試練若小乘學即遣不留摩訶衍人請停供養王宮自有摩訶般若大集華嚴三部大經並十萬偈王躬受持親執鍵鑰轉讀則開香華供養又道場内種種莊嚴衆寳備具並懸諸雜華時非時果誘諸小王令入禮拜彼土又稱此國東南二十餘里有山甚險其内安置大集華嚴方等寳積楞伽方廣舍利弗陀羅尼華聚陀羅尼都薩羅藏摩訶般若八部般若大雲經等凡十二部皆十萬偈國法相傳防護守視兼云有三滅定羅漢在彼山窟寂禪冥衛半月一月或有僧往山爲羅漢淨髮信哉神力固當實焉鬚髮剃還生入滅定不動難思議福地獲此寳任持所冀今來明王睿主種

賢紹聖弘法化君寫以宣流所統之内聞善尚傳故因叙載然去聖將遠凡識漸昏不能總持隨分撮寫致來梵本部夾弗全略至略翻廣來廣譯緣是前哲支曇所翻及羅什出或二十七或復三十或三十一卷軸匪定就既宣揚每恒嗟歎及覩耶舍高齊之世出月藏經一十二卷至今開皇復屬耶舍譯日藏經一十卷既並大集本舊品内誠欣躍即依合之成六十軸就雖附入未善精比有大興善寺沙門洪慶者識度淵明奉爲皇后檢校抄寫衆經兩藏遂更正就所合名題甚爲整類又今見翻其間尚有是大集分略撮都訖應滿百卷於本梵文三分將一且夫土石末爲細塵無自持之力及其結爲堆阜有生載之功況條離株希盛榮流捨源求廣潤而可得乎我隋皇帝之挺生也應天時順地理九州離隔出三百年十萬偈分將喻千祀散經還聚聚光大集之文別壞遂通通顯大興之國非夫位握金輪化弘方等先皇前帝開壇闡法其孰並斯焉

彥琮序

佛本行集經六十卷七年七月起十一年二月訖僧曇學士長房劉憑等筆

法炬陀羅尼經二十卷十二年四月起十四年六月訖道邃等筆

威德陀羅尼經二十卷十五年七月起十六年十二月訖僧琨等筆

諸佛護念經十卷十四年十月起至十二月訖僧曇等筆

五千五百佛名經八卷十三年八月起十四年九月訖僧曇等筆

大集賢護菩薩經六卷十四年十二月起十五年二月訖明芬等筆

聖善住天子所問經四卷十五年四月出道邃等筆

觀察諸法行經四卷十五年四月二十四日出五月二十五日訖長房等筆
四童子經三卷十三年五月出七月訖僧琨筆
諸法本無經三卷開皇五年六月起七月訖劉憑等筆
虛空孕菩薩經二卷七年正月起三月訖僧曇筆彥琮序
大方等大雲請雨經二卷見唐録
月上女經二卷十一年四月翻六月訖劉憑筆彥琮序
善思童子經二卷十一年七月起九月訖長房筆彥琮序
無所有菩薩經四卷見唐録
移識經二卷十一年十一月翻十二月訖長房筆
譬喻王經二卷十五年五月出六月訖道密等筆
護國菩薩經二卷見唐録
發覺淨心經二卷十五年九月出十月訖僧琨筆
一向出生菩薩經五年十一月出十二月訖僧曇等筆琮序
佛華嚴入如來不思議境界經二卷見唐録
大威燈仙問疑經六年正月出二月訖道邃筆琮序

文殊尸利行經六年三月出四月訖僧曇筆琮序
東方最勝燈王如來經見唐録
八佛名號經六年五月出六月訖道邃筆琮序
希有校量功德經六年六月出其月訖僧曇筆彥琮序
善恭敬師經六年七月出八月訖僧曇筆琮序
如來方便善巧呪經十年正月出二月訖僧曇筆琮序
不空罥索觀世音心呪經七年四月出五月訖僧曇筆琮序
十二佛名神呪除障滅罪經七年五月出訖僧琨筆琮序
金剛場陀羅尼經七年六月出八月訖僧琨筆琮序
諸法最上王經十五年出七月訖明芬筆
入法界經十五年七月出八月訖道密等筆
商主天子問經十五年八月翻九月訖學士費長房筆
出生菩提經十五年十月翻訖學士劉憑筆
金光明經囑累品銀主品涼世曇無讖出四卷梁世眞諦出六卷周世崛多出五卷並無此兩品今有故復出之

大乘三聚懺悔經見唐録

右三十七部合一百七十六卷北天竺揵達國三藏法師闍那崛多隋言至德又云佛德周明帝世武成年初共同學耶舍崛多隨本師主摩伽陀國三藏禪師闍那耶舍賷經入國師徒同學悉習方言二十餘年崛多最善周世在京及往蜀地隨處並皆宣譯新經或接先闕文義咸允時遭魔難世迫王威建德三年逢毀二教夏之七衆俱俗一衣崛多師徒亦被誘逼既元結契捐命遊方弗憚苦辛弘化爲業值法陵滅遂爽本心既辭是梵人不從華服秉古志節乞求返邦國家依聽以禮放遣我脂那者實是閻浮之陸海也爲諸遐裔殊服異形咸所奔湊其非樂土寧感致斯慕化而來來者容納思鄉欲去去者不違還向北天路經突厥遇值中面他鉢可汗殷重請留因徃復曰周有成壞勞師去還此無廢興幸安意住資給供養當使稱心遂爾併停十有餘載師及同學悉彼先徂唯多獨在時屬相州沙門寶暹道邃智周僧威法寶僧曇智照僧律等十有一人以齊武平六年相結西遊往還七載凡得梵經二百六十部迴到突厥聞周滅齊併毀佛法進無所歸退則不可還延彼間遂逢志德如渴值飲若暗遇明仍共尋閲所得新經請翻名題勘舊録目頻覺巧便有殊前人律等内誠各私慶幸獲寶遇匠得不虛行同誓焚

香共契宣譯

大隋受禪佛法即興周等賚經先來應運開皇元年季冬届止勑旨付司訪人令翻崛多四年方果入國處處與善將事弘宣五年勑旨即令崛多共婆羅門沙門若那竭多開府高恭恭息都督天奴和仁又婆羅毗舍達等道俗六人令於内史内省翻梵古書及乾文等于時廣濟寺唯獨耶舍一人譯經至七年別勑崛多便兼翻經兩頭來往到十二年翻書訖了合得二百餘卷進畢爾時耶舍先已終亡仍勑崛多專主翻譯仍移法席就大興善更召婆羅門沙門達摩笈多并遣高天奴高和仁兄弟等同翻又增置十大德沙門僧休法粲法經慧藏洪遵慧遠法纂僧暉明穆曇遷等監掌始末銓定指歸其十四部本行集經七十六卷並是餘處十一年前崛多自翻沙門彦琮制序皆是其十七部法炬等八十九卷十二年來在大興善寺禪堂内出沙門笈多高天奴兄弟等助沙門明穆沙門彦琮重對梵本再更覆勘整理文義其外尚有九十餘部見在續翻訖隨附録仰惟如來金口所唱異類各掌悟解譬如日月輝天迦葉阿難親承梵音結集布乎皮牒猶如炬燭朗夜後漢迄金國俗殊別宣譯著在文言狀如螢燈照室所冀石火之繼太陽以影傳光津液法流露潤含識庶無斷絶若論真僞本末可得同年而比校哉

無所有菩薩經四卷　　護國菩薩經二卷

佛華嚴入如來不思議境界經二卷

大雲請雨經　　東方最勝燈王如來經

大乘三聚懺悔經

右六部經十一卷亦是崛多笈多二師於興善續出長房録闕名今搜現入藏經有之故附此第

增一數 四十卷略諸經論所有數法從一至十至百乃至千萬有似數林

佛性論 二卷 衆經録

右三部合四十三卷相州前定國寺沙門釋法上撰上戒山崇峻慧海幽深德可軌人威能肅物故魏齊世歷爲統都所部僧尼減三百萬而上綱紀將四十年當文宣時盛弘釋典上總擔荷並得緝諧内外闡揚黒白咸允非斯柱石孰此棟梁景行既彰逸響遐被致高句麗國大丞相王高德乃深懷正信崇重大乘欲以釋風被之海典然莫測法教始末縁由自西徂東年世帝代故從彼國件録事條遣僧義淵乘帆向鄴啓發未聞事條略云釋迦文佛入涅槃來至今幾年又在天竺經歷幾年方到漢地初到何帝年號是何又齊陳國佛法誰先從爾至今歷幾年帝請乞具注其十地智度地持金剛般若等諸論本誰述作著論縁起靈瑞所由有傳紀不謹録諮審垂爲釋疑上答佛以姬周昭王二十四年甲寅歳生十九出家三十成道當穆王二十四年癸未之歳穆王聞西方有化人出便即西入而竟不還以此爲驗四十九年在世滅度已來至今齊世武平七年丙申凡一千四百六十五年後漢明帝永平十年經法初來魏晉相

傳至今孫權赤烏年康僧會適呉方弘教法地持是阿僧佉比丘從彌勒菩薩受得其本晉安帝隆安年曇無讖爲河西王沮渠蒙遜譯摩訶衍論龍樹菩薩造晉隆安年鳩摩什婆至長安爲姚興譯十地論金剛般若論並是僧佉弟婆藪槃豆造至後魏宣武帝時三藏法師菩提留支始翻上答指訂由緣甚廣今略舉要以示異同而上所服素納袈裟一鉢三衣外更無聚積諸受請供感世利財起一山寺名爲合水山之極頂造彌勒堂常願往生覲覩彌勒四事供養百五十僧齊破法湮山寺弗毀上私隱俗習業如常當願殘年見三寶復更一頂禮慈氏如來業行既專精誠感激心如注石遂屬開皇至尊龍飛佛日還照上果情願力疾服袈裟弟子扛轝舁山寺頂合掌三禮彌勒世尊右繞三周訖還山下奄然而卒九十餘矣

安民論十二卷　陶神論十卷

因果論二卷　聖迹記一卷

塔寺記　經法東流記

十德記僧尼制

右八部合三十卷相州大慈寺沙門釋靈裕撰裕即道憑法師之弟子也軌師德量善守律儀慧解鈎深見聞弘博兼内外學爲道俗歸性愛傳燈情存著述可謂篤識高行沙門也觀裕安民陶神因果意存宣通無上法寶開皇十年追入見訖辭帝東返十一年春厚禮放之

大唐内典録卷第五上

大唐内典録卷第五下

唐 沙門 釋 道宣 撰

隋朝傳譯佛經録第十七之餘

圓頓止觀十卷於荆州玉泉寺說沙門灌頂筆記

禪波羅蜜門十卷於金陵瓦官寺說沙門法慎記

維摩經疏三十卷隋帝請出并前玄十卷後玄六卷

法華玄十卷沙門灌頂筆記

法華疏十卷沙門灌頂筆記

小止觀二卷

六妙門

覺意三昧

法華三昧

觀心論

三觀義

四教義

四悉檀義

如來壽量義

法界次第章三卷

大方等行法

般舟證相行法

請觀音行法

南嶽思禪師傳

右十九部八十七卷天台山沙門釋智顗撰顗俗緣陳氏荆南人幼冥禎感夙稟玄風蘊道天台尋師衡嶺雙弘定慧圓照一乘受四教於神僧傳三觀於上德入法華三昧證陀羅尼門照了法華若高輝之臨幽谷說摩訶衍似長風之遊太虛假令文字之師千羣萬數尋彼妙辯無能窮也自發軫南嶽弘道金陵託業玉泉遁跡台嶺三十餘載盛弘一乘止觀禪門利益惟遠義同指月不滯筌蹄或於一法中演無量義攝無量義還入一心實觀玄微清辯無盡由是四方法侶請益如林若定若慧傳燈逾廣爲大機感著述茲文並理會無生宗歸一極者也禪門止觀及法華玄但約觀

心爲衆敷演灌頂法慎隨聽筆記覬自印可天下盛傳可謂行人之心鏡巨夜之明燈自古觀門未之加矣陳隋兩帝師爲國寶尊人重法委託舟航捨寶捨身詳諸別録

對根起行雜録集 三十六卷

三階位別録集 四卷

右二部四十卷眞寂寺沙門釋信行撰行魏人少而落髮博綜羣經蘊獨見之明顯高路之迹與先舊德解行弗同不全聲聞兼菩薩行捨二百五十戒居大僧下在沙彌上門徒悉行方等結淨頭陀乞食日止一餐在道路行無問男女率皆禮拜欲似法華常不輕行此亦萬衢之一術也但人愛同惡異緣是時復致譏此録誠並引經論正文而其外題無定准的雖曰對根起行幽隱指體標榜於事少微來哲儻詳幸知有據開皇二十年勅斷不聽行想同箴曷然其屬流廣海陸高之

衆經録目 七卷

右開皇十四年大興善寺沙門釋法經等二十大德奉勅撰揚化寺沙門明穆區域條分指蹤絃絡日嚴寺沙門彦琮覼縷緝維考校同異故表略云總計衆經合有二千五十七部五千三百一十二卷凡爲七軸但法經等既未盡三國經本校驗同異今唯且據十餘家録刪簡可否總標綱紀位爲九録區分品類有四十二分凡初六録四十六分略示

經律三藏大小之殊粗顯譯傳是非眞僞之别後之三録集傳記注前三分者並是西域賢聖所撰以非三藏正經故爲别録後之三分並是此方名德所修雖不類西域所製莫非毗贊正經發明宗教光輝開進後學故兼載焉

新合金光明經八卷

右一部大興善寺沙門釋寶貴開皇十七年合貴即周世道安神足翫閱羣典見昔晉世沙門支敏度合兩支兩竺一白五家首楞嚴五本爲一部作八卷又合一支兩竺三家維摩三本爲一部作五卷今沙門僧就又合二讖羅什耶舍四家大集四本爲一部作六十卷諸此合經文義宛具斯既先哲遺蹤貴遂依承以爲規矩而金光明見有三本初曇無讖譯四卷其次崛多譯爲五卷又眞諦譯復爲七卷其序果云曇無讖法師稱金光明經篇品闕漏每尋文揣義謂此説有徵而讎校無指永懷寤寐梁武皇帝愍三趣之輪迴悼四生之漂没況寶舟以救溺秉慧炬以照迷大同年中勑遣直後張氾等送扶南獻使反國仍請名僧及大乘諸論雜華經等彼國乃屈西天竺優禪尼國三藏法師波羅末陀梁言眞諦并賫經論恭膺帝旨法師遊歷諸國故在扶南風神爽悟悠然自遠羣藏淵部罔不研究太清元年始至京邑引見殿内武皇躬伸頂禮於寶雲殿供養欲翻經論寇羯憑陵大法斯舛

國難夷謚沙門僧隱始得諮禀法師譯經經目果闕三身分别業障滅陀羅尼最淨地依空滿願等四品全别成爲七卷今新來經二百六十部内其間復有銀主陀羅尼品及囑累品更請崛多三藏出沙門彦琮重覆校勘故貴今合分爲八卷品部究足始自乎斯文號經王義稱深妙願言幽顯頂戴護持

十種大乘論

右大興善寺沙門釋僧粲撰粲俗姓孫氏陳留人少出家尚遊學江河南北靡所不經關隴西東觸處皆履涉歷三國備齊陳周諸有法筵無不必践工難問善博尋今爲二十五衆第一摩訶衍匠故著斯論光賛大乘十種者一無障礙二者平等三逆四順五接六挫七迷八夢九相即十中道引經論成文證據甚有軌轍亦初學者巧方便門也

論場一部三十一卷

右一部大興善寺沙門成都釋僧琨集琨即周世釋亡名之弟子俗縁鄭氏性沉審善音聲今爲二十五衆教讀經法主搜括羣經卷部連比唯諸雜論篇軸參差引經説云欲知智者意廣讀諸異論縁是采摭先聖後賢所撰諸論集爲一部稱曰論場譬世園場則五果百穀戲場則歌舞音聲戰場則牟甲兵仗道場則幡華寶盖種種莊嚴今此論場譬同於彼無事不有披帙一閲俱覽百家自利利人物我同益者也

凡聖六行法二十卷　十卷　七卷　五卷　三卷　一卷

右六部凡五十餘卷滄州逸沙門釋道正所撰正頭陀爲業不錄名貫悼時俗聲說故撰兹行門廣采羣典布列名目開皇中入京僕射高熲重之爲建法筵談述行體名德患其功教不許流布正遂逃越人世埋名塵俗不測其終後收其遺文恨相知之遠矣

達摩笈多傳四卷

通極論　辯教論

辯正論　通學論

善財童子諸知識錄

新譯經序

右六部合十卷日嚴寺沙門釋彦琮撰琮俗緣李氏趙郡栢仁人世號衣冠門稱甲族少而通敏才藻内融識洞幽微情同水鏡遇物便曉事罕再詳其論傳辭並皆精洽通極者破世諸儒不信因果執於教迹好生異端此論所宗佛理爲極辯教者明釋教宣眞孔教弘俗論老子教不異俗儒靈寳等經則非儒攝通學者勸誘世人徧師孔釋令知外内備識俗眞善知識者是大因緣登聖越凡不因知識無由達到此勸於人廣結知友若善財焉

述釋道安智度論解二十四卷并道安自製序

存廢論　傷學論　厭修論

右四部合二十七卷舍衛寺沙門釋慧影撰影俗緣江氏巴西人周世智度論師釋道安義解之神趾傳燈注水繼踵

法輪述而不作弘摩訶衍亦爲二十二衆主潛形寺宇汎志慧流迹罕人間情多物外文鋒出口理窟入神觀夫論興厥意可覩傷學論者爲除謗法之愆存廢爲防姦求之意厭修令人改過服道者也

占察經二卷

右一部檢録無目經首題云菩提登在外國譯似近代出今諸藏内並寫流傳而廣州有一僧行塔懺法以皮作二枚帖子一書善字一書惡字令人擲之得善者好得惡者不好又行自撲法以爲滅罪而男女合雜青州亦有一居士同行此法開皇十三年有人告廣州官司云是其妖官司推問其人引證云塔懺法依占察經自撲法依諸經中五體投地如太山崩廣州司馬郭誼來向岐州具狀聞奏有勑不信占察經道理令内史侍郎李元操共郭誼就寶昌寺問諸大德沙門法經等報云占察經目録無名及譯處塔懺法與衆經復異不可依行下勑云諸如此者不須流行

旌異傳二十卷

右一部相州秀才儒林郎侯君素奉隋文勑撰素名白神思卓詭博綜玄儒嘗居宰伯之右以問幽極之略故著茲傳用悟士俗

通命論兩卷

右一部晉王府祭酒徐同卿以爲儒教亦有三世因果之義但以文言隱密理

致幽微先賢由來未所辯立卿今備引經史正文會通運命歸於因果意欲發顯儒教旨宗助佛宣揚導達羣品咸奔一趣斯蓋博識能洞此玄云

外内傍通比校數法

右一部翻經學士涇陽劉憑撰憑内外學數術偏工每以前代翻經筭數比校術法頗有不同故爲斯演其序略云世之道藝有淺有深人之禀學有踈有密故尋筭之用也則兼該大衍其不思也則致惑三隅然華夏數法自有三等之差天竺所陳何無異端之例然先譯經並以大千稱爲百億言一由旬爲四十里依諸筭計悉不相合竊疑翻傳之日彼此異音指麾之際於斯取失故録衆經算數之法與華夏相參十十變之傍通對衍庶擬翻譯之次執而辯惑既參經語故附此録云

開皇三寶録一十五卷

右一部翻經學士成都費長房所撰房本出家周廢僧侶及隋興復仍習白衣時預參傳筆受詞義以歷代羣録多唯編經至於佛僧紀述蓋寡乃撰三寶履歷帝年始自周莊魯莊至於開皇末歳首列甲子傍列諸經翻譯時代附見綸綜今所集録據而本之至於入藏瓦玉相謬得在繁富失在覈通非無憑准未可偏削

衆經法式十卷

右一部開皇十五年文帝勑令有司撰

初即依位辯而出之奏聞在内隋祖敬重教法無時可忘所以自始登極終及大行每日臨朝於御牀前置列高座二所一置經師令轉大乗二置大德三人通三藏者帝目覽萬機耳聆聲教纔有喜怒經師潛黙帝曰師何黙耶僧曰見陛下責人不敢轉讀帝曰但讀此臨御億兆喜怒尋常不足致怪乃是俗事何關佛法聞樂佛言不敢違背意願常聞耳於經有疑隨藏問決致有約文法式統明三學條列有序聞于時俗

東都起世經十卷　縁生經二卷

藥師如來本願經　攝大乗論十卷

菩提資糧論六卷　金剛般若論二卷

縁生論

大方等善住意天子所問經四卷

大方等大集菩薩念佛三昧經十卷

右前經論三十三卷北天竺烏場國三藏達摩崛多隋言法藏不遠鄉國來儀帝京開皇仁壽並參傳譯于時崛多控權今望居最傳度梵隋時唯稱美至於深義莫不反啓斯人而容範洎然無涉世路所以傳譯聲望抑巳揚人仁壽之末崛多以縁他事流擯東越笈多秉機專掌傳譯大業三年東都伊始煬帝於洛水南汭天津橋右置上林園立翻經館遂移京師舊侶於新邑翻經笈多相從羈縻而已余以大業十年躬至其館時琮師巳徃則上猶在洛濵風猷綴旒誰賞尋爾離亂宗師殄絶悲哉

福田論　僧官論
西域玄志 卷十
右諸論並沙門釋彦琮所撰名顯兩代叅譯一朝東都立館掌録經典煬帝著令僧拜俗官琮不忍此著論陳列前引東晉慧遠沙門不敬王者後解維摩法華權宜非是化體廣陳出處之迹嚴陵周黨之徒高暨三寶之儀崇尚歸敬之本文極該贍衢路顯然近者龍朔之元下詔令尋此議京官大半互有異同余以論示毀謗攸息録狀聞奏下勑罷之
四念處觀 卷四　天台山國清寺百録 卷五
金光明行法　修禪證相口訣
天台智者師別傳
杭州真觀法師別傳
右十三卷天台山國清寺沙門釋灌頂撰頂即智者之猶子也景行冰霜俊神清朗聞持教義類若瀉瓶深明止觀雙修定慧敷揚妙法池開靈瑞之蓮學侶雲臻泉涌輕甘之水天台智者樂說無窮止觀禪門約心開演頂皆總持一聞靡失以定慧之餘出四念處觀及諸傳録述陳隋二帝崇信三尊尊師重法歸敬之相又撰法華涅槃淨名金光明請觀音等經疏各有部袠今不備載
翻經法式論一部十卷　諸寺碑銘 卷三
右件論文翻經沙門釋明則所撰則本冀人生知挺秀文彩之盛聞于鄉曲初未之齒也及製覺觀寺碑楚公楊素見而重之追入京室預叅傳譯述作銘頌

論序等備于別集

別内法卷一　内訓卷一

右翻經沙門行炬所撰炬即彦琮之猶子也然家風梵學故之此任後召翻經不久終世不成其器云

皇朝傳譯佛經録第十八

聖人利見應録在期隋煬末齡天地同閉鵄張鵠起蟻結蛇盤人不聊生物無寧止皇唐教舉義動天心四海廓清三寶雲構爰初武德之祀迄今龍朔之元天下大同四十餘載高祖創基定業太宗廓靜方維今上垂拱嚴廊方享無窮之祚度僧立寺廣事弘持翻譯新經備諸史録總撮略此隨緣廣之將用顧廣未聞龜鏡今古然則皇運之始天步猶艱薛舉直指於幽岐王充擁甲於河洛東西引寇各擅威雄自餘偏裨蜂飛蝟峙國家守本鋭意誅除至於佛理彌隆顧及故高祖一代仍舊遵崇至於翻譯未遑銓品貞觀之始兵荐猶在玁狁飲馬於渭涇關輔寄食於樊汴螟螣布野轂洛侵宮文帝解網思政日旰忘食瞻言寺塔務事經營所以四方壁壘咸置伽藍立碑表德以光帝業（如破薛舉立昭仁寺破王充立昭覺寺破武周立弘濟寺破宋金剛立慈雲寺破宋老生立普濟寺破建德立等慈寺破劉闥立昭福寺並官給供度佛事弘敞立碑頌德爲萬代之大歸焉）及天下清平思弘仁教乃捨舊宅爲興聖寺爲先妣立弘福寺爲東宮立慈恩寺於昭陵立瑤臺寺躬幸弘福手製疏文垂泣對於僧徒優言陳於肅敬每下明勅監造有司經像締構畢存精妙至於老宗鮮聞襃顯時有波頗梵僧帝所尊重延入内殿優問頻仍翻度新文天府供

給令上之嗣位也信重逾隆先皇別宮咸捨為寺傳度法本更甚由來有沙門玄奘觀方遊國還返帝京二帝欽承徵入宮闕為製教序布所譯經官供豐華于今不絶故爰初貞觀迄於龍朔之年三十餘祀傳經道俗沙門唐梵略有一十餘人綴文筆受備如下列所出經論記傳行法等合有一百餘部一千五百餘卷結為皇朝內典經録流之遠代永作楷模同軌光揚長存不朽冀將來明哲乘此續修述三寶之神功徧忍土而施化弘千佛之成教歷賢劫而無窮焉

沙門波羅頗蜜多 三部三十八卷經

沙門釋玄琬 七部一十三卷論

沙門釋法琳 二部一十卷論

沙門釋慧淨 四部一十五卷內論詩英華

典儀李師政 一部一卷論

沙門釋法雲 二部一十三卷論

沙門釋道宣 一十八部一百餘卷集論録序記儀

沙門釋玄奘 六十五部一千三百八卷經論傳記

沙門釋彥悰 二部十六卷寺録不拜俗集

沙門釋玄應 一部二十五卷經音

沙門釋玄惲 八部一百三十卷雜記傳

沙門釋玄範 二部注經及序

寶星經 一部十卷

般若燈論 一部一十三卷

大乘莊嚴論 一部十卷

右三部三十五卷西天竺國沙門波羅頗蜜多唐言光智以貞觀初年齎梵莢本至止京輦奏聞乃勑左僕射房玄齡太府卿蕭璟給事杜正倫監護翻譯又

選京邑大德沙門玄模度語沙門慧賾慧淨法琳綴文沙門慧乗慧朗智首曇藏僧珍靈佳慧明法常僧辯等證義于斯時也大集梵文將事廣傳陶津後代而恨語由唐化弘匠不行致使梵寶無由分布故十載之譯三部獻功可悲深矣

三德論一卷　入道方便門二卷

鏡喻論　無礙縁起一卷

十種讀經儀　無盡藏儀

發戒縁起二卷　法界圖一卷

懺悔罪法二卷

右九部一十二卷延興寺沙門釋玄琬所撰琬道行純備慧學該洽道俗歸依像末城塹以德聲高被徵爲皇太子戒師晚以年尊脚疾乗輿而入内禁太宗隆重文德深敬說法誘導上帝稱善王臣百辟莫不奉其戒誥然其弘護居心誘進成務所以著論多門意存開化爲本又以法流東漸三被誅殘雖後鳩拾不無紕紊琬欲證一文義該貫後賢乃集達解名德三十餘人親面綜括披尋詞理經延歲序方乃究竟即寫淨本以爲法寳正則故方隅道俗欲寫藏經皆就傳本以爲楷准斯亦後代之僧傑也故能振此遺基

破邪論一部二卷　辯正論一部八卷

右二部一十卷終南山龍田寺沙門釋法琳所造琳本住荆楚少參名匠宗猷教義道釋玄儒遊不擇方護法爲任往

以武德之始法門兊塞飾詐之儔過聞天聽太史令傅奕秉便舉隙奏上誹毀事一十餘條意存退僧貶佛道士李少卿又上十異九迷論道士劉進喜又上顯正論皆塵黷佛法無取於時京邑諸僧亦有抗論者皆無可尚於是釋教蒙塵道俗同恥琳不忍其誣罔乃著論以衛之廣引孔老敬佛之文多陳王臣重法之事作論既成時俗競寫有道士秦英扇動宮儲以琳著論訕毀祖禰文帝大怒追琳辯對前後重沓愜附聖心未後對云所著破邪辯正皆與文籍扶同一字有虧任從斧鉞陛下若順忠順正琳則不損一毛陛下若刑濫無辜琳則有伏尸之痛云云帝不罪放于益部爲僧在道終歿諸有別集三十餘卷秦英竟以虛詐伏誅劉李傅氏相從化往故其遺文往行可爲萬代宗轄云

釋疑論一部一卷　內典詩英華一部十卷

注金剛般若經　諸經講序

右四部一十餘卷京師紀國寺沙門釋慧淨所撰淨本趙人俗緣房氏即隋國子博士徽遠之猶子也神慧標舉有聲京國談述餘論凌轢後賢每以士俗諸儒沉迷報業輕侮僧倫以文自擁淨乃著釋疑論以曉業緣集詩英華以知僧中不可輕罔爾後文府雄伯皆造法筵重其機鑒朗拔欣其慧悟清峻左僕射玄齡引爲家僧春宮已下資其理義多遊內禁對論李宗列辟解頤皇儲欽敬

下令徵延爲普光寺主仍知紀國上座淨當斯榮幸兩以居之所著諸經莊嚴雜心俱舍等論疏百有餘卷故不備載

內德論一部一卷

右件論貞觀初年門下典儀李師政之所作也政家上黨學識攸歸少翫大方長遂通洽每與諸朝士共談玄奧多陷名相以佛宗爲虛誕同迷緣業以聖理爲捫虛政乃著論三篇初明顯正喻傅氏之讒誹中明運業曉今古之迷濫後述因果辯惑報之非謬文極該要統史籍之前言義實明冠拔沉冥之滯結

辯量三教論一部三卷

十王正業論一部十一卷

右二論一十三卷京師西明寺沙門釋法雲所造雲本絳人少遊玄肆又居定室亟動神機雖不廣閱經書歷眼玄知旨趣每見俗流雅論均三教於一宗商略皇王混政道於時俗遂搜採名理討覈玄儒著茲二論開道悟俗

注戒本一部二卷并疏記四卷

注羯磨一部二卷疏記四卷

行事刪補律儀一部五卷或六卷

釋門正行懺悔儀一部二卷

釋門亡物輕重儀

釋門章服儀

釋門歸敬儀

釋門護法儀

釋氏譜略

聖迹見在圖贊

佛化東漸圖贊一部二卷

釋迦方志一部二卷

古今佛道論衡一部三卷

大唐內典録一部十卷

續高僧傳一部三十卷

後集續高僧傳一部十卷

廣弘明集一部三十卷

東夏三寶感通記一部三卷

右諸注解儀賛傳記一十八部一百一十餘卷終南山沙門釋道宣所撰宣少尋教相長慕尋師關之東西河之南北追訪賢友無憚苦辛貞觀末年方事修緝所列如右遺失不無意存毗賛故也

大般若波羅蜜多經一部六百卷

顯慶四年在玉華宫寺譯

大菩薩藏經一部二十卷

貞觀十九年在弘福寺譯

大方等十輪經一部十卷

無垢稱經一部六卷　解深密經一部五卷

分別緣起經一部兩卷　能斷金剛般若經

佛地經　藥師本願功德經

如來教勝王經　稱讃淨土經

最無比經　寂照神變三摩地經

甚希有經　稱讃大乘功德經

顯無邊佛土經　六門陀羅尼經

諸佛心陀羅尼經　拔苦難陀羅尼經

勝幢臂印陀羅尼經

八名普密陀羅尼經

不空羂索神呪心經

十一面神呪心經　稱讃七佛名號功德經

般若多心經　千囀陀羅尼經

菩薩戒本　天請問經

菩薩羯磨　持世陀羅尼經

已上二十八部大乘經

瑜伽師地論一部百卷大慈恩寺譯

顯揚聖教論一部二十卷弘福寺譯

大乘阿毗達磨雜集論一部十六卷弘福寺譯

攝大乘本論一部三卷

大乘阿毘達磨集論一部七卷

攝大乘論無性釋一部十卷

廣百論一部十卷

佛地經論一部七卷

掌珍論一部兩卷

因明正理門論

大乘百法明門論略録

大乘五蘊論

顯揚聖教論頌

觀所緣緣論

記法住傳

攝大乘論世親釋一部十卷

成唯識論一部十卷

辯中邊論一部三卷

成業論一部一卷已下單卷

因明入正理門論

廣百論頌

王法正理論

唯識三十論

辯中邊論頌

已上二十四部大乘論

本事經一部七卷

緣起聖道經一部一卷已上二經小乘

大毗婆沙論一部二百卷

順正理論一部八十卷

俱舍論一部四十卷

發智論一部二十卷

識身足論一部十六卷

入阿毗達磨論一部二卷

俱舍論頌一部一卷

顯宗論一部四十卷

集異門論一部二十卷

品類足論一部十八卷

法蘊足論一部十二卷

已上一十一部小乘論

大唐西域傳一部十二卷

右大小乘經論六十五部一千三百八卷京師大慈恩寺沙門釋玄奘奉詔譯奘本潁川俗緣陳氏少年出家師無遠近以貞觀三年出觀釋化五竺八河備經歷覽名德勝地訪無不逮大獲梵本遊途帝城以貞觀十九年躬謁文帝異

倫禮接仍勑名德沙門二十人助緝文
句初在弘福翻經公給資什沙門靈閏
等證義沙門行友等綴文沙門辯機等
執筆及慈恩創置又移於彼叅譯紛綸
未遑條列帝乃延内禁幷幸南北山宫
面叙玄理極展誠敬天命有終日月奄
曜奘還京寺如常傳譯後以緣故徙住
玉華宫供給仍不爽前及故始自弘福
今迄北宫一十八載傳度法本雖非超
挺然不墜譯功庶後之明識因斯重復
塵廣也

大唐京寺録傳 一部十卷龍朔元年修葺

沙門不敬俗録 六卷

右二部京師弘福寺沙門釋彦悰以守
内塔寺靈相極多足感人心開洽誠信
江表梁室著記十卷東都後魏亦流五
軸而渭陰帝里名寺勝塔獨亡述紀悰
憤斯事創就纂結文實鋪發事亦典據
有宗轄焉

大唐衆經音義 一部二十五卷

右一部京師大慈恩寺沙門釋玄應所
造應博學字書統通林苑周涉古今括
究儒釋昔高齊沙門釋道慧爲一切經
音不顯名目但明字類及至臨機搜訪
多惑應憤斯事遂作此音徵覈本據務
存實録即萬代之師宗亦當朝之難偶
也恨叙綴纔了未及覆疎遂從物故惜
哉

敬福論 十卷　略敬福論 二卷

大小乘觀門 十卷　法苑珠林集 一百卷

金剛般若經集注 三卷

百願文 一卷　釋門靈感 五十卷

四分律僧尼討要略 五卷

右七部一百三十一卷京師西明寺沙門釋玄惲所撰惲本名道世律學有聲慕重賢良綴緝爲務兼有鈔疏注解衆經人代即目略敘如右

注金剛般若經　注二帝三藏聖教序

右二部普光寺僧釋玄範所撰範少染大方資學名匠立履清曠不羣庸小專門強學出自天心弘贊正理開明道俗有別集二十卷序其神用

大唐内典録卷第五 下

音釋

顗 魚豈切

汭 而稅切水北曰汭

獫狁 獫喜檢切狁余準切獫狁匈奴別號也

螟螣 螟莫經切食禾心蟲也螣敵德切食苗葉蟲也

賾 鋤陌切

黷 徒谷切恩也

頣 弋支切頷也

大唐内典録卷第六

唐 沙 門 釋 道 宣 撰

歴代大乘藏經翻本單重傳譯有無録第二之初

序曰所言大乘藏者謂諸佛大人之用心也教本無相理趣無緣統羣有而出重昬拔心因而靜煩妄斯其致也故經云言語道斷心行處滅強以名相用顯筌蹄故能聲滿天下而無滯於有空形充法界而超挺於情境既亡於彼此何小大之可乘隨機適化示緣相之殊計試論教主義顯三焉法佛常住寄量揆於寂光應身假相託質形於藏海蓮華啓於千葉隨葉各億億輪隨輪百億開化化佛乘機而現是以三身離合二諦有空逐情量而抑揚赴前緣而隱顯討其本也終歸本無試論教體則方等一乘因緣方便在物成務故三篋九藏總理義之奧區十二八萬該相見之玄致如雲則原隰俱覆等雨則高下同霑任根葉而增榮逐華果而光茂故文云汝等所行是菩薩道即其證也咸開五住別利鈍之根源智分六位顯行解之明昧戒纒六聚齊輕重而護持定攝有空等深淺而流觀慧該真俗統凡聖而通明既號種智無境而不知獨稱大聖無相而不達積空爲量無生不在化門大地爲籌無時而不度物約緣極廣梗槩若斯通曰大乘無教不攝據此而叙無別小乘是知大能攝小如海之納百川小不容大若庭不遊龍象自經流東夏斯教極弘全部多闕別品題録譯人隨本因而附之致使正宗前後重沓故天竺大乘類例而結

分爲十二各十萬偈西沮渠國備有本文如别所陳可自披閱且如華嚴見翻三萬餘偈覈論本部二分尚遺自餘十一居然大鈌而羣録編次別顯單重討論事義紛綸難紀故般若大品十有餘翻乃以大品爲初單道行爲重貳強分前後致失宗途今依本經單複次列提頓綱維品目斯備仍述譯人存亡時代庶使尋覽之者知本末之有歸焉故始自後漢至於皇運龍朔之元一十八代六百餘祀總有四百九十八部二千三百六十三卷以爲大乘菩薩藏攝餘有别生疑僞注述之流各體化源無非毗贊自依別録不濫真乘然則遺逸極多無由獲本庶有同舟補斯漏闕云爾

大乘經 合一千一百五十二卷

大乘律 合一百一十卷

大乘論 合五百卷

大乘經單重翻本并譯有無録 合三百八十六部一千一百五十二卷萬八千五百二十二紙

大方廣佛華嚴經 六十卷或五十卷者南本一千八十七紙

東晉義熙年佛陀跋陀羅於揚都譯

度世經 六卷一百一十九紙是本經離世間品

西晉元康年竺法護別譯

漸備一切智德經 五卷是十地品一百五紙

西晉元康年竺法護別譯

信力入印法門經 五卷九十三紙

元魏正始年曇摩流支別譯

十住經 四卷是十地品九十七紙

後秦弘始年羅什共佛陀耶舍譯

如來興顯經 四卷是性起論六十七紙

西晉元康年竺法護譯
羅摩伽經 三卷是入法界品七十七紙
西秦堅公譯羣録又云安法賢譯
菩薩十住經 一卷五紙
西晉竺法護譯
菩薩本業經 一卷是淨行品無偈十二紙
吳黄武年支謙譯
諸菩薩求佛本業經 一卷是淨行品十一紙
佛說兜沙經 一卷五紙
後漢支讖別譯
大方廣十地經 譯抄十住品前見別譯
右一十一經並華嚴經別品殊譯
摩訶般若波羅蜜經 四十卷或三十卷九百一十九紙
後秦弘始年鳩摩羅什於長安逍遥園譯
放光般若波羅蜜經 三十卷或二十卷四百六十紙

西晉元康年無羅叉等於陳留譯
光讚般若波羅蜜經 十卷或十五卷二百一十五紙
西晉太康年竺法護於長安譯 大品上帙
新小品經 七卷一百五十四紙
後秦羅什譯
小品經 七卷一名新道行一百五十四紙
西晉竺法護譯
道行般若波羅蜜經 十卷或八卷一百六十五紙
後漢支讖譯 是小品經
大明度經 六卷或四卷九十一紙
吳支謙黄武年譯
摩訶般若波羅蜜經 五卷有說長安品
前秦建元年曇摩蜱於長安譯
大智度無極經 四卷別譯
右九經並大品般若之同本別譯前後

抄録致別更有別譯本無故闕

大般涅槃經四十卷七百二十紙

北涼沮渠氏玄始年曇無讖於涼都姑臧
譯

大般涅槃經三十六卷二十五品

宋文帝元嘉年釋慧觀謝靈運文飾前經
行於江表

泥洹經二十卷

宋元嘉年釋智猛於西涼州譯

大般泥洹經六卷一百三十紙即本經前十卷

東晉義熙年釋法顯於揚都譯

右四經同本前後別翻仍不具足故沮
渠國本此涅槃經總十萬偈今出四帙
止三萬偈所少二分有餘若具本文以
唐言度則百有餘卷

大方等大集經三十卷六百四紙

北涼曇無讖於涼都譯

大方等日藏經十卷或十五卷二百四紙

隋開皇年耶舍於京師大興善寺譯

大方等月藏經十卷二百十四紙

北齊耶舍於鄴都譯

大方等大集經八卷百二十八紙

已前四經並大集之宗致合用一千一
百五十紙前後翻別今合之爲六十卷
或五十八卷見費長房開皇三寶録

大哀經八卷是大集陀羅尼自在王菩薩品或七卷一百一十九紙

西晉元康年竺法護於長安譯

虛空藏菩薩所問經八卷或六卷是虛空藏菩薩品一百八紙

西秦乞伏仁世法堅於河南國譯

菩薩淨行經二卷是寶髻菩薩品一名寶髻菩薩經四十八紙

西晉永熙年竺法護於長安譯
無盡意經六卷或四卷是阿差末經八十六紙
西晉太始年竺法護於長安譯
無盡意經卷十
宋明世法眷於廣州譯
阿差末經七卷或四卷是無盡意品九十二紙
西晉永嘉年竺法護於長安譯
小阿差末經三卷
無言童子經二卷是無言品四十一紙亦名無言菩薩經
西晉竺法護於長安譯
寳女經二卷或四卷是寳女品六十三紙一名寳女問慧經
西晉太康年竺法護於長安譯
寳星經十卷一百二十五紙
唐貞觀年波頗於大興善寺譯
寳結菩薩經二卷抄寳結品四十八紙一名菩薩淨行

西晉竺法護譯
自在王菩薩經二卷抄陀羅尼品少異
後秦羅什於常安譯
奮迅王問經二卷上二同本別出四十二紙
後魏菩提留支於洛都譯
魔女問得男身經一卷是寳女分佉古品
別譯見寳唱録
須彌藏經四卷三十八紙
高齊耶舍於天平寺譯
右十五經是大集經別品殊譯不入大本別部流行
大威德陀羅尼經二十卷二百六十五紙
隋開皇年闍那崛多等於京師興善寺譯
大法炬威德陀羅尼經二十卷三百紙
隋大業年達摩笈多於東都上林園翻經

館譯
大菩薩藏經二十卷四百一十紙
唐貞觀年玄奘於京師弘福寺譯
菩薩瓔珞經十二卷或十四卷三百三十七紙
前秦建元年竺佛念於長安譯
菩薩見實三昧經十四卷二百三十八紙
後齊耶舍於鄴都譯
佛名經十二卷二百四十七紙
後魏菩提留支於鄴都譯
月燈三昧經十一卷或十卷二百二紙
後齊天統年耶舍於鄴都譯
賢劫經十三卷一百九十五紙
西晉元康年竺法護於長安譯
華手經十三卷二百二十五紙
後秦弘始年羅什於長安譯

十住斷結經十卷一百五十四紙
前秦建元年竺佛念於長安譯
大灌頂經十二卷或九卷一百一十一紙
東晉元年帝世帛尸利蜜多於揚都譯
觀佛三昧經十卷或八卷一百五十九紙
宋永初年佛陀跋羅於揚都譯
悲華經十卷一百九十四紙
北涼玄始年曇無讖於涼都譯
大悲分陀利經八卷一百六十三紙
右二經同本異譯
念佛三昧經六卷或五卷九十二紙
宋大明年功德直於揚都譯
大方等大集菩薩念佛三昧經十卷一百三十二紙
隋大業年笈多於東都上林園翻經館譯
右二經同本異譯

大方廣十輪經八卷一百一十紙
大乘大集地藏十輪經十卷一百七十一紙
唐永徽年玄奘於京師大慈恩寺奉制譯
右二經同本異譯
正法華經十卷一百八十九紙
西晉永康年竺法護於長安譯
妙法蓮華經七卷或八卷一百四十八紙
後秦弘始年羅什於長安譯
添品妙法蓮華經八卷一百五十五紙移囑累品在末加藥草喻品五紙呪文異
隋仁壽二年笈多於大興善寺譯
右三經同本異譯
楞伽阿跋多羅寶經四卷九十二紙
宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯
入楞伽經十卷一百七十五紙

後魏菩提留支於洛都譯
右二經同本異譯
五千五百佛名經八卷一百二十六紙
隋開皇年崛多於京師大興善寺譯
大方便佛報恩經七卷一百二十四紙
失譯見寶唱録
菩薩行方便境界神通變化經三卷四十七紙
大薩遮尼乾子經七卷或八卷一百三十一紙
後魏延光年菩提留支於洛都汝南王第譯
右二經同本異譯
勝天王般若經七卷一百二十一紙
陳世月支國王子月婆首那於江州譯
金光明經六卷或七卷八卷一百一十五紙
北涼曇無讖譯前四卷後三卷陳時真諦

譯
寶雲經七卷一百紙
梁時曼陀羅於揚都譯
法集經六卷或七卷百二十二紙
後魏菩提留支於洛都譯
菩薩處胎經五卷一百一十二紙
前秦竺佛念於長安譯
大悲經五卷八十八紙
後齊天統年耶舍於鄴都譯
大集賢護菩薩經五卷或六卷九十三紙
隋開皇年耶舍於大興善寺譯
大雲經六卷一名大方等無相經九十二紙
前秦竺佛念於長安譯寶唱録云曇無讖於涼都内苑寺譯
密迹金剛力士經五卷一百一十二紙
西晉竺法護譯見支敏度録

大方等陀羅尼經四卷六十二紙
北涼釋法衆於高昌郡譯
海龍王經四卷七十三紙
北涼曇無讖於涼城譯
央掘魔羅經四卷七十八紙
宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯
無所有菩薩經四卷六十紙
隋開皇年笈多等於大興善寺譯
僧伽吒經四卷五十一紙
後魏月婆首那王子於鄴都譯
觀察諸法經四卷六十紙
隋開皇年崛多等於大興善寺譯
七佛神呪經四卷七十紙
大樹緊那羅王所問經四卷六十五紙
後秦弘始年羅什於長安譯

佗真陀羅所問經 二卷或三卷五十七紙
後漢建寧年支讖於洛都譯
右二經同本異譯
持人菩薩所問經 四卷五十三紙
西晉竺法護於長安譯
持世經 四卷一名法印經七十五紙
後秦弘始年羅什於長安譯
右二經同本異譯
弘道廣顯三昧經 四卷五十三紙
西晉永嘉年竺法護於長安譯
阿耨達龍王經 二卷或三卷五十二紙一名阿耨請佛經
西晉竺法護於長安譯
右二經同本異譯
菩薩本行經 三卷五十二紙
稱揚諸佛功德經 三卷五十五紙

後秦弘始年羅什於長安譯
菩薩藏經 三卷六十一紙
後秦羅什譯
力莊嚴三昧經 三卷四十六紙
隋開皇年耶舍於大興善寺譯
須真天子經 三卷或四卷四十六紙
西晉太始年竺法護於長安譯
首楞嚴三昧經 三卷或二卷五十一紙
後秦弘始年羅什譯
般舟三昧經 三卷或二卷四十七紙
西晉竺法護譯
普超三昧經 三卷六十七紙
西晉太康年竺法護於長安譯
阿闍世王經 二卷五十四紙
後漢支讖譯

右二經同本異譯
等集衆德三昧經三卷或二卷四十九紙
西晉竺法護譯
集一切福德三昧經三卷四十八紙
右二經同本異譯
聖善住意天子所問經三卷五十五紙
後魏留支於洛陽譯
如幻三昧經二卷或三卷五十六紙
西晉竺法護譯
大方等善住意天子所問經四卷六十八紙
隋大業年笈多於東京翻經舘譯
右三經同本異譯
廣博嚴淨不退轉法輪經四卷或六卷七十八紙
宋元嘉年智嚴等於揚都譯
不退轉法輪經四卷七十一紙

阿惟越致遮經三卷或四卷六十一紙
西晉太康年竺法護譯
右三經同本異譯
思益梵天問經四卷八十二紙
後秦弘始年羅什於長安譯
持心梵天所問經四卷或六卷九十四紙一名等御諸法又莊嚴佛法
西晉太康年竺法護譯
勝思惟梵天所問經六卷一百紙
後魏菩提留支於洛下譯
右三經同本異譯
佛昇忉利天爲母說法經二卷或三卷三十六紙
西晉太康年竺法護於長安譯
道神足無極變化經四卷或二卷五十一紙
西晉太康年安法欽於洛陽譯
右二經同本異譯

深密解脱經五卷七十二紙
後魏留支於洛都譯
解深密經五卷七十三紙
唐貞觀年玄奘於京師大慈恩寺譯
相續解脱經十八紙
宋元嘉年求那跋陀羅譯
解節經十紙
陳真諦譯
右四經同本異譯
毗摩羅鞊經二卷五十二紙
吳黄武年支謙於武昌譯
維摩詰所説經三卷六十一紙
後秦弘始年羅什於逍遥園譯
説無垢稱經六卷九十七紙
唐貞觀年玄奘於大慈恩寺譯

右三經同本異譯
諸法無行經二卷三十一紙
後秦弘始年羅什譯
諸法本無經三卷三十八紙
隋開皇年崛多等於大興善寺譯
右二經同本異譯
無極寶三昧經一卷三十紙
西晉永嘉年竺法護譯
寶如來三昧經二卷三十紙
方等泥洹經二卷四十五紙
東晉佛陀跋陀羅共法顯於楊都譯
右二經同本異譯
哀泣經二卷三十紙
四童子經三卷四十二紙一加三昧字
隋開皇年崛多等於大興善寺譯

右三經同本異譯

慧上菩薩問大善權經二卷三十紙

西晉太康年竺法護譯

大乘方便經三卷或二卷四十一紙

西晉元熙年天竺居士竺難提於洛都譯

右二經同本異譯

文殊師利現寶藏經三卷三十三紙

西晉太始年竺法護譯

大方廣寶篋經三卷三十三紙

右二經同本異譯

等目菩薩問三昧經二卷或三卷五十一紙

西晉竺法護譯

明度五十校計經二卷四十紙

後漢安世高譯

菩薩瓔珞本業經二卷三十八紙

前秦竺佛念於長安譯

護國菩薩經二卷四十二紙

隋開皇年崛多於大興善寺譯

超日明三昧經二卷四十六紙

西晉大始年竺法護譯

月上女經二卷二十七紙

隋開皇年崛多譯

中陰經二卷二十七紙

前秦竺佛念於長安譯

須彌藏經三卷三十八紙

後齊耶舍於鄴都譯

佛華嚴入如來不思議境界經二卷二十一紙

隋開皇年崛多於大興善寺譯

大法鼓經二卷三十一紙

宋求那跋摩於揚都譯

諸佛要集經二卷三十三紙
西晉竺法護譯
文殊師利佛土嚴淨經二卷三十四紙
西晉永熙年竺法護於洛陽譯
濡首菩薩無上清淨分衛經二卷二十七紙一名決了諸法如幻三昧經
宋時翔公於南海郡譯
大乘同性經二卷三十九紙
後周天和年崛多共僧安於長安譯
大集譬喻王經二卷三十三紙
隋開皇中崛多等於大興善寺譯
阿閦佛佛國經二卷三十八紙一名佛刹菩薩學成經
後漢建和年支讖於洛陽譯
蓮華面經二卷二十三紙
隋開皇年耶舍譯

迦葉經二卷二十九紙
後魏月婆首那王子於洛都譯
孔雀王陀羅尼經二卷三十二紙
梁僧伽婆羅於揚都占雲館出
發覺淨心經二卷二十七紙
隋開皇中崛多等於大興善寺出
無上依經二卷三十一紙
陳真諦於廣州譯
移識經二卷三十三紙
隋開皇年崛多等於大興善寺出
未曾有因緣經二卷四十紙
南齊曇景於揚都譯
大方廣如來性經二卷或三卷五十一紙
不思議功德經二卷或四卷三十八紙
大吉義呪經二卷或四卷三十八紙

菩薩夢經 二卷三十四紙
文殊師利問經 二卷四十九紙
仁王般若經 二卷二十八紙
法界體性無分別經 二卷二十四紙
密迹金剛力士經 二卷三十六紙
大方廣如來秘密藏經 二卷二十四紙
善臂菩薩所問經 二卷二十六紙
大淨法門經 一卷二十四紙
　西晉竺法護譯
大莊嚴法門經 二卷二十六紙
　隋開皇年耶舍譯
　右二經同本異譯
順權方便經 二卷或一卷一名轉女身菩薩經二十七紙
　西晉竺法護譯
樂瓔珞莊嚴方便經 一卷二十五紙
　宋法海譯
　右二經同本別譯
大雲請雨經 一卷二十二紙
　後周崛多於長安譯
大雲輪請雨經 二卷二十八紙
　隋開皇年耶舍譯
大方等大雲請雨經 一卷九紙
　隋開皇年崛多於大興善寺譯
　右三經同本別譯
度諸佛境智嚴經 一卷十一紙
　梁天監年僧伽婆羅於揚都譯
如來嚴智光入佛境經 一卷三十四紙
　後魏菩提留支於洛都譯
度諸佛境智光嚴經 一卷十七紙
　右三經同本別譯

月光童子經一卷八紙更有一卷同名而少不足
西晉竺法護譯
申日經一卷八紙
德護長者經二卷二十六紙
隋開皇年耶舍於長安譯
右三經同本別譯
大方等頂王經一卷一名維摩詰子問經二十紙
大乘頂王經一卷一十六紙
善思童子經二卷二十紙
隋開皇年崛多譯
右三經同本
郁伽長者所問經一卷二十四紙
魏康僧鎧於洛陽譯
郁迦羅越問菩薩行經二卷二十五紙
西晉竺法護譯

法鏡經二卷二十二紙
後漢安玄共嚴佛調譯
右三經同本
無量清淨等覺經二卷六十紙
魏時帛延於洛陽寺譯
阿彌陀經二卷五十三紙
吴黄武年支謙於武昌譯
無量壽經二卷二十九紙
西晉永嘉年竺法護譯
右三經同本
觀虚空藏菩薩經二紙
宋元嘉年曇摩蜜多於揚都譯
虚空藏菩薩經一卷二十七紙
虚空藏菩薩神呪經十七紙
後秦佛陀耶舍於罽賓國譯寄來此土

虛空孕菩薩經二卷三十紙
隋開皇年崛多譯
右四經同本
緣生經一卷十二紙
隋大業年達摩笈多於東都上林園翻經館譯
分別緣起經二卷十二紙
唐永徽年玄奘於大慈恩寺譯
右二經同本別譯
東方最勝燈王如來經一卷十三紙
隋開皇年崛多於大興善寺譯
諸法最上王經一卷十二紙
隋開皇年崛多於大興善寺譯
成具光明定意經一卷二十二紙
後漢靈帝時支曜於洛陽譯

太子須大拏經一卷十六紙
西秦乞伏國仁世法堅於河南譯
太子慕魄經五紙
西晉竺法護譯
須賴經十九紙
吳黃武年支謙譯
金色王經八紙
後魏般若留支於洛都譯
獨證自誓三昧經一卷三名如來自誓三昧經八紙
西晉竺法護譯
摩訶摩耶經一卷二十五紙
南齊曇景於揚都譯
大方等如來藏經九紙
東晉義熙年佛陀跋陀羅於揚都譯
如來方便善巧呪經十一紙

隋開皇年崛多譯
勝鬘師子吼一乘大方便經 十九紙
宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯
須摩提經 一名須摩提菩薩經 八紙
西晉竺法護譯
希有校量功德經 六紙
隋開皇年崛多譯
梵女首意經 五紙
西晉竺法護譯
差摩婆帝受記經 四紙
後魏留支於洛都譯
月明菩薩經 三紙
吳黃武年支謙譯
滅十方冥經 六紙
西晉元熈年竺法護譯

出生菩提心經 十一紙
隋開皇年崛多於大興善寺譯
普門品經 十二紙
西晉太康年竺法護譯
商主天子經 十六紙
隋開皇年崛多等於大興善寺譯
日明經 三紙
西晉竺法護譯
月燈三昧經 一名文殊師利十事行 一名建慧三時經 十紙
宋時先公譯
不思議光菩薩所説經 一名無思議光孩童菩薩經 十二紙
西晉竺法護譯
文殊師利問菩薩署經 一名問署經 二十紙
後漢靈帝世支讖譯
德光太子經 一名須賴問光德太子經 一十九紙

西晉太始年竺法護於長安譯
施燈功德經紙十四
後齊耶舍於鄴下譯
菩薩訶色欲經紙二
後秦弘始年羅什於長安譯
人本欲生經紙十四
後漢桓帝世安世高譯
人所從來經本失
西晉竺法護譯
不增不減經紙六
後魏菩提留支譯
佛語經紙三
後魏菩提留支譯
無字寶篋經紙六
後魏菩提留支譯

如來師子吼經紙五
後魏菩提留支共佛陀扇多譯
十法經二十紙加大乘字
梁普通年僧伽婆羅於揚都譯
不必定入印經二十一紙
後魏留支譯
十二佛名神呪經紙六
隋開皇年崛多譯
魔逆經紙十八
西晉太康年竺法護譯
濟諸方等學經紙十四
菩薩行五十緣身經紙六
西晉竺法護譯
内藏百寶經紙八
後漢靈帝世支讖譯

大乘方廣總持經紙十三
　隋開皇年毗尼多留支譯
彌勒菩薩所問本願經紙八
　西晉竺法護譯
文殊說般若波羅蜜經二十二紙
　梁天監年曼陀羅於揚都譯
堅固女經紙六
　隋開皇年耶舍譯
演道俗業經紙九
　西秦法堅譯
菩薩生地經一名差摩竭經三紙
私訶三昧經一名菩薩道樹經一名道樹三昧經十一紙
　吳黃武年支謙譯
寶網經一名寶網童子經二十三紙
　西晉竺法護譯

百佛名經紙六
　隋開皇年耶舍譯
無量義經十七紙
　南齊建元年曇無伽陀舍於廣州譯
觀彌勒上生兜率天經紙八
　北涼沮渠安陽侯譯
觀無量壽經十六紙
　宋元嘉年畺良耶舍於揚都譯
觀普賢菩薩行法經十六紙
　宋元嘉年曇無密多於揚都譯
觀藥王藥上二菩薩經十九紙
　宋元嘉年畺良耶舍譯
請觀世音消伏毒害經紙十
　宋時外國舶主竺難提譯
觀世音菩薩授記經十四紙

宋時曇無竭於揚都譯
鹿母經四紙
西晉竺法護譯
鹿子經三紙
吳建興年支謙譯
除恐災患經一十五紙
魏世帛延譯
温室洒浴衆僧經三紙
四不可得經四紙
西晉竺法護譯
福田經一名諸德福田經六紙
西晉法炬共法立等譯
出家功德經五紙
吳支謙譯
入法界體性經十紙

隋開皇年崛多等於大興善寺譯
彌勒成佛經一卷十七紙
西晉竺法護譯
彌勒下生經一名彌勒受決經六紙
後秦弘始年羅什譯
彌勒來時經訪本得三紙
右三經同本異譯
不空羂索經十紙
隋開皇年崛多譯
不空羂索神呪經十二紙
唐貞觀年玄奘譯
右二經同本
小無量壽經四紙
宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯
無量壽佛經五紙

後秦弘始年羅什譯
稱讃淨土佛攝受經 十紙
唐永徽年玄奘於大慈恩寺譯
右三經同本
藥師瑠璃光經 世注爲疑十三紙
宋揚都鹿野寺慧簡譯
藥師如來本願經 十二紙
隋大業年笈多於東都上林園譯
藥師如來本願功德經 十二紙
唐貞觀年玄奘於京師大慈恩寺譯
上三經同本異譯
老毋經 亦名老女人經二紙
吴支謙譯
老毋六英經 二紙
後魏留支譯

上二經同本别譯
文殊師利巡行經 五紙
後魏留支譯
文殊尸利行經 七紙
隋開皇年崛多譯
上二經同本别譯
金剛上味陀羅尼經 十四紙
後魏佛陀扇多譯
金剛場陀羅尼經 十四紙
隋開皇年崛多譯
正恭敬經 五紙
後魏佛陀扇多譯
善恭敬經 七紙
隋開皇年崛多譯
上四經同本别譯

離垢施女經四紙二十
西晉太康年竺法護譯
無垢施菩薩應辯經二紙二十
西晉竺法護譯
得無垢女經二十五紙
後魏興和三年瞿曇留支於鄴都譯
上三經同本近訪得
無畏德女經十五紙
後魏元象年佛陀扇多譯
阿闍世王女阿術達菩薩經十七紙
西晉竺法護譯
無崖際持法門經十五紙
西秦法堅譯
尊勝菩薩入無量門陀羅尼經十七紙
後齊居士萬天懿於鄴都譯

第一義法勝經十四紙
後魏興和年留支譯
大威燈光仙人問疑經十四紙
隋開皇年崛多譯
上六經同本
八吉祥經二紙
宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯
八佛名號經三紙
隋開皇年崛多譯
龍施女經二紙
西晉竺法護譯
龍施菩薩本起經四紙
睒子經五紙
西晉法堅譯
菩薩睒子經五紙

了本生死經紙四
吳黄武年支謙譯
稻芉經紙六
大方廣菩薩十地經紙七
西晉竺法護譯
莊嚴菩提心經紙七
後秦弘始年羅什譯
無所希望經一名象步經十九紙
象腋經紙十五
西晉竺法護譯
大方等修多羅王經紙二
轉有經紙二
大乘方等要慧經紙二
彌勒菩薩所問經紙四
後魏留支譯

上十六經同本别譯
慧印三昧經紙二十
吳支謙譯
如來智印經紙十九
一切法商主經紙二十
後魏興和年留支譯
諸法勇王經紙十七
上四經同本異譯
決定總持經一名決總持經八紙
西晉世竺法護譯
謗佛經紙七
後魏留支譯
乳光佛經紙六
西晉竺法護譯
犢子經紙二

佛遺日摩尼寶經十五紙

後漢光和年支讖譯

大寶積經二十一紙

摩訶衍寶嚴經二十紙

金剛般若經舍衛國十二紙

後秦弘始年羅什譯

金剛般若波羅蜜經婆伽婆十四紙

後魏菩提留支於洛都譯

金剛般若經祇樹林十四紙

陳真諦譯

能斷金剛般若經十九紙

唐永徽年玄奘於大慈恩寺譯

長者子制經一名制經六紙

逝童子經二紙

西晉支法度譯

菩薩逝經一名逝經四紙

文殊問菩提經一名菩提無行經十紙

後秦弘始年羅什於長安譯

伽耶山頂經十紙

後魏菩提留支譯

象頭精舍經九紙

隋開皇年毗尼多留支譯

貝多樹下思因緣經四紙

西晉竺法護譯

聞成十二因緣經四紙

後漢安世高譯

十二因緣經四紙

南齊永明年求那毗地譯

轉女身經十九紙

腹中女聽經二紙

南齊尼法化誦出

胎藏經 紙三

無垢賢女經 紙三

無量門微密經 紙五

吴黄武年支謙譯

出生無量門持經 紙七

東晉元熙年佛陀跋陀羅於揚都譯

阿難目佉尼訶陀羅尼經 紙十

後魏佛陀扇多譯

無量門破魔陀羅尼經 紙十一

宋大明年功德直於荊州譯

舍利弗陀羅尼經 紙八

一向出生菩薩經 紙十一

隋開皇年堀多譯

前世三轉經 紙六

銀色女經 紙六

太子和休經 紙三

太子刷護經 紙四

善法方便陀羅尼經 紙六

金剛祕密善門陀羅尼經 紙五

阿闍世王受決經 紙四

採華違王上佛授決經 紙二

師子奮迅菩薩問經 紙二

華積陀羅尼經 紙二

華聚陀羅尼經 紙三

上四十五經同本別出

放鉢經 是普超經別品殊譯 六紙

拔陂菩薩經 是初四品般舟三昧經別品 十三紙

十一面觀世音經 紙一

後周世堀多譯

十一面觀世音神呪經 紙十
唐北闕金標門内玄奘譯
孔雀王呪經 紙八
東晉咸康年帛尸利密多譯
虚空藏菩薩問持經幾福經 紙六
菩薩修行經 一名威勢長者觀身經七紙
菩薩投身餓虎起塔縁經 紙七
一切施王所行檀波羅蜜經 紙四
頻毗娑羅王詣佛供養經 紙五
薩羅國經 紙四
大意經 紙五
天王太子辟羅經 紙三
長者音悦經 紙五
長者法志妻經 紙三
一切智光明仙人慈心不食肉經 紙五
文殊師利般涅槃經 紙四
師子月佛本生經 紙七

阿彌陀鼓音聲陀羅尼經 紙四
法華三昧經 紙十一
金剛三昧本性清淨不壞滅經 一名金剛清淨經八紙
寶積三昧文殊問法身經 紙六
千佛因縁經 紙十八
八部佛名經 紙二
八吉祥神呪經 紙十
八陽神呪經 紙三
十吉祥經 紙二
賢首經 一名賢者夫人經三紙
甚深大迴向經 紙五
賢者五福經 紙三
幻士仁賢經 紙十八
八大人覺經 紙二
後出阿彌陀佛偈 紙一
失譯人名
甚希有經 紙五
最無比經 紙二
諸佛心陀羅尼經 紙二
受持七佛名號經 紙五
佛臨涅槃說法住經 紙五
佛地經 紙十
稱讚大乘功德經 紙五

顯無邊佛土功德經二紙
勝幢臂印陀羅尼經二紙
度濟苦難陀羅尼經二紙
八音普密陀羅尼經二紙
持世陀羅尼經七紙
緣起聖道經五紙
六門陀羅尼經二紙
般若多心經二紙
天請問經三紙
唐玄奘譯

大乘律單重翻本并譯有無録合三十四部一百一十一卷二千二十二紙

優婆塞戒經六卷或七卷是在家菩薩戒八十二紙
北涼曇無讖在涼城閑豫宮内譯
佛藏經四卷大十九紙
後秦弘始年羅什於長安譯
大方廣三戒經二卷三十四紙
寶梁經二卷三十紙
北涼道龔譯
梵網經二卷三十四紙
後秦羅什譯
菩薩藏經九紙
梁天監年僧伽婆羅於揚都譯
決定毗尼經一十七紙
羣録皆云於燉煌譯竟不顯人代名
文殊師利悔過經一名文殊五體悔過經二十紙
舍利弗悔過經一名悔過經五紙
清淨毗尼方廣經十七紙
文殊師利淨律經十三紙
寂調音所問經十八紙
西晉竺法護譯
宋時法海譯

大乘三聚懺悔經十三紙
隋開皇年崛多等於大興善寺譯
菩薩戒本經十八紙
唐貞觀二十一年玄奘於翠微宮譯
菩薩羯磨經六紙
唐貞觀二十三年玄奘於翠微宮譯
法律三昧經七紙
菩薩內戒經十七紙
失譯
三曼陀跋羅菩薩經六紙
菩薩受齋經一紙
淨業障經十四紙
菩薩善戒經十五紙
菩薩五法懺悔文二紙
大乘論單重翻本并譯有無録合七十二部五百卷九千二百二十紙
大智度論一百卷二千四十三紙
後秦弘始年羅什於長安譯

瑜伽師地論一百卷一千八百四十八紙
唐貞觀二十年玄奘於大慈恩寺譯
顯揚聖教論二十卷三百二十六紙
阿毗達磨雜集論十六卷二百五十五紙
唐貞觀十九年玄奘於弘福寺譯
般若燈論一十五卷二百四十二紙
唐貞觀三年波頗密多於勝光寺譯
大莊嚴論十五卷或十卷馬鳴菩薩造一百一十紙
十住毗婆沙論龍樹菩薩撰十四卷二百七十紙
後秦羅什譯
大乘莊嚴論十三卷二百紙
唐貞觀四年波頗於勝光寺譯
十地經論十二卷二百四十五紙
後魏永明年勒那摩提等於洛都譯
攝大乘釋論十五卷三百三十紙

陳真諦於廣州制旨寺譯
攝大乘釋論十二卷三百四十五紙
陳真諦於廣州譯
攝大乘論十卷一百七十五紙
隋大業五年笈多於東都上林園譯
攝大乘釋論十卷世親解一百八十紙
唐玄奘於北闕及大慈恩寺譯
右四論同本異譯
攝大乘論十卷無性菩薩作二百一十紙
唐永徽年玄奘於大慈恩寺譯
菩薩地持論十卷或八卷一百八十一紙
北涼曇無讖譯
菩薩善戒經九卷一名菩薩地經上一論經同本一百七十二紙
宋元嘉年求那跋摩於揚都譯
廣百論十卷二百二紙

大乘阿毗達磨集論七卷一百八紙
唐顯慶年玄奘譯
佛地經論七卷一百一十九紙
唐永徽年玄奘譯
菩提資糧論六卷六十七紙
隋大業五年笈多於東都上林園譯
彌勒菩薩問經論五卷或十卷一百二十五紙
寶積經論四卷八十四紙
勝思惟經論四卷五十紙
後魏留支譯
佛性論四卷八十二紙
陳真諦譯
中論四卷九十七紙
後秦羅什於長安譯
寶性論四卷八十六紙
後魏菩提留支於洛都譯

金剛波若論 三卷三十七紙

後魏菩提留支於秦太上文宣公第譯

攝大乘本論 二卷四十四紙

後魏佛陀扇多譯

攝大乘本論 三卷五十八紙

陳真諦譯

攝大乘本論 三卷六十一紙

唐貞觀二十二年玄奘於玉華宮内譯

上三論同本

文殊問菩提經論 二卷一名伽耶山頂論二十八紙

後魏菩提留支於洛都譯

大丈夫論 二卷提婆菩薩撰三十七紙

北涼道泰譯

中邊分別論 二卷三十八紙

陳真諦譯

佛阿毗曇論 二卷四十四紙

順中論 二卷四十一紙

後魏菩提留支譯

百論 二卷三十二紙

後秦羅什譯

金剛波若論 二卷僧佉菩薩造二十八紙

隋大業九年笈多於東都上林園譯

三無性論 二卷三十四紙

陳真諦譯

入大乘論 二卷堅意菩薩造三十九紙

北涼道泰譯

發菩提心論 二卷二十八紙

失譯

唯識論 唯識無境十九紙

後魏瞿曇留支譯

唯識論 修道不共他十一紙

思塵論 三紙

陳真諦譯
觀所緣緣論三紙
業成就論十七紙
後魏瞿曇留支譯
大乘成業論十七紙
唐貞觀二十二年玄奘譯
上六論同本
大涅槃經論十一紙
達磨菩提譯
涅槃本有今無論六紙
陳真諦於廣州譯
三具足論六紙
後魏菩提留支譯
法華經論二十五紙
後魏菩提留支於鄴下譯
轉法輪經論十紙

寶結菩薩四法經論十一紙
無量壽經論八紙
後魏菩提留支譯
迴諍論十二紙
後魏瞿曇留支譯
起信論二十三紙
如實論二十三紙
陳真諦譯
十二門論二十三紙
後秦羅什譯
十八空論十九紙
方便心論十七紙
後魏延興年吉迦夜與曇曜譯
解拳論二紙
陳真諦譯
緣生論十紙
隋大業十年笈多於東都洛濱上林園譯

十二因緣論九紙
後魏菩提留支譯
一輸盧迦論龍樹菩薩造四紙
後魏瞿曇留支譯
百字論八紙
後魏菩提留支譯
掌珍論一卷三十一紙　因明正理門論十紙
因明入正理門論六紙　大乘五蘊論八紙
王法正理論十七紙　百法明門論二紙
顯揚論頌本十一紙　廣百論本十六紙
右八論並貞觀二十一年玄奘從駕於
翠微宮内譯

大唐内典録卷第六

大唐内典録卷第七

唐　沙　門　釋　道　宣　撰

歴代小乗藏經翻本單重傳譯有無録第二之二

序曰所云小乗藏者謂諸佛隨縁赴機之漸教也良由智識褊隘固執鏗然空有分壃心塵別境封守界繫位列因縁排倒我之本基折流轉之纒結憚佛道長遠居止化城耻聲聞從師栖形空土斯等之經名二乗道也討論教主曲引釋迦託八相而垂光寄三界而稱號胎誕右脇引同類而攝生捨位若遺接染愛之迷客四十九載三輪現於人天方八十年四諦揚於生趣斯道彼俗開誘寔繁非佛本懷乗機權設故經云十方佛土唯有一乗隨宜方便故說三教而登機之士依教策修斷我見之牽連傾分段之生死鈍根證此謂窮蓋歷之源利智澄慮沉疑而在空性所以五部異執分計而討其迷十八本二尋根而知理一故知兎馬涉水未足香象之能羊鹿載駞豈等大牛之力所以大乗義本性空極於教宗小乗理淺生滅會於真解故佛性論云二乗之人同觀生滅以爲真如據斯以言顯小大之衢術也至於經部所攝必祖四含隨機說導更開雜藏戒律流被非經所收議論披解最爲繁廣且夫大聖施化本遣惑纒除病稱藥不拘名體故初說四諦八萬諸天而發大心後說六度億量比丘悟於四果自餘凡淺執教守株互相指斥全乖本意迷客舊之二醫明于極教毀本師之兩足著在離詞小無述大之言自局心計大有含小之

致通明弊開是知迦葉興悲於敗種逼引同徒身子悔咎於法性悟迷斯反諸餘故習沿革卒難終待會機異名施化今所集經始於仙苑終盡金河所說半教號聲聞藏傳度東漸年代可知總有二百七十二部一千四百九十四卷用爲小乘藏録餘有賢聖傳集將二百卷文兼小大理雜聖凡不在二藏所收自依別録所顯至於單重翻本傳譯存亡無勞別歷通入三藏庶得披覽之者以類相從即用大觀釋然易辯序之云爾

小乘經 五百四十四卷

小乘律 二百七十四卷

小乘論 六百七十六卷

西梵賢聖集傳 一百八十四卷此通大乘都合四件凡三百一十九部一千六百九十八卷二萬八千四百二十四紙

小乘經單重翻本并譯有無録 合二百四部五百四十四卷七千六百七十四紙

正法念處經 七十卷一千一百九十九紙

後魏菩提留支於洛都譯

中阿含經 六十卷一千一百四十七紙

東晉僧伽提婆於揚都譯

增一阿含經 五十一卷七百九十五紙

東晉前秦建元年曇摩難提於長安譯

雜阿含經 五十卷一千三十紙

宋求那跋陀羅於揚都譯

長阿含經 二十二卷四百二十六紙

東晉後秦弘始年佛陀耶舍於長安譯

已前四經小乘大宗四含爲本支派分散故有多部今總舉本經如上自餘別品殊譯濟俗利生不無弘利故復因仍

相從敘列

漏分布經八紙

後漢桓帝時安世高於洛陽譯

四諦經九紙

後漢與平年康孟詳譯

是法非法經四紙

一切流攝守因縁經四紙

後漢安息三藏安世高譯

頂生王故事經一名文陀竭王經出本經第十一卷五紙

閻羅王五天使者經一名鐵城泥犂經出第十二卷三紙

古來世時經出第十三卷五紙

長壽王經出第十七卷五紙

阿那律八念經一名禪行斂意經出第十八卷四紙

釋摩男本經一名五陰因事經出第二十五卷四紙

吳黄武年支謙於武昌譯

瞿曇彌記果經出第二十八卷七紙

諸法本經出第二十八卷二紙

魔嬈亂經一名弊魔試目連經一名魔王入目犍蘭腹經出第三十卷八紙

賴吒和羅經出第三十卷十一紙

摩喻經出第三十一卷九紙

吳月氏優婆塞支謙譯

鸚鵡經一名兜調經出第四卷八紙

齋經一名八關齋二名優婆夷墮舍迦經出第五十五卷四紙

吳黄武年支謙譯

十支居士八城人經出第六十卷三紙

恒水喻經一名海八德經一名瞻波比丘經一名法海經三紙

比丘問佛多優婆塞命終經二紙

佛說求欲經十一紙

孫多耶致經一名梵志孫陀耶致經三紙

凡人三事愚不足經失本

萍沙王五願經一名弗迦沙王經七紙
七知經二紙　鹹水喻經二紙
已前二十六經並中阿含別品殊譯
瑠璃王經六紙　鴦崛髻經一名指經五紙
力士移山經一名移山經五紙
西晉竺法護於長安青門譯
三摩竭經一名須摩提女經一名難國王經一名恕和檀王經八紙
吳時竺律頭餤譯
大愛道般泥洹經一名佛母般泥洹經四紙
宋沮渠安陽侯於揚都譯
須達經一名長者須達經一名三歸五戒慈心厭德經三紙
南齊永明年求那毗地於揚都譯
行七行現報經出第三十卷一紙
阿難同學經出第三十八卷四紙
增一阿含經三紙　羣牛譬經二紙

國王不棃先尼十夢經一名國王七夢經五紙
波斯匿母崩土坌身經一名波斯匿王喪母經三紙
施食獲五福報經一名施色力經二紙一名
四未曾有法經二紙
阿那邠坻化七子經四紙
放牛經四紙
長者子六過出家經三紙
已前一十七經並增一阿含經別品殊譯
七處三觀經或二卷十六紙　九橫經二紙
八正道經二紙
五陰譬喻經一名水沫所漂經二紙
轉法輪經訪本十紙
後漢安息三藏安世高譯
聖法印經二紙

西晉元康年竺法護譯

雜阿含經二十一紙

失譯人時代巳後例爾

不自守意經一名自守亦名自守意一紙

戒德香經二紙

比丘聽施經一名聽施比丘經三紙

馬有三相經二紙

馬有八態經一名馬有八弊惡態經二紙

禪行三十七品經二紙

比丘避女惡名欲自殺經二紙

戒相應法經二紙

巳前一十五經並雜阿含經別品異譯

普法義經一名具法行經九紙

後漢安息三藏安世高譯

樓炭經六卷或八卷是世記經一百三十紙

西晉沙門法炬等譯

大般涅槃經二卷亦是遊行經四十八紙

吳黄武年支謙於江南譯

佛般泥洹經二卷亦是遊行經五十五紙

尸迦羅越六向拜經一卷一名大六向經三十紙

梵網六十二見經一名梵網經三十紙

西晉竺法護譯

十報法經二卷一名多增道章經二十七紙

後漢安世高譯

寂志果經十六紙

梵志阿跋經一名阿跋摩納經十三紙

七佛父母姓字經一名婦人無延請佛經四紙

梵志阿羅延問種尊經七紙

巳前一十一經並長阿含經別品殊譯

阿蘭若習禪法經二卷五十五紙

後秦弘始年羅什於長安譯

坐禪三昧經三卷或二卷上二經同本別出四十八紙

舍頭諫經一名太子二十八宿經一名虎耳太子經二十六紙

西晉永嘉年竺法護譯

摩登伽經三卷或二卷上二經同本別出三十二紙

過去現在因果經四卷九十六紙

宋時求那跋陀羅於揚都譯

太子本起瑞應經二卷三十一紙

吳建興年支謙於金陵譯

修行本起經二卷上三經同本別出三十二紙

後漢竺曇果竺大力共譯

本相倚致經二紙

後漢安息三藏安世高譯

縁本致經上二經同本別出三紙

阿難問事佛吉凶經四紙

西秦乞伏國仁世法堅譯

佛說阿難分別經一名分別經上二經同本別出六紙

罪福報應經一名分別業報經五紙

業報差別經上二經同本別出十五紙

隋開皇年曇法智譯

諫王經四紙

如來示教勝軍王經上二經同本別出八紙

唐永徽年玄奘於大慈恩寺譯

五母子經二紙

沙彌羅經上二經同本別出二紙

阿遬達經二紙

玉耶經一名長者詣佛說子婦無敬經一名七婦經上二經同本別出四紙

盂蘭盆經又別本云淨土盂蘭盆經未知所出五紙

灌臘經一名般泥洹後四輩灌臘經二紙

報恩奉盆經上三經同本異出二紙

摩鄧女經一名摩登女經又一名阿難爲蠱道女惑經三紙
摩登女解形中六事經上二經同本別出二紙
雜藏經九紙
東晉佛陀跋陀羅共法顯於揚都譯
鬼問目連經四紙
餓鬼報應經一名目連説地獄餓鬼因緣經上三經同本別出五紙
賢愚經十三卷或十六卷三百七十五紙
宋惠覺共威德於高昌郡譯
別譯雜阿含經二十卷三百六紙
起世因本經十卷一云起世經一百六十紙
隋大業年達摩笈多於東都上林園譯
雜寶藏經八卷或十卷一百五十紙
後魏延興年吉迦夜共曇曜於北臺譯
普曜經八卷或十卷百四十七紙
西晉永嘉年竺法護譯

本事經十卷九十四紙
唐永徽年玄奘於長安譯
修行道地經六卷一百三十紙
陰持入經二卷三十二紙
後漢安息三藏安世高譯
生經五卷或四卷一百七紙
西晉三藏竺法護譯
中本起經二卷四十二紙
後漢建安年康孟詳共竺大力譯
興起行經二卷二十八紙
後漢外國三藏康孟詳譯
達摩多羅禪經二卷五十紙
後秦佛陀跋陀羅譯
義足經二卷四十一紙
吳黃武年支謙譯

毗耶婆問經二卷三十一紙

後魏菩提留支譯

大安般守意經二卷或一卷三十紙

優婆夷淨行經二卷三十紙

那先比丘經二卷或一卷三十紙

大安般經二卷或一卷訪本二十紙

後漢安息三藏安世高譯

般泥洹經一卷二十二紙

宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯

當來變經二紙　過去佛分衛經二紙

柰女耆域經十七紙

西晉三藏竺法護譯

淨飯王般涅槃經

北涼安陽侯沮渠京聲譯

八師經三紙

吳月支優婆塞支謙譯

大迦葉本經五紙

西晉三藏竺法護譯

四願經二紙

吳黃武年支謙譯

婦女遇辜經一名婦遇對經二紙

西秦法堅譯

辯意長者子問經一名長者問意經九紙

後魏法場譯

胞胎經一名胞胎受身經十五紙　四自侵經四紙

五百弟子自說本緣經二十紙

西晉太康年竺法護譯

七女經六紙　阿難四事經三紙

吳黃武年支謙譯

所欲致患經二紙

西晉三藏竺法護譯
法受塵經二紙　禪行法想經二紙
後漢安息三藏安世高譯
四天王經二紙
宋元嘉年智嚴寶雲於揚都譯
佛臨般涅槃略說教誡經一名遺教經六紙
後秦羅什於長安譯
舍利弗目連遊四衢經
西晉三藏竺法護譯
難提釋經四紙　無垢優婆夷問經三紙
造立形像福報經二紙　法常住經二紙
懈怠耕者經二紙
優填王經一名優田王作佛像經五紙
阿難七夢經一名阿難八夢經或誤八字二紙
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

迦葉赴佛涅槃經一名涅槃時迦葉赴佛經二紙
佛滅度棺殮葬送經一名比丘師經名比丘經三紙
摩訶刹頭經一名灌洗佛經四紙
羅雲忍辱經一名忍辱經三紙
出家緣經二紙
三品弟子經一名弟子學三輩經三紙
四輩經三紙　見正經一名生死變識經七紙
阿鵰阿那經一名荷鵰阿那含經二紙
五無返復經一名五有返復經三紙
阿含正行經一名佛說正意經四紙
五恐怖經二紙　大魚事經二紙
頞多和多耆經二紙　梵摩和難國王經二紙
摩訶迦葉度貧母經四紙
中心經五紙
龍王兄弟經一名降龍王經一名難龍經三紙

沙曷比丘功德經二紙
盧至長者經九紙
燈指因緣經八紙
五王經四紙
摩達國王經二紙
犍陀國王經二紙
佛大僧大經六紙
十二頭陀經一名沙門頭陀經五紙
護淨經二紙
時非時經一名時經二紙
栴檀樹經三紙
貧窮老公經一名貧老經三紙
長者子懊惱三處經四紙
佛說越難經一名日難經二紙
栴檀越國王經三紙

樹提伽長者經五紙
須摩提長者經八紙
十二品生死經二紙
末羅王經二紙
普達王經三紙
堅意經一名堅心意經二紙
祇耶經二紙
木槵子經一紙
得道梯隥經三紙
新歲經一名婆和羅經五紙
自愛經一名自愛不愛經四紙

佛說處處經十五紙
轉輪五道罪福報應經四紙
未生怨經三紙
泥犁經一名勸苦泥犁經十三紙
罪業報應教化地獄經六紙
僧護經二十紙
迦延說法沒盡經五紙
佛為少比丘說正事經三紙
四品學法經一紙

無上處經一紙
十八泥犁經五紙
未曾有經三紙

失譯人時代

小乘律本并譯有無錄合三十五部二百七十四卷五千八百一十三紙

十誦律六十一卷一千紙
後秦弘始年弗若多羅共羅什譯前二分後分於東晉卑摩羅叉於壽春石澗

寺譯
四分律六十卷一千紙
後秦弘始年佛陀耶舍於長安譯
僧祇律四十卷
東晉佛陀跋陀羅共法顯於揚都譯
彌沙塞五分律三十卷
宋景平年佛陀什共道生智勝於揚都譯
善見毗婆沙十八卷
南齊永明年僧伽跋陀羅於廣州譯
鼻柰耶十卷
前秦竺佛念道安等於長安譯
薩婆多摩得勒伽十卷
宋元嘉年僧伽跋摩於揚都譯
僧祇戒本三十紙
前魏曇摩迦羅於許昌譯

四分戒本三十三紙
後秦佛陀耶舍於長安譯
解脱戒本二十一紙出迦葉毗律
後魏瞿曇流支譯
沙彌威儀九紙
宋求那跋摩於揚都譯
曇無德羯磨三十一紙
前魏正光元年曇諦於洛陽譯
四分尼羯磨十五紙
宋元嘉年求那跋摩譯
優婆塞五戒相十五紙
宋求那跋摩譯
彌沙塞戒本或云五分戒本十九紙
宋景平年佛陀什於揚都譯
薩婆多毗尼毗婆沙九卷

大比丘三千威儀經 二卷

毗尼毋論 八卷

大愛道比丘尼經 二卷

舍利弗問經 十一紙

真偽沙門經 一名摩訶比丘經三紙

迦葉禁戒經 三紙

戒消災經 四紙

犯戒罪報輕重經 一名犯罪經二紙

僧祇比丘尼戒 二十四紙

十誦比丘戒 二十紙

十誦比丘尼戒 二十六紙

四分比丘尼戒 三十一紙

優婆塞五戒威儀 二十三紙

優婆離問律 二十三紙

大沙門百一羯磨 二十二紙

十誦羯磨 二十三紙

沙彌十戒并威儀 二十一紙

沙彌尼十戒 四紙

沙彌尼離戒 四紙

失譯人名

小乘論單重本并譯有無録 合三十三部六百七十六卷一萬二千一百七十七紙

阿毗達磨大毗婆沙 二百卷三千一百九紙

唐永徽年玄奘於京師奉詔譯

阿毗曇八犍度毗婆沙 六十卷上二論同本別出一千二百七十八紙

北涼沮渠世道挻等於北涼姑臧譯

順正理論 八十卷一千四百二十紙

顯宗論 四十卷六百四十四紙

唐永徽年玄奘於大慈恩寺譯

阿毗曇八犍度 三十卷四百五十紙

發智論 二十卷三百六十四紙

唐永徽年玄奘於內宫中譯

俱舍論 二十二卷四百五十紙

陳真諦於廣州譯

俱舍論三十卷上四論同本别出四百七十紙
唐顯慶年玄奘於内宮中譯
舍利弗阿毗曇論二十二卷五百九十九紙
後秦弘始年曇摩崛多於長安譯
出曜論二十卷四百八十七紙
前秦竺佛念於長安譯
成實論二十卷或十四卷四百紙
後秦羅什譯
識身足論十六卷二百七十一紙
唐顯慶年玄奘於宮中譯
鞞婆沙阿毗曇十四卷一名廣說論三百四十七紙
前秦建元年僧伽提婆於洛陽譯
法蘊足論十二卷一百九十二紙
唐顯慶年玄奘於内宮中譯
解脫道論十二卷一百九十八紙

梁僧伽婆羅於揚都占雲館譯
衆事分阿毗曇心論十二卷二百九紙
雜阿毗曇心論十一卷二百八十紙
宋元嘉年伊葉波羅共求那跋摩譯
立世阿毗曇論十卷一百七十三紙
陳真諦於始興郡譯
尊婆須蜜所集論十卷二百七十五紙
前秦建元年僧伽跋澄共竺佛念譯
法勝阿毗曇論六卷一百三紙
後齊天統年耶舍共法智譯
四諦論四卷七十四紙
陳真諦於南康郡譯
阿毗曇心論四卷六十七紙
東晉太元年提婆共慧遠於廬山譯
分別功德論四卷或五卷七十三紙

失譯

三彌底論 三卷二十五紙　入阿毗達磨 二卷二十紙

唐顯慶年玄奘於内宮中譯

阿毗曇甘露味 二卷四十五紙

界身足論 三卷尊者世友造

辟支佛因緣論 二卷二十紙

集異門足論 二十卷

唐三藏玄奘譯

三法度論 三卷三十四紙

東晉太元年僧伽提婆於廬山譯

俱舍論頌本 二十四紙

唐三藏玄奘譯

十八部論 七紙　部異執論 九紙

明了論 一名律二十二明了論二十四紙

隨相論 三十四紙

陳天竺三藏真諦譯

賢聖集傳録 合四十七部一百八十四卷二千七百六十紙

佛本行集經 六十卷八百六十二紙

隋開皇中崛多於京師奉勑譯

撰集百緣經 十卷一百四十五紙

吳支謙於建業譯

陀羅尼集 十卷一名雜呪集九卷一百八十七紙

六度集 八卷一百二十五紙

吳康僧會於武昌譯

佛本行經 七卷一百一十四紙

宋元嘉年寶雲於揚都譯

阿育王傳 七卷或五卷百二紙

梁天監年僧伽婆羅於揚都譯

付法藏傳 六卷或四卷七十五紙

後魏吉迦夜共曇曜於北臺譯

佛所行讚傳 五卷馬鳴菩薩讚九十紙
東晉寶雲於揚都譯
禪祕要 五卷或三卷一名禪法要七十一紙
宋元嘉年曇摩蜜多於江表譯
摩訶般若鈔長安品 五卷一名須菩提品一名長安品八十三紙
前秦建元年曇摩蜱共竺佛念譯
百喻集 四卷僧斯那撰四十四紙
南齊永明十年求那毗地於揚都譯
法句喻集 四卷或五卷一名法句本末九十二紙
西晉沙門法炬共法立譯
菩薩本緣 三卷僧伽斯那撰五十三紙
吴支謙於江南譯
僧伽羅刹集 三卷八十四紙
前秦沙門曇摩難提譯
法句經 二卷四十四紙
吴支謙譯
禪祕要法 三卷七十五紙
後秦弘始年羅什譯
禪法要解 二卷三十四紙
後秦羅什譯
舊雜譬喻 二卷四十七紙
吴康僧會譯
雜譬喻 二卷一名菩薩度人經二十六紙
孛經鈔集 十八紙
吴黄武年支謙於武昌譯
思惟要略 一名思惟經九紙
後漢安息三藏安世高譯
佛醫經鈔 四紙
吴竺律頭炎共支謙譯
分別業報略集 大勇菩薩撰七紙

宋元嘉年求那跋摩譯
爲禪陀迦王說偈 龍樹菩薩撰一名勸發諸王偈七紙
宋求那跋摩譯
雜譬喻經十紙
後秦三藏羅什出道略集
無明羅剎集二十三紙　四十二章六紙
後漢永平十年竺法蘭等譯
治禪病祕要二十八紙
北涼安陽侯沮渠京聲譯
請賓頭盧法二紙
阿含口解十二因緣七紙
阿毗曇五法行經十一紙
後漢安息三藏安世高譯
賓頭盧爲王說法經 訪本七紙
賓頭盧爲優陀延王說法八紙

十二遊經五紙
迦葉結經 一名迦葉集結經傳九紙
西晉三藏竺法護譯
育王子壞目緣經二十六紙
前秦建元年曇摩難陀共竺佛念譯
馬鳴菩薩傳二紙　龍樹菩薩傳四紙
提婆菩薩傳三紙
後秦三藏鳩摩羅什譯
婆藪槃豆傳十四紙
陳天竺三藏真諦譯
撰集三藏及雜藏傳八紙
四阿含暮鈔 或二卷四十二紙
前秦鳩摩羅佛提譯
外道金七十論 三卷五十二紙
陳天竺三藏真諦譯

破外道四宗論 五紙
後魏三藏菩提留支譯
破外道涅槃論 六紙
大阿羅漢難陀蜜多法住記 七紙
唐龍朔年玄奘於坊州王華宮寺譯
衆經目録 五卷 九十紙
唐貞觀初普光寺玄琬撰
見定經入藏録 一十九紙
未詳作者

大唐内典録卷第七

音釋

邠坻 邠彼貧切 坻直尼切 褊隘 褊俾緬切 隘烏懈切 褊隘陿陋也

大唐内典録卷第八

唐　沙門　釋　道宣　撰

歷代衆經見入藏録第三

序曰自初録已來帝年顯矣至於條例叢雜交加固難料簡良由隨譯人代所出論經註解撰述不局倫次所以依之編録無得分衢今則隨乘大小據譯單重經律論傳條然取別猶依舊例未敢天分用啓未聞知非故意依別入藏架閣相持帙軸籤牓標顯名目須便抽檢絶於紛亂若夫凡識昏迷妙籍開智有教無類俗謗常談而頃代後鋭神解不凡弊於憎學忽於披覽入藏見經三千餘卷未曽通歷明智何從徒喪一生虚張六識邪正莫辨真妄混然隨俗而流無由反本惜哉何由曉三藏之由途據三學之宗轄内無負於初念外有識於後心今則一切而不行乃謂五塵爲道本耽附不捨如正聖焉竊服之喻已顯於十輪鳥鼠之譏復彰於佛藏形骸之累不能不服口腹之勞不能不食解脱之方既絶惑網之計轉深一杯之水聖人制之一納之衣經文斷服既削足於幽顯又報若於將來神未超生於何逃跡昔聞蕭勤俗士讀書三萬餘卷慧斐末法遺僧手寫二千餘軸彼何人斯若此之勝此何人斯若此之劣季代澆俗未足涉言高山仰止庶可規諫全梵行之善友何時不無從如流之准的歷代衆有國當常爲心師御制情境自須斂轍何得任人閲三方之聖經尋三千之法律歷三祇之遠行造三佛之覺場斯道不亡如何背捨輒此引喻覽者詳焉今約已譯舊目經具如別

顯餘有玉華後翻未覯新本續出續附自依

餘録

衆經律論傳 合八百部三千三百六十一卷五萬六千一百七十三紙三百二十六帙

大乘經一譯 二百四部六百八十五卷一萬一千三十三紙六十六帙

大乘經重翻 二百二部四百九十七卷七千二百九十紙四十九帙

小乘經一譯 一百八部四百三十五卷六千六百九十七紙三十九帙

小乘經重翻 九十六部一百一十四卷九百七十七紙六帙

小乘律 三十五部二百七十四卷五千八百一十三紙二十八帙

大乘論 七十四部五百二卷九千一百三十紙五十二帙

小乘論 三十三部六百七十六卷一萬二千一百七十七紙六十八帙

賢聖集傳 四十九部一百八十四卷二千八百八紙一十八帙

大乘經一譯 六十六帙

大方廣佛華嚴經 六十卷六帙

右一經六帙內中間從上第一隔

大方等大集經 五十八卷六帙

大般涅槃經 四十卷四帙

大威德陀羅尼經 二十卷二帙

大菩薩藏經 二十卷二帙

右四經一十四帙中間從上第二隔

摩訶般若波羅蜜經 四十卷四帙

大法炬陀羅尼經 二十卷二帙

菩薩見實三昧經 十四卷一帙

菩薩瓔珞經 十二卷一帙

佛名經 十二卷一帙

月燈三昧經 十一卷一帙

賢劫經 十三卷一帙

右七經十一帙中間從上第三隔

華手經 十三卷一帙

十住斷結經 十卷一帙

大灌頂經 十二卷一帙

觀佛三昧經 十卷一帙

五千五百佛名經 八卷一帙

大方廣十輪經八卷一帙　大方便報恩經七卷一帙
勝天王般若波羅蜜經七卷一帙
金光明經六卷一帙
寶雲經七卷一帙　法集經六卷
大方等陀羅尼經四卷二經同帙
菩薩處胎經五卷　深密解脫經五卷二經同帙

右十四經十二帙中間從上第四隔

大集賢護菩薩經五卷
密迹金剛力士經五卷二經同帙
大雲經六卷一名大方等無相　僧伽吒經四卷
大吉義神呪經二卷前三經同帙
大悲經五卷
稱揚諸佛功德經三卷
菩薩瓔珞本業經二卷前三經同帙
無所有菩薩經四卷　觀察諸法經四卷

佛藏經四卷前三經同帙　鴦掘摩經四卷
海龍王經四卷
大集須彌藏經二卷前三經同帙
菩薩藏經三卷　須真天子經三卷
首楞嚴三昧經三卷前三經同帙
菩薩本行經三卷　力莊嚴三昧經三卷
般舟三昧經三卷
大方廣三戒經三卷前四經同帙
濡首菩薩經二卷　發覺淨心經二卷
等目菩薩經二卷　中陰經二卷前四經同帙
大方廣如來性起微密藏經二卷
超日明三昧經二卷
七佛神呪經四卷
大方廣如來祕密藏經二卷前四經同帙
優婆塞戒經六卷一帙

諸佛要集經 二卷　蓮華面經 二卷
阿閦佛國經 二卷　大乘同性經 二卷
大集譬喻王經 二卷 前五經同帙
護國菩薩經 二卷　月上女經 二卷
明度五十校計經 二卷
大法鼓經 二卷
佛華嚴入如來德智不思議境界經 二卷 五經同帙
右十二帙內中間從上第五隔
文殊師利問經 二卷
菩薩夢經 二卷　仁王般若經 二卷
緣生經 二卷　不思議功德經 二卷
文殊師利佛土嚴淨經 二卷 前六經同帙
法界體性無分別經 二卷
寶梁經 二卷　密迹金剛力士經 二卷
梵網經 二卷

善臂菩薩所問經 二卷 上五經同帙
未曾有因緣經 二卷　移識經 二卷
無上依經 二卷
迦葉經 二卷
孔雀王陀羅尼呪經 二卷 上五經同帙
菩薩投身餓虎起塔因緣經
施燈功德經
文殊師利問菩薩署經
千佛因緣經　觀世音菩薩受記經
濟諸方等學經　觀普賢菩薩經
人本欲生經　觀無量壽佛經
商主天子經
人所從來經 失本 上十一經同帙
觀藥王藥上二菩薩經
文殊悔過經　大乘方廣總持經

無量義經　太子須大拏經
摩訶摩耶經　諸法最上王經
德光太子經　除恐災患經
寶網經上十經同帙　決定毗尼經
文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經
淨業障經
勝鬘師子吼一乘大方便經
幻士仁賢經　不必定入定入印經
須頼經　菩薩内戒經
魔逆經　大乘十法經上十經同帙
如來方便善巧呪經
不空羂索呪經　内藏百寶經
請觀世音消伏毒害陁羅尼經
大方等如來藏經　演道俗業經
東方最勝燈王如來經

菩薩善戒經　私呵三昧經
十一面觀世音神呪經
大乘三聚懺悔經　普門品經
觀彌勒菩薩上生兜率天經
出生菩提心經　月燈三昧經上十五經同帙
成具光明定意經　諸福田經
虚空藏菩薩問幾福經
希有校量功德經　梵女首意經
滅十方冥經　菩薩十住經
不思議光菩薩所問經
出家功德經　如來師子吼經
菩薩修行經　彌勒菩薩問本願經
入法界體性經
頻婆羅王詣佛供養經
大意經

一切智光明慈心不食肉經
甚深大迴向經
文殊師利般涅槃經 上十八經同帙
無字寶篋經
寶積三昧文殊師利菩薩問法身經
法華三昧經
金剛三昧本性清淨不壞不滅經
菩薩藏經
三曼陀颰陀羅菩薩經
長者音悅經　太子慕魄經
須摩提經　堅固女經
不增不減經　法律三昧經
心明經　四不可得經
金色王經　百佛名經
如來獨證自誓三昧經

菩薩行五十緣身經　十二佛名神呪經
師子月佛本生經 上二十經同帙
諸佛心陀羅尼經　顯無邊佛土功德經
勝幢臂印陀羅尼經　拔濟苦難陀羅尼經
八名普密陀羅尼經
持世陀羅尼經　緣起聖道經
佛地經　六門陀羅尼經
般若多心經　天請問經
甚深希有經　最無比經
佛臨般涅槃法住記經
受持七佛名所生功德經
稱讚大乘功德經 上十六經同帙
差摩婆帝授記經　月明菩薩經
菩薩訶色欲經　佛語經
菩薩生地經　鹿母經

鹿子經　温室經
一切施主行檀波羅蜜經
薩羅國經　太子辟羅經
長者法志妻經　阿彌陀鼓音聲王經
八吉祥神呪經　八部佛名經
八陽神呪經　十吉祥經
賢者五福經　賢首經
八大人覺經　後出阿彌陀佛偈經
舍利弗悔過經　菩薩五法懺悔經
菩薩受齋經上二十四經同帙
右十一帙内中間從上第六隔
大乘經重翻四十九帙
放光般若波羅蜜經三十卷三帙
光讚般若波羅蜜經十卷一帙
道行般若波羅蜜經十卷一帙

新道行經七卷一帙　小品般若經八卷一帙
大乘大集地藏十輪經十卷一帙
右五經八帙内左間從上第一隔
悲華經十卷一帙　大悲分陀利經八卷一帙
大方等大集菩薩念佛三昧經十卷一帙
妙法蓮華經七卷一帙　正法華經十卷一帙
入楞伽經十卷一帙　大哀經八卷一帙
虚空藏所問經八卷一帙　大般泥洹經六卷一帙
大薩遮尼乾子經七卷一帙
深密解脱經五卷　解深密經五卷上二經同帙
維摩詰經三卷　無垢稱經六卷上二經同帙
念佛三昧經六卷　度世經六卷二經同帙
阿差末經七卷
聖住意天子所問經二卷二經同帙
右十四帙内左間從上第二隔

信力入印法門經五卷
漸備一切智德經五卷上二經同帙
思益梵天問經四卷
不退轉法輪經四卷
持人菩薩所問經四卷
持世經四卷上三經同帙
持心梵天所問經四卷
弘道廣顯三昧經四卷上三經同帙
道神足無極變化經四卷
廣博嚴淨不退轉輪經四卷
十住經四卷上三經同帙
勝思惟梵天所問經六卷
如幻三昧經二卷二經同帙
無盡意經六卷
佉真陀羅經二卷
哀泣經二卷上三經同帙
大明度無極經四卷
楞伽阿跋多羅寶經四卷二經同帙
大方等善住意天子問經四卷

如來興顯經四卷
諸法本無經三卷三經同帙
大樹緊那羅王經四卷
普超三昧經三卷
集一切福德三昧經三卷三經同帙
阿惟越致遮經三卷
羅摩伽經三卷
寶女經三卷三經同帙
大乘方便經三卷
菩薩行方便境界神通變化經三卷
文殊師利現寶藏經三卷
等集衆德三昧經三卷四經同帙
大方廣寶篋經三卷
順權方便經二卷
四童子三昧經二卷
阿耨達龍王經二卷
無量清淨平等覺經二卷五經同帙
右十二帙內中間從上第七隔
大雲輪請雨經二卷
阿彌陀經二卷

法鏡經二卷　德護長者經二卷
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷五經同帙
寶如來三昧經二卷　奮迅王問經二卷
自在王經二卷　阿闍世王經二卷
慧上菩薩問大善權經二卷五經同帙
維摩詰經三卷　大莊嚴法門經二卷
方等般泥洹經二卷　諸法無行經二卷
佛升忉利天爲母說法經二卷五經同帙
樂瓔珞莊嚴方便經　虛空藏菩薩經
金剛上味陀羅尼經　金剛場陀羅尼經
藥師瑠璃光經　慧印三昧經
一切法高王經　拔陂菩薩經
彌勒成佛經　轉女身經上十經同帙
度諸佛境界智光嚴經

第一義法勝經
度一切諸佛境界智嚴經
諸法勇王經　金剛般若波羅蜜經
大威燈光仙人問經
無量門破魔陀羅尼經
相續解脫經　能斷金剛般若經
一向出生菩薩經
金剛般若波羅蜜經上十一經同帙
無言童子經二卷　無量壽經二卷
善思童子經二卷　菩薩淨行經二卷
虛空孕菩薩經二卷五經同帙
佛遺日摩尼寶經　大淨法門經
大方等大雲請雨經　象掖經
虛空藏菩薩神呪經　大雲請雨經
郁迦羅越問菩薩行經

大寶積經　郁伽長者所問經
無所希望經 十經同帙
無垢施菩薩分別應辯經
阿闍世王女阿術達菩薩經
清淨毗尼方廣經　文殊師利淨律經
無崖際持法門經　無極寶三昧經
寂調音所問經　得無垢女經
無畏德女經　離垢施女經 十經同帙
緣生經 二卷
樂師如來本願分別緣起經
菩薩本業經　大方等頂王經
稱讚淨土攝受經　大乘頂王經
藥師如來本願經　文殊師利巡行經
尊勝菩薩所問經　大方廣菩薩十地經
如來智印經　摩訶衍寶嚴經

金剛般若波羅蜜經　孔雀王呪經 上十四經同帙
諸菩薩求佛本業經
阿難陀目佉尼呵離陀鄰尼經
善法方便陀羅尼經
文殊師利問菩提經
莊嚴菩提心經　出生無量門持經
舍利弗陀羅尼經　象頭精舍經
前世三轉經　決定總持經
伽耶山頂經　月光童子經
文殊尸利行經　解節經
稻稈經　申日經 上十六經同帙
彌勒下生經　彌勒來時經
無量壽佛經　老母經
老母女六英經　觀虛空藏菩薩經
正恭敬經　善恭敬經

八吉祥經
八佛名號經
龍施女經
龍施菩薩本起經
睒子經
菩薩睒子經
了本生死經
大方等修多羅經
轉有經
大乘方等要慧經
彌勒菩薩所問經
謗佛經
小無量壽經上二十一經同帙
乳光佛經
犢子經
長者子制經
逝童子經
菩薩逝經
聞城十二因緣經
十二因緣經
貝多樹思惟十二因緣經
腹中女聽法經
胎藏經
無垢賢女經
無量門微密持經
銀色女經
太子和休經
太子刷護經
金剛祕密陀羅尼經

阿闍世王受決經
採華違王上佛經
師子奮迅菩薩問經
華積陀羅尼神呪經
華聚陀羅尼呪經
放鉢經
兕沙經上二十三經同帙

右十二帙內中間從上第八隔

小乘經一譯二十九帙

正法念處經七十卷七帙
增一阿含經五十一卷五帙

右二經十二帙內左間從上第三隔

中阿含經六十卷六帙
雜阿含經五十卷五帙

右二經十一帙內左間從上第四隔

長阿含經二十二卷二帙
別譯雜阿含經三十卷二帙
起世經十卷一帙
雜寶藏經八卷一帙
賢愚經十三卷一帙
普曜經八卷一帙
修行道地經六卷一帙
本事經七卷一帙

生經 五卷
胞胎經
處處經
泥犂經
五百弟子自說本起經 一卷
僧護因緣經 上六經同帙
達摩多羅禪經 二卷
毗耶娑問經 二卷
大安般守意經 二卷
興起行經 二卷
中本起經 二卷上五經同帙
優婆夷淨行法門經 二卷
那先比丘經 二卷
陰持入經 二卷
義足經 二卷
柰女耆域國經
般泥洹經
大安般經 二卷上七經同帙

右十三帙內左間從上第五隔

淨飯王般涅槃經
八師經
辯意長子經
四自侵經
七女經
優填王經
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

見正經
中心經
樹提伽經
盧至長者因緣經
須摩提長者經
燈指因緣經
普達王經
佛大僧大經
十二頭陀經
新歲經
十八泥犂經
舍利弗摩訶目揵連遊四衢經
未曾有經 上二十經同帙
佛滅度後棺斂葬送經
摩訶迦葉度貧母經
迦葉赴佛般涅槃經
梵摩難國王經
羅云忍辱經
造立形像福報經
頞多和多耆經
三品弟子經
禪行法想經
所欲致患經
阿難七夢經
婦人遇辜經
當來變經

出家緣經　五無返復經
木槵子經　法受塵經
未生怨經　栴檀樹經
末羅王經　無上處經
法常住經　越難經
五王經　四輩經
自愛經　四願經
護淨經　遺教經（上二十九經同帙）
罪業應報教化地獄經
迦旃延說法沒盡經　得道梯隥錫杖經
長者子懊惱三處經
佛爲年少比丘說正事經
無垢優婆夷問經　沙曷比丘功德經
灌洗佛形像經　旃陀越國王經
過去佛分衛經　呵雕阿那含經

摩達國王經　龍王兄弟經
懈怠耕者經　難提釋經
大迦葉本經　阿含正行經
十二品生死經　時非時經
堅意經　五恐怖經
諫王經　貧窮老公經
四品學法經　輪轉五道經
阿難四事經　揵陀國王經
四天王經　大魚事經
耶祇經（上三十經同帙）

右三帙內左間從上第六隔

小乘經重翻（六帙）
樓炭經（六卷）
過去現在因果經（四卷上二經同帙）
阿蘭若習禪法經（二卷）　太子本起瑞應經（一卷）

修行本起經二卷　佛般泥洹經二卷
大般涅槃經二卷上五經同帙
坐禪三昧經三卷　摩登伽經
長阿含十報法經二卷　舍頭諫經
普法義經　梵網六十二見經
寂志果經上七經同帙　開解梵志阿颰經
梵志問頞羅延問種尊經
業報差別經　雜藏經
三摩竭經　求欲經
大愛道般泥洹經　七處三觀經
瑠璃王經　漏分布經
如來示教勝軍王經　四諦經
賴吒和羅經　鸚鵡經
十支居士八城人經　雜阿含經上十六經同帙
比丘避女惡名欲自殺經

阿難問事佛吉凶經　尸迦羅越六向拜經
瞿曇彌記果經　蓱沙王五願經
般泥洹後灌臘經　頂生王故事經
一切流攝守因經　罪福報應經
釋摩男本經　報恩奉盆經
本相倚致經　阿那律八念經
餓鬼報應經　七佛父母姓字經
魔嬈亂經　梵摩喻經
摩登女解形中六事經
阿難分別經　沙彌羅經
鬼問目連經　玉耶經
阿遬達經　古來世時經
五母子經　長壽王經
恒水經　摩鄧女經
菩薩戒經　菩薩受戒羯磨

緣本致經　齋經上三十二經同帙
比丘問佛多優婆塞命終經
波斯匿王太后崩塵坌身經
轉法輪經
國王不黎先泥十夢經
長者子六過出家經　施食獲五福報經
閻羅王五天使者經　阿那邠邸化七子經
是法非法經　四未曾有經
力士移山經　戒相應法經
五陰譬喻經　孫多耶致經
鴦崛髻經　諸法本經
聖法印經　增一阿含經
群牛譬經　禪行三十七品經
戒德香經　比丘聽施經
行七行現報經　馬有八態經

盂蘭盆經　馬有三相經
鹹水喻經　不自守意經
八正道經　七知經
九橫經　放牛經
須達經　阿難同學經三十四經同帙
右六帙亦同内左間第六隔
小乘律二十八帙
四分律六十卷六帙　僧祇律四十卷四帙
右二律十帙内左間從上第七隔
十誦律六十一卷六帙　彌沙塞律三十卷三帙
善見毗婆沙律十八卷二帙
右三律十一帙内左間從上第八隔
毗柰耶十卷一帙
薩婆多毗尼摩德勒伽十卷一帙
薩婆多毗尼毗婆沙論九卷一帙

毗尼母八卷一帙
大比丘三千威儀二卷
大沙門百一羯磨法
十誦羯磨比丘要用經
四分比丘尼羯磨法上六經同帙
四分比丘戒本經
僧祇比丘戒本經
四分比丘尼戒本經
僧祇比丘尼戒本經
優婆塞五戒威儀經
犯戒罪報輕重經
眞僞沙門經
迦葉禁戒經
戒消災經
沙彌十戒法并威儀經

大愛道比丘尼經二卷
曇無德羯磨法
十誦比丘戒本經
彌沙塞比丘戒本經
十誦比丘尼戒本經
解脫戒本經上八經同帙
優婆塞五戒相經
沙彌尼十戒經
舍利弗問經
優波離問佛經

沙彌威儀經
沙彌尼雜戒文經上十二經同帙
右三十律七帙內左間從上第九隔

大乘論二十五帙
大智度論一百卷十帙
右大乘一論十帙內右間從上第一隔
瑜伽師地論一百卷十帙
阿毗達磨雜集論十六卷二帙
顯揚聖教論二十卷二帙
般若燈論十五卷二帙
十住毗婆沙論十四卷二帙
大乘莊嚴論十三卷一帙
攝大乘論十五卷二帙
攝大乘論十卷一帙
右大乘論二十五帙內右間從上第二

大莊嚴論十五卷一帙
攝大乘論十二卷一帙

隔分為二隔

攝大乘論十卷一帙 無性菩薩釋

攝大乘論十卷一帙 世親菩薩釋

廣百論十卷一帙　十地經論十二卷一帙

菩薩地持論十卷一帙　菩薩善戒經九卷一帙

大乘阿毗達磨論集七卷一帙

佛地論七卷一帙　菩提資糧論六卷

佛阿毗曇經二卷　入大乘論二卷上三論同帙

彌勒菩薩所問經論五卷

三無性論二卷上二論同帙　佛性論四卷　百論二卷上三論同帙

中論四卷

大乘寶積經論四卷

勝思惟梵天所問經論四卷

文殊師利問菩提經論三卷上三論同帙

究竟一乘寶性論四卷　中邊分別論二卷

順中論二卷　丈夫論二卷上四論同帙

攝大乘本論三卷　金剛般若經論三卷

攝大乘本論二卷　金剛般若論二卷四論同帙

大乘起信論　如實論

十八空論　十二門論

三具足論　方便心論

迴諍論　法華論

唯識論無境界　唯識論修道不共他上十論同帙

攝大乘論本三卷　發菩提心論二卷

掌珍論二卷　因明理門論

因明入正理論　大乘五蘊論

百法明門論　顯揚論頌本

廣百論頌本　王法正理論

觀所緣論　大乘成業論

涅槃經本有今無偈論

寶髻菩薩四法經論　壹輸盧伽論
轉法輪經論　無量壽經論
業成就論　無想思塵論
百字論　涅槃論
解捲論　緣生論
十二因緣論 上二十四論同帙
右大乘論十六帙内右間從上第三隔
小乘論 六十八帙
阿毗達磨大毗婆沙論 二百卷二十帙
阿毗達磨順正理論 八十卷八帙
阿毗達磨顯宗論 四十卷四帙
阿毗達磨俱舍論 三十卷三帙
阿毗曇毗婆沙論 六十卷六帙
阿毗曇八犍度論 三十卷三帙
解脱道論 十二卷一帙　法蘊論 十二卷一帙

右小乘論四十七帙内右間從上第四
隔分兩隔
舍利弗阿毗曇論 二十二卷二帙
俱舍論 二十二卷二帙　發智論 二十卷二帙
出曜論 二十卷二帙　成實論 二十卷二帙
阿毗達磨識身足論 十六卷一帙
右小乘論十二帙内右間從上第五隔
鞞婆沙阿毗曇論 十四卷二帙
衆事分阿毗曇 十二卷一帙
雜阿毗曇心論 十一卷一帙
立世阿毗曇論 十卷一帙
尊婆須蜜所集論 十卷一帙
法勝阿毗曇心論 六卷上二論同帙
阿毗曇心論 四卷　分別功德論 四卷
四諦論 四卷　三彌底論 三卷上四論同帙

甘露味阿毗曇二卷　辟支佛因緣論二卷
俱舍論頌本二卷　入阿毗達磨頌二卷
三法度論二卷　隨相論
十八部論　部異執論
明了論上九論同帙
右小乘論九帙内右間從上第六隔
賢聖集傳三十九部
佛本行集經六十卷六帙　撰集百緣經十卷一帙
陀羅尼集十卷一帙　六度集八卷一帙
佛本行經七卷一帙
右集傳十帙内右間從上第七隔
付法藏因緣傳六卷　阿育王傳七卷上二傳同帙
摩訶般若波羅蜜經鈔五卷
佛所行讚經傳五卷上二集同帙
禪祕要經五卷　禪法要解二卷

禪祕要法三卷上三集同帙　法句譬喻經四卷
百喻經四卷　法句集二卷上三集同帙
僧伽羅刹所集經三卷　舊雜譬喻經集二卷
雜譬喻經二卷　菩薩本緣經三卷四集同帙
阿育王太子壞目因緣經
無明羅刹集　治禪病祕要法
孛經鈔集　四阿含暮鈔二卷
金七十論三卷上六集同帙　撰集三藏及雜藏傳
阿含口解十二因緣經
婆藪盤豆法師傳　阿毗曇五法行經
馬鳴菩薩傳
龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈
請賓頭盧法　思惟略要法
提婆菩薩傳　龍樹菩薩傳
分別業報略　雜譬喻經

迦葉結經　四十二章經
十二遊經　佛毉經鈔
破外道四宗論　破外道涅槃論
賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法經
大阿羅漢蜜陀法住記經
賓頭盧爲王説法經　入藏目一卷上二十二集同帙
衆經目録五卷一帙　大唐内典録十卷一帙
右集傳八帙内右間從上第八隔

大唐内典録卷第八

大唐内典録卷第九上

唐 沙門 釋 道宣 撰

歷代衆經舉要轉讀録第四

序曰觀夫大聖乘機敷說聲教離惱爲本不在曲繁故半頌八字號稱開空法道一四句偈喻以全如意珠廣讀多誦未免於生源常不說法乃聞於具足是以法行比丘形于大集之典捨筏明況備之般若至乘斯道顯然由來不沒會西明寺眞懿律師博見識機通鑒時俗欲與法藏歲別轉持然以重譯廣文多生倦怠告予此致因而演之然則頃代轉讀多陷廣文識鈍情浮彌嫌觀博此並在人勤墮豈以卷部致懷何以知耶故心薄淡者望大卷而顰眉意專精者見帙多而意勇據斯以論考性欲之康衢也原夫五濁交運四感現行聖賢晦迹是稱遭命不可約之以一揆固得引之以殊途故知天挺英靈不局言方陶誘中流在學必假善說津梁夫以廣略二教元興極聖之言知幾其神已明恒俗之訓今則去其泰甚隨務行藏舉大部而攝小經撮本根而捨枝葉文雖約而義廣卷雖少而意多能使轉讀之士覽軸日見其功行福清信開藏歲增其業此則卷卷常度無負施之識訶品品情欣絶厭法之深咎事不獲已觀機而立此篇撫膺長慨摧折一何若此豈不聞龍海藏録竟夏尋而不周鐵圍結法億象負之莫盡沮渠巖窟恒鎮十二寶乘那伽幽寺常住億千聖範東流震旦萬不一來而厚夜沉冥重於厭怠無明障深輕於博觀自可悲哉且生滅催切命報泫露之光心相不

留興言飛電之頃隨聞教旨即用修身略得時緣便依領觀何暇廣尋聞海通覽法門故論云智者應修道剋獲解脫果然後以多聞而作妙瓔珞然則凡小使性互有不同既不能靜坐思微則須披讀經論開決耳目分解性靈導揚理義識邪正之方隅陶化未聞暢佛宗之位致此則宅生推日不負遺寄茲篇成樹司存有歸云爾

衆大乘經律論 合三百三十七部一千二百六十七卷二萬一千六百二十五紙

大乘經本 七百九十卷一萬三千七十九紙

大乘律本 三十二卷四百三十紙

大乘論本 四百四十五卷八千一百一十五紙

大乘經正本 二百五十四部

大方廣佛華嚴經 六十卷或五十卷一千八十七紙紙二十八行

東晉義熙年佛陀跋陀羅於揚都譯

右一經前後異譯一十四部所謂度世漸備信力十住興顯羅伽住法本業兜沙佛藏等並抄略本部支品流行文或出沒義理無異故非所録

大般涅槃經 四十卷七百二十紙

北涼沮渠玄始年曇無讖於涼都譯

右一經五譯支條不具未足通行故舉上經總攝餘部

摩訶般若波羅蜜經 四十卷或三十卷六百一十九紙

後秦弘始年羅什於常安逍遥園西明閣譯

右一經前後十譯謂放光光讃道行小品各有新舊明度無極遺日抄品重沓罕尋舉前以統大義斯盡玉華後譯大

般若者斯乃明佛一化十有六會依會敷說六百許卷可謂智度大道佛從來智度大海無涯極得在所供養難用常行故羅什譯論千卷有餘秦人所傳十分略九今則通貫彼此隨時制宜

大方等大集經 六十卷或五十八卷 一千一百五十紙
北涼曇無讖譯前三十卷
北齊隋時耶舍譯後三十卷

右一經前後一十四譯所謂大哀空藏寶髻寶女無盡意阿差末寶星淨行自在王奮迅王須彌藏無言童子等並録本經之別品後人隨部別行今總會通重本未足開其後代

大威德陀羅尼經 二十卷 二百六十五紙
隋開皇年闍那崛多於京師大興善寺譯

法炬威德陀羅尼經 二十卷 三百紙
隋大業年達摩笈多於東都上林園翻經館譯

大菩薩藏經 二十卷 四百一十紙
唐貞觀年玄奘於京師弘福寺譯

菩薩瓔珞經 十二卷或十四卷 三百三十七紙
前秦建元年竺佛念於長安譯

菩薩見實三昧經 十四卷 二百四十八紙
後齊天保年耶舍於鄴都譯

佛名經 十二卷 二百四十七紙
後魏天平年菩提留支於鄴下譯

月燈三昧經 十一卷或十卷 二百二紙
後齊天統年耶舍於鄴下譯

賢劫經 十三卷 一百九十五紙
西晉元康年竺法護於長安譯

華手經 十三卷二百二十五紙
後秦弘始年羅什於常安譯
十住斷結經 十卷二百五十四紙
前秦建元年竺佛念於長安譯
大灌頂經 十二卷或九卷一百一十二紙
東晉元帝年帛尸利蜜多於揚都譯
觀佛三昧經 十卷或八卷一百五十九紙
宋永初年佛陀跋陀羅於揚都譯
悲華經 十卷一百九十四紙
北涼玄始年曇無讖於涼都譯
右一經再譯稱大悲分陀利經八卷失
翻人代文義大同於前
大方等菩薩念佛三昧經 十卷一百三十二紙
隋大業年笈多於東都上林園翻經館譯
右一經前譯稱念佛三昧經六卷宋大
明年功德直於揚都翻出二本大同
大乘大集地藏十輪經 十卷一百七十一紙
唐永徽年玄奘於京師慈恩寺譯
右一經前譯稱大方廣十輪經八卷失
翻人代文義分明二本大同
妙法蓮華經 七卷一百四十八紙
後秦弘始年羅什於常安譯
右一經西晉竺法護初譯稱正法華經
十卷隋大業年笈多後譯加藥草品之
五紙諸呪並異移囑累品在後隋機所
尚無減秦翻
楞伽阿跋多羅寶經 四卷九十二紙
宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯
右一經後魏菩提留支晚譯稱入楞伽
經十卷文相乃多義理如舊

五千五百佛名經八卷一百二十六紙
隋開皇年耶舍於京師興善寺譯
大方便佛報恩經七卷一百二十四紙
失譯人時代
大薩遮尼乾子經七卷或八卷一百三十一紙
後魏正光元年菩提留支於鄴都譯
右一經前譯云菩薩行方便神化經三
卷失譯人代二本大同
勝天王般若波羅蜜經七卷一百二十一紙
陳時外國王子月婆首那於九江郡譯
金光明經六卷或至八卷一百一十五紙
北涼曇無讖譯前四卷陳眞諦譯後經
寶雲經七卷一百紙
梁天監年曼陀羅於揚都譯
法集經六卷或七卷一百二十二紙

後魏延昌四年菩提留支於洛都譯
菩薩處胎經五卷一百一十三紙
前秦建元年竺佛念於長安譯
大悲經五卷八十八紙
後齊天統年耶舍於鄴都譯
大集賢護菩薩經五卷或六卷九十三紙
隋開皇年耶舍於大興善寺譯
大雲經六卷一名大方等無相經九十二紙
前秦竺佛念譯實唱録云曇無讖於涼都
譯
密迹金剛力士經五卷一百一十二紙
西晉竺法護譯
大方等陀羅尼經四卷六十二紙
北涼釋法衆於高昌郡譯
海龍王經四卷七十三紙

北涼曇無讖於涼都譯

鴦掘摩羅經四卷七十十八紙

宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯

無所有菩薩經四卷六十紙

隋開皇年笈多等於興善寺譯

僧伽吒經四卷五十一紙

後魏月婆首那王子於鄴都譯

觀察諸法經四卷六十紙

隋開皇年崛多等於興善寺譯

七佛神呪經四卷七十紙

失譯

大樹緊那羅王問經四卷六十五紙

後秦弘始年羅什於常安譯

右一經後漢支讖前譯稱伅真所問經二卷在文隱質於義大同

持世經四卷一名法印經七十五紙

後秦弘始年羅什於常安譯

右一經西晉竺法護初譯稱持人所問經四卷二本大同

弘道廣顯三昧經四卷五十三紙

西晉永嘉年竺法護於長安譯

右一經竺法護初譯稱阿耨達龍王經三卷同本異譯存於一經

菩薩本行經三卷五十二紙

稱揚諸佛功德經三卷五十五紙

後秦弘始年羅什譯

菩薩藏經三卷六十一紙

後秦羅什譯

力莊嚴三昧經三卷十六紙

隋開皇年耶舍於興善寺譯

須真天子經三卷或四卷四十六紙
西晉太始年竺法護於長安譯
首楞嚴三昧經三卷或二卷五十一紙
後秦羅什譯
般舟三昧經三卷或二卷四十七紙
西晉竺法護譯
普超三昧經三卷六十七紙
西晉太康年竺法護於長安譯
右一經後漢支讖初譯稱阿闍世王經
二卷文義無爽且存後譯
等集衆德三昧經二卷或三卷四十九紙
西晉竺法護譯
右一經與集一切福德三昧經同本異
譯
大方等善住意天子問經四卷六十八紙

隋大業年笈多於東都翻經館譯
右一經三譯西晉竺法護譯稱如幻三
昧經二卷後魏留支譯稱聖善住問經
三卷文理大同故存後出
廣博嚴淨不退轉法輪經四卷或六卷七十八紙
宋元嘉年智嚴等於揚都譯
右一經三譯西晉竺法護稱阿惟越致
遮經三卷又異譯稱不退轉法輪經並
同本異出
思益梵天問經四卷八十一紙
後秦羅什譯
右一經三譯西晉竺法護譯爲持心梵
天問經四卷或云等御諸法等後魏菩
提留支譯稱勝思惟天問經六卷文理
大同隨時尚者思益爲重

佛升忉利天爲母說法經 二卷或三卷 三十六紙
西晉太康年竺法護譯
右一經西晉安法欽譯爲道神足變化經四卷同本異翻

解深密經 五卷七十三紙
唐貞觀年玄奘於京師慈恩寺譯
右一經四譯初宋時求那跋陀羅出名相續解脫經陳時眞諦出名解節經文略不具與後魏留支所譯深密解脫經同故存後本爲定

維摩詰所說經 三卷六十一紙
後秦羅什於常安逍遙園渭陰譯
右一經三譯吳時支謙所譯爲毗摩羅詰經二卷唐玄奘所譯爲說無垢稱經六卷繁略折衷難逮秦翻終是周因殷禮損益可知云

諸法無行經 二卷三十一紙
後秦羅什譯
右一經再譯隋崛多所翻爲諸法本無經三卷詞力未足同本故略

無極寶三昧經 一卷三十紙
西晉永嘉年竺法護譯
右一經再譯異翻一本云寶如來三昧經一卷失譯人代文同故略

方等泥洹經 二卷四十五紙
東晉佛陀跋陀羅共法顯於揚都譯
右一經三翻異譯爲哀泣經二卷隋時崛多譯爲四童子經三卷文無以異故存晉本

慧上菩薩問大善權經 二卷三十紙

西晉太康年竺法護譯
右一經二本西晉天竺居士竺難提譯稱大乘方便經三卷既同前本故略不出
文殊師利現實藏經三卷四十三紙
西晉太始年竺法護譯
右一經又譯云大方廣寶篋經三卷不顯人代文同故略
等目菩薩問三昧經二卷或三卷五十一紙
西晉竺法護譯
明度五十校計經二卷四十紙
後漢安世高譯
菩薩瓔珞本業經二卷三十八紙
前秦竺佛念於長安譯
護國菩薩經二卷三十二紙
隋開皇年崛多等於大興善寺譯
超日明三昧經二卷三十六紙
西晉太始年竺法護譯
月上女經二卷二十七紙
隋開皇年崛多譯
中陰經二卷二十七紙
前秦竺佛念譯
須彌藏經三卷三十八紙
後齊耶舍於鄴都譯
佛華嚴入如來不思境界經二卷二十一紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯
大法鼓經二卷三十一紙
宋求那跋摩於揚都譯
諸佛要集經二卷三十三紙
西晉竺法護譯

文殊師利佛土嚴淨經 二卷三十四紙
西晉永熙年竺法護於洛陽譯
輭首無上清淨分衛經 二卷二十七紙一名決了諸法如幻三昧經
宋時翔公於南海郡譯
大乘同性經 二卷三十九紙
後周天和年崛多共僧安於長安譯
大乘譬喻王經 二卷三十三紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯
阿閦佛國經 二卷一名佛刹菩薩學成經二十八紙
後漢建和年支讖於洛陽譯
蓮華面經 二卷二十三紙
隋開皇年耶舍譯
迦葉經 二卷二十九紙
後魏月婆首那王子於洛陽譯

孔雀王陀羅尼經 二卷三十二紙
梁僧伽婆羅於揚都占雲舘譯
發覺淨心經 二卷二十七紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯
無上依經 二卷三十一紙
陳眞諦於廣州譯
移識經 二卷二十三紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯
未曾有經 二卷四十紙
南齊曇景於揚都譯
大方廣如來性經 二卷或三卷五十一紙
不思議功德經 二卷或四卷四十八紙
大吉義呪經 二卷或四卷三十八紙
菩薩夢經 二卷三十四紙
文殊師利問經 二卷四十九紙

仁王般若波羅蜜經二卷二十八紙
法界體性無分別經二卷二十四紙
密迹金剛力士經二卷訪前同名五卷者本三十紙
大方廣如來祕藏經二卷二十四紙
善臂菩薩所問經二卷二十六紙
大淨法門經一卷二十四紙
西晉竺法護譯
右一經隋耶舍又譯爲大莊嚴法門經
二卷文義大同
順權方便經二卷或一卷一名轉女身菩薩經二十七紙
西晉竺法護譯
右一經宋時法海又譯稱樂瓔珞莊嚴
方便經一卷文同
大雲輪請雨經二卷二十八紙
隋開皇年耶舍譯

右一經三譯初後周崛多譯稱大雲請
雨經後隋崛多又譯加大方等字意同
故略
如來莊嚴智光入佛境經一卷二十四紙
後魏菩提留支於洛都譯
右一經三譯梁時僧伽婆羅出者名度
諸佛境智嚴經又別譯加智慧光嚴經
同本異譯
德護長者經二卷二十六紙
隋開皇年耶舍於長安譯
右一經三譯初晉竺法護翻出名月光
童子經一卷又別譯云申日經文同故
略
善思童子經二卷二十紙
隋開皇年崛多譯

右一經三譯初名大方等頂王亦名維摩詰子問經後又云大乘頂王經文相大同

郁迦羅越問菩薩行經一卷二十五紙

西晉竺法護譯

右一經三譯初後漢安玄出名法鏡經後魏僧鎧出名郁伽問經文理大同

無量清淨平等覺經二卷六十紙

魏時帛延譯

右一經三譯吳時支謙出者名阿彌陀經二卷西晉竺法護出者名無量壽經二卷其文無異故略

虛空孕菩薩經二卷三十紙

隋開皇年崛多譯

右一經四譯後秦佛陀耶舍出者名虛空藏神呪經宋時曇摩蜜多出名觀虛空藏菩薩經又別譯爲虛空藏經廣略殊文義同一揆

緣生經二卷二十二紙

隋大業年笈多於東都上林園譯

右一經再譯唐玄奘出名分別緣起經二卷雖言巧妙尋者易迴

東方最勝燈王如來經十三紙

隋開皇年崛多於大興善寺譯

諸法最上王經二十二紙

隋開皇年崛多譯

成具光明定意經二十二紙

後漢靈帝時支曜譯

太子須大拏經十六紙

西秦乞伏國仁時法堅譯

太子慕魄經五紙

西晉竺法護譯

須賴經十九紙

吳黄武年支謙譯

金色王經八紙

後魏般若留支於洛都譯

獨證自誓三昧經一名如本自誓三昧八紙

西晉竺法護譯

摩訶摩耶經二十五紙

南齊曇景於揚都譯

大方等如來藏經九紙

東晉義熙年佛陀羅於揚都譯

如來方便善巧呪經十一紙

隋開皇年崛多譯

勝鬘師子吼一乘大方便經十九紙

宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯

須摩提經一名須摩提菩薩經八紙

西晉竺法護譯

希有校量功德經六紙

隋開皇年崛多譯

梵女首意經五紙

西晉竺法護譯

差摩婆帝受記經四紙

後魏留支於洛都譯

月明菩薩經三紙

吳黄武年支謙譯

滅十方冥經六紙

西晉元熙年竺法護譯

出生菩提心經十一紙

隋開皇年崛多於興善寺譯

普門品經紙十二
西晉太康年竺法護譯
商王天子經紙十六
隋開皇年崛多於興善寺譯
心明經紙三
西晉竺法護譯
月燈三昧經一名文殊師利十事行經一名逮慧三昧經十紙
宋時先公譯
不思光菩薩所說經一名無思議光孩童菩薩經十二紙
西晉竺法護譯
文殊師利問菩薩署經一名問署經二十紙
後漢靈帝時支讖譯
德光太子經一名須賴問光德太子經十九紙
西晉太始年竺法護於長安譯
施燈功德經紙十四

後齊耶舍於鄴下譯
菩薩呵色欲經紙二
後秦弘始年羅什於常安譯
人本欲生經又竺法護出人所從來經失本十四紙
後漢桓帝時安世高譯
不增不減經紙六
佛語經紙三
無字寶篋經紙六
後魏留支譯
師子吼經紙五
後魏菩提留支共佛陀扇多譯
十法經紙二十
梁普通年僧伽婆羅於揚都譯
不必定入印經二十一紙
後魏留支譯

十二佛名呪經六紙
隋開皇年崛多譯
魔逆經十八紙
西晉太康年竺法護譯
濟諸方等學經十四紙
菩薩行五十緣身經六紙
西晉竺法護譯
内藏百寶經八紙
後漢靈帝時支讖譯
大方廣總持經十三紙
隋開皇年毗尼多留支譯
彌勒問本願經八紙
西晉竺法護譯
文殊般若波羅蜜經二十二紙
梁天監年曼陀羅於揚都譯

堅固女經六紙
隋開皇年耶舍譯
演道俗業經九紙
西秦法堅於阿南譯
菩薩生地經一名差摩竭經三紙
吴黄武年支謙譯
私呵三昧經一名菩薩道樹經一名道樹三昧十一紙
吴黄武年支謙譯
寶網經一名寶網童子經二十三紙
西晉竺法護譯
百佛名經六紙
隋開皇年耶舍譯
無量義經十七紙
南齊建元年曇無耶舍於廣州譯
觀彌勒上生兜率經八紙

北涼沮渠安陽侯京聲譯
觀無量壽經 紙十六
宋元嘉年畺良耶舍於揚都譯
觀普賢行法經 紙十六
宋元嘉年曇無蜜多於揚都譯
觀藥王藥上二菩薩經 紙十九
宋元嘉年畺良耶舍譯
請觀世音消害經 紙十
宋時外國舶主竺難提譯
觀世音授記經 紙十四
宋時曇無竭於揚都譯
鹿母經 紙四
西晉竺法護譯
鹿子經 紙三
吳建興年支謙譯

除恐災患經 紙十五
魏時帛延譯
溫室洗浴衆僧經 紙三
四不可得經 紙四
西晉竺法護譯
福田經 一名諸德福田經 紙六
西晉法炬共法立譯
出家功德經 紙五
吳支謙譯
入法界體性經 紙十
隋開皇年崛多於興善寺譯
彌勒成佛經 紙十七
西晉竺法護譯
右一經三譯後秦羅什譯爲彌勒下生
文乃流便事義闕略又人別譯爲彌勒

來時經三紙許詞理不具故存前本

不空羂索神呪經十二紙

唐玄奘譯

右一經與前隋崛多出爲不空羂索經同本

無量壽佛經五紙

後秦弘始年羅什譯

右一經三譯與宋時求那跋陀羅所出小無量壽及唐玄奘所出稱讚淨土攝受經同本故不兩出

藥師瑠璃光經宋廣尋者多以爲疑經十三紙

宋鹿野寺沙門譯

右一經三譯與隋笈多出藥師本願經同又與唐玄奘所出者不異

老母經亦名老女人經二紙

吳時支謙譯

右一經與人別譯老母六英經同不可雙行隋存一本餘經例然

文殊尸利行經七紙

隋開皇年崛多譯

右一經與後魏留支譯文殊巡行經同本

金剛場陀羅尼經十四紙

隋開皇年崛多譯

右一經與後魏扇多所出金剛上味經同

善恭敬經七紙

隋開皇年崛多譯

右一經與扇多所出正恭敬經同

得無垢女經二十五紙

後魏瞿曇留支於鄴都譯
右一經三譯與離垢施女經無垢施菩薩應辯經同
無畏德女經 十五紙
後魏元象年佛陀扇多譯
右一經與西晉法護出阿闍世王阿術菩薩經同
尊勝入諸門陀羅尼經 十七紙
後齊居士萬天懿鄴都譯
右一經與法堅所出無涯持法門經同
大威燈光仙問疑經 十四紙
右一經與後魏留支譯第一義法勝經同
八佛名號經 三紙
隋開皇年崛多譯

右一經與宋求那跋陀羅所出八吉祥經同
龍施菩薩本起經 四紙
右一經與西晉竺法護所出龍施女經同
睒子經 五紙
西秦法堅譯
右一經與別譯菩薩睒經同
稻稈經 六紙
右一經與支謙所出了本生死經同
莊嚴菩提心經 七紙
後秦羅什譯
右一經與竺法護所出大方廣菩薩十地經同
無所希望經 一名象步經 十九紙

西晉竺法護譯
右一經與別譯象腋經同
大方等修多羅王經 二紙
右一經與別譯轉有經同
彌勒菩薩所問經 四紙
後魏留支譯
右一經與別譯大乘方等要慧經同
慧印三昧經 二十紙
吳時支謙譯
右一經與別譯如來智印經同
一切法商主經 二十紙
後魏興和年留支譯
右一經與別譯諸法勇王經同
決定總持經 八紙
右一經與留支出謗佛經同

乳光佛經 六紙
西晉竺法護譯
右一經與別譯犢子經同
大寶積經 別譯失人代 二十一紙
右一經三譯與支讖佛遺日寶及摩訶衍寶嚴經同
金剛般若經 十二紙
後秦弘始年羅什於常安譯
右一經四譯後魏留支出者與論扶同受持者多尚秦本故諸餘三本少被於時

大唐内典録卷第九上

大唐內典録卷第九下

唐沙門釋道宣撰

歷代衆經舉要轉讀録第四之餘

長者子制經一名制經 別譯六紙

右一經三本與法護所出逝童子及菩薩逝二種經同故隨出一本

象頭精舍經九紙

隋開皇年毗尼多留支譯

右一經三譯與文殊問菩提經及伽耶山頂經同

十二因緣經四紙

南齊永明年求那毗地譯

右一經三出與西晉竺法護所譯貝多樹下思惟因緣經及漢安世高所出閻城十二因緣經同

轉女身經十九紙

右一經四出與腹中女聽經胎藏經無垢賢女經並同

一向出生菩薩經十一紙

隋開皇年崛多於興善寺譯

右一經六譯與無量門微密經出無量門持經阿難目佉經無量門破魔經舍利弗陀羅尼經同

十一面觀世音經十紙

後周崛多譯

右一經與皇朝玄奘譯十一面觀音神呪經同

前世三轉經六紙

右一經與別譯銀色女經同

太子刷護經四紙

右一經與别譯太子和休經同
菩薩方便陀羅尼經 紙六
右一經與别譯金剛祕密陀羅尼經同
阿闍世王受決經 紙四
右一經與採華違王上佛授決經同
華聚陀羅尼經 紙三
右一經三譯與師子奮迅問經華積陀羅尼經同
放鉢經 是普超經別品殊譯六紙
拔陂菩薩經 是般舟三昧經別品殊譯十三紙
孔雀王呪經 紙八
東晉帛尸利密譯
虛空藏問持經福經 失譯餘經側知六紙
菩薩修行經 一名威勢長者觀身經七紙
菩薩投身餓虎起塔因緣經 紙七

一切施王行檀波羅蜜經 紙四
頻毗娑羅王請佛供養經 紙五
薩羅國王經 紙四
大意經 紙五
天王太子辟羅經 紙三
長者音悅經 紙五
長者法志妻經 紙三
一切智光仙人慈心不食肉經 紙五
文殊師利般涅槃經 紙四
師子月佛本生經 紙七
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經 紙四
法華三昧經 紙十一
金剛三昧本性不壞滅經 一名金剛清淨經八紙
寶積三昧文殊問法身經 紙六
千佛因緣經 紙十八
八部佛名經 紙二
八吉祥神呪經 紙十
八陽神呪經 紙三
十吉祥經 紙二
賢首經 一名賢者夫人經三紙

甚深大迴向經紙五　賢者五福經紙二
幻士仁賢經紙十八　八大人覺經紙二
後出阿彌陀佛偈紙一　甚希有經紙五
已後十七經並唐玄奘於京師譯
最無比經紙二　諸佛心陀羅尼經紙二
受持七佛名號經紙五
佛臨涅槃記住法經紙五
佛地經紙十　稱讚大乘功德經紙五
顯無邊佛土經紙二
勝幢臂印陀羅尼經紙八
濟苦陀羅尼經紙二
八音普蜜陀羅尼經紙二
持世陀羅尼經紙二　緣起聖道經紙五
六門陀羅尼經紙二　般若多心經紙一
天請問經紙三

大乘律合二十部三十二卷四百三十紙
優婆塞戒經六卷或七卷是在家菩薩戒八十二紙
北涼曇無讖於涼都閑豫宮譯
佛藏經四卷六十九紙
後秦羅什於常安譯
方廣三戒經三卷三十四紙
寶梁經二卷三十紙
北涼道龔譯
梵網經二卷三十四紙
後秦羅什譯
菩薩藏經紙九
梁天監年僧伽婆羅於揚都譯
決定毗尼經紙十七
群録皆云於燉煌譯竟不顯人代名目
文殊師利悔過經一名文殊五體悔過經二十一紙

西晉竺法護譯
舍利弗悔過經一名悔過經五紙
西晉竺法護譯
寂調音所問經十八紙
宋時法海譯
右一經與西晉所出清淨毗尼方廣經
及文殊淨律經同故存一本而已
大乘三聚懺悔經十三紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯
菩薩戒本十八紙
唐貞觀二十一年玄奘於翠微宮譯
菩薩羯磨六紙
唐貞觀二十三年玄奘於翠微宮中譯
法律三昧經七紙
菩薩内戒經十七紙

三曼陀跋陀羅菩薩經六紙
菩薩受齋經十紙　淨業障經十四紙
菩薩善戒經十五紙
菩薩五法懺悔文二紙
大乘論合六十三部四百四十五卷八千一百一十五紙
大智度論一百卷二千四十二紙
後秦弘始年羅什於常安西明寺閣上譯
瑜伽師地論一百卷一千八百四十八紙
唐貞觀二十年玄奘於大慈恩寺譯
顯揚聖教論二十卷三百二十六紙
唐貞觀十九年玄奘於弘福寺譯
阿毗達磨雜集論十六卷二百五十五紙
唐貞觀十九年玄奘於弘福寺譯
般若燈論十五卷二百四十二紙
唐貞觀三年波頗蜜多於勝光寺譯

大莊嚴論十五卷或十卷馬鳴菩薩造二百一十紙
後秦羅什譯
十住毗婆沙論十四卷龍樹菩薩造二百七十紙
後秦羅什譯
大乘莊嚴論十三卷二百紙
唐貞觀四年波頗於勝光寺譯
十地經論十二卷二百四十五紙
後魏永明年勒那摩提等於洛都少林寺譯
攝大乘釋論十卷世親菩薩解一百八十紙
唐永徽年玄奘於北闕及慈恩寺譯
右一論四出與梁眞諦所出二本及隋時笈多出者同義無以異
攝大乘論十卷無性菩薩造二百二十紙
唐永徽年玄奘於慈恩寺譯

菩薩地持論十卷或八卷一百八十一紙
北涼曇無讖於姑臧譯
右一論與善戒經大同
廣百論十卷二百二紙
唐顯慶年玄奘於慈恩寺譯
大乘阿毗達磨集論七卷一百八紙
唐顯慶年玄奘譯
佛地經論七卷一百一十九紙
唐永徽年玄奘譯
菩提資糧論六卷六十七紙
隋大業年笈多於東都上林園翻經館譯
彌勒菩薩問經論五卷或十卷一百二十五紙
寶積經論四卷八十四紙
勝思惟經論四卷五十紙
後魏留支譯

佛性論四卷八十二紙
陳眞諦譯
中論四卷九十七紙
後秦羅什於常安譯
寶性論四卷八十六紙
後魏菩提留支於洛都譯
金剛般若論三卷四十七紙
後魏菩提留支於秦太上文宣公第譯
攝大乘本論三卷六十一紙
唐貞觀二十二年玄奘於玉華宮譯
右一論三出與陳眞諦及魏扇多二本
大同
文殊師利問菩提經論二卷一名伽耶山頂論二十八紙
後魏菩提留支於洛都譯
丈夫論二卷提婆菩薩造三十四紙

北涼道泰譯
中邊分別論二卷三十八紙
佛阿毗曇論二卷三十四紙
陳眞諦譯
順中論二卷三十二紙
後魏菩提留支譯
百論二卷四十二紙
後秦羅什譯
金剛般若論二卷僧佉菩薩造二十八紙
隋大業九年笈多於東都上林園譯
三無性論二卷三十四紙
陳眞諦譯
入大乘論二卷堅意菩薩造三十九紙
北涼道泰譯
發菩提心論二卷失譯人代二十八紙

惟識論惟識無境者十九紙
後魏瞿曇留支譯
右一論與陳眞諦出者大同
思塵論三紙
陳眞諦譯
右一論與別譯觀所緣經論同
大乘成業論十七紙
唐貞觀年玄奘譯
右一論與後魏瞿曇留支所出業成論大同
辯中邊論三卷無著菩薩造
大涅槃經論十一紙
陳達摩菩提譯
涅槃本有今無論六紙
陳眞諦於廣州譯

三具足論六紙
後魏菩提留支譯
法華經論二十五紙
後魏菩提留支於鄴下譯
轉法輪論十紙
寶結菩薩四法經論十二紙
無量壽經論八紙
後魏菩提留支譯
迴諍論十三紙
後魏瞿曇留支譯
起信論二十三紙
陳眞諦譯
如實論二十三紙
十二門論二十三紙
後秦羅什譯
十八空論十九紙
方便心論十七紙

後魏延興年吉迦夜與曇曜譯

解拳論二紙

陳眞諦譯

縁生論十紙

隋大業年笈多於東都上林園譯

十二因縁論九紙

後魏菩提留支譯

一輸盧迦論龍樹菩薩造四紙

後魏瞿曇留支譯

百字論八紙

後魏菩提留支譯

掌珍論二卷三十二紙

巳下八卷並玄奘譯

因明正理門論十二紙　大乘五蘊論八紙

三法正理論十七紙　百法明門論二紙

顯揚論頌本十一紙　廣百論本十二紙

小乘經律論翻本單重譯人有無録

經有四百一十卷六千七百一十三紙

律有二百七十四卷五千七百一十八紙

論有五百六十五卷九千九百九十七紙

小乘經律論都合一百八十二部合一千二百五十二卷二萬二千四百二十八紙

小乘經合一百一十八部

正法念處經七十卷一千二百紙

後魏菩提留支於洛都譯

中阿含經六十卷一千一百四十七紙

東晉僧伽提婆於揚都譯

右一經前後別譯二十六部在文出沒

於義全同故録本經餘經蓋闕

增一阿含經五十一卷七百九十五紙

東晉前秦建元年曇摩難提於長安譯
右一經前後別譯一十七部文義無爽
故略不出
雜阿含經五十卷一千三十紙
宋求那跋陀羅於揚都譯
右一經前後別譯一十五部大同廣本
故不重出又有別譯雜含二十卷約准
文義以類可知
長阿含經二十二卷四百二十六紙
東晉後秦弘始年佛陀耶舍於常安譯
右一經前後異譯一十一部既同本經
故不重出
賢愚經十三卷或十六卷三百七十五紙
宋時惠覺共威德於高昌郡譯
起世經十卷一百六十五紙

隋大業年笈多於東都上林園譯
雜寶藏經八卷或十卷一百五十紙
後魏延興年吉迦夜共曇曜於比臺譯
普曜經八卷或十卷一百四十七紙
西晉永嘉年竺法護譯
本事經七卷九十四紙
唐永徽年玄奘於京師譯
修行道地經六卷一百三十紙
後漢安世高譯
生經五卷或四卷一百七紙
西晉竺法護譯
阿蘭若習禪法二卷五十紙
後秦弘始年羅什於常安譯
右一經與別譯坐禪三昧經大同
摩登伽經三卷或二卷三十二紙

右一經與西晉竺法護所譯舍頭諫經同或名太子二十八宿經一名虎耳太子經

過去現在因果經 四卷九十六紙

宋時求那跋陀羅於揚都譯

右一經三譯初後漢曇果出者名修行本起及吳時瑞應經義同

本相倚致經 二紙

後漢安世高譯

右一經與別譯緣本致經同

阿難問事佛吉凶經 四紙

西秦乞伏國仁時法堅譯

右一經與別譯阿難分別經同

業報差別經 十五紙

隋開皇年曇法智譯

右一經與別譯罪福報應經同

如來示教勝軍王經 八紙

唐永徽年玄奘於慈恩寺譯

右一經與別譯諫王經同

五母子經 二紙

右一經與別譯沙彌羅經同

玉耶經 一名說子婦無敬經 一名七婦經 四紙

右一經與別譯阿遬達經同

盂蘭盆經 一紙

右一經三本與灌臘經報恩奉盆經淨土盂蘭盆經同

摩登女解形六事經 三紙

右一經與別譯摩鄧女經同又二名雖別本實一經

陰持入經 二卷三十三紙

後漢安世高譯
中本起經二卷四十七紙
後漢建安年康孟詳共大力譯
興起行經二卷十八紙
後漢康孟詳譯
達磨多羅禪經二卷五十紙
後秦佛陀跋陀羅
義足經二卷四十一紙
吴黄武年支謙譯
毗耶娑問經二卷三十一紙
後魏菩提留支譯
大安般守意經二卷或一卷三十紙
後漢安世高譯
優婆夷淨行經二卷三十紙
那先比丘經二卷或一卷三十紙

大安般經二卷或一卷二十紙
後漢安世高譯
般泥洹經一卷二十紙
宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯
已後一百二卷單經
當來變經二紙
過去佛分衛經二紙
㮈女耆域經十七紙
西晉竺法護譯
淨飯王泥洹經六紙
北涼安陽侯沮渠京聲譯
八師經三紙
吴時支謙譯
大迦葉本經五紙
西晉竺法護譯
四願經二紙

吳黄武年支謙譯
婦人遇辜經一名婦遇對經二紙
西秦法堅譯
辯意長者子問經一名長者問意經九紙
後魏法場譯
胞胎經一名胞胎受身經十五紙
西晉太安年竺法護譯
四自侵經四紙
西晉竺法護譯
五百弟子說本緣經二十紙
西晉太康年竺法護譯
七女經六紙
吳黄武年支謙譯
阿難四事經三紙
吳支謙譯

所欲致患經二紙
西晉竺法護譯
法受塵經二紙
禪行法想經二紙
後漢安世高譯
四天王經二紙
宋元嘉年智嚴寶雲等於揚都譯
佛臨涅槃略誡經一名遺教經六紙
後秦羅什於常安譯
舍利弗目連遊四衢經
西晉竺法護譯
難提釋經四紙
已下並失譯經
無垢優婆夷問經一紙
造立形像福報經二紙
法常住經二紙
懈怠耕者經二紙

優塡王經一名優田王佛像經五紙
阿難七夢經或云八夢者誤二紙
佛入涅槃密迹金剛哀戀經
迦葉赴佛涅槃經二紙
佛滅度後葬送法經一名比丘師經三紙
摩訶刹頭經一名灌洗佛經四紙
羅云忍辱經一名忍辱經三紙
出家緣經二紙
三品弟子經一名弟子學三輩經三紙
四輩經三紙
見正經一名生死變識經七紙
呵鵰阿那經一名荷鵰那含經二紙
五無返復經一名有返復三紙
阿那含正行經一名正意經四紙
五恐怖經二紙
大魚事經二紙
頞多和多耆經二紙
梵和難國王經二紙

摩訶迦葉度貧母經紙四
中心經紙五
龍王兄弟經一名降經三紙
沙曷比丘功德經紙二
樹提伽長者經紙五
盧至長者緣經紙九
須摩提長者經紙八
五王經紙四
十二品生死經紙二
魔達國王經紙二
末羅王經紙二
燈指因緣經紙八
普達王經紙三
揵陀國王經紙二
堅意經紙二
佛大僧大經紙六
祇耶經紙二
十二頭陀經一名沙門頭陀經五紙
護淨經紙一
木槵子經紙一
時非時經紙二
得道梯隥經紙三

栴檀樹經 三紙

貧窮老公經 一名貧老經三紙

長者子懊惱三處經 四紙

佛說越難經 二紙

自愛經 一名不自愛經四紙

佛說處處經 十五紙

轉輪五道罪福經 四紙

十八泥犁經 王紙

泥犁經 一名勤苦泥犁十三紙

罪業報應教化地獄經 六紙

僧護經 二十紙

迦延說法沒偈 五紙

佛爲少比丘說正事經 三紙

四品學法經 一紙

小乘律 合三十五部二百七十四卷五千八百一十八紙

新歲經 一名婆和羅經五紙

栴檀越國王經 二紙

無上處經 一紙

未生怨經 三紙

未曾有經 三紙

曇無德四分律 六十卷一千二百一十紙

後秦弘始年佛陀耶舍於常安譯

薩婆多十誦律 六十卷一千三百九十一紙

後秦弘始年弗若多羅共羅什譯

初二分後分東晉卑摩羅叉於壽春石澗寺譯

摩訶僧祇律 四十卷九百七十三紙

東晉佛陀跋陀羅共法顯於揚都譯

彌沙塞五分律 三十卷五百九十七紙

宋京平年佛陀什共道生智勝於揚都譯

善見毗婆沙 十八卷三百六十八紙

南齊永明年僧伽跋陀羅於廣州譯

鼻柰耶 十卷一百五十五紙

前秦竺佛念共道安等於長安譯

薩婆多摩得勒 十卷一百九十五紙

宋元嘉年僧伽跋摩於揚都譯
薩婆多毗尼毗婆沙九卷一百八十一紙
失譯人代
大比丘三千威儀二卷四十二紙
毗尼母八卷一百五十三紙
大愛道尼經二卷三十一紙
四分律比丘戒本一三十紙
後秦佛陀耶舍於常安譯
四分律比丘尼戒本一三十紙
十誦律比丘戒本二十紙
十誦律比丘尼戒本二十六紙
僧祇律比丘戒本二十紙
前魏曇摩迦羅於許昌譯
僧祇律比丘尼戒本二十四紙
彌沙塞五分戒本十九紙

宋景平年佛陀什於揚都譯
解脱戒本出迦葉毗律二十一紙
後魏瞿曇留支譯
曇無德羯磨三十一紙
前魏正光元年曇諦於洛陽譯
四分尼羯磨十五紙
宋元嘉年求那跋摩譯
十誦羯磨三十三紙
大沙門百一羯磨二十二紙
沙彌十戒并威儀二十紙
沙彌尼十戒四紙
沙彌離戒四紙
沙彌威儀九紙
優婆塞五戒相十五紙
宋求那跋摩譯
舍利弗問經十一紙
眞僞沙門經一名摩訶比丘經三紙

戒消災經四紙　迦葉禁戒經三紙
犯戒罪報輕重經一名犯罪經二紙
優婆塞五戒威儀二十三紙
優波離問律二十三紙
明了論一名律二十二明了論二十四紙
陳眞諦於臨川郡譯
小乘論合二十九部五百六十五卷九千九百九十七紙
阿毗達磨大毗婆沙二百卷三千一百九紙
唐永徽年玄奘於京師奉　制譯
右一論與北涼道挻所出阿毗曇八揵
度毗婆沙六十卷同但今以廣爲異
順正理論八十卷一千四百二十紙
顯宗論三十卷六百三十四紙
發智論二十卷三百六十四紙
唐永徽年玄奘譯

右一論與舊迦延八犍度三十卷同
俱舍論三十卷四百七十紙
唐顯慶年玄奘譯
右一論與眞諦所出二十二卷同
舍利弗阿毗曇二十二卷五百九十九紙
後秦弘始年曇摩崛多於常安譯
出曜論二十卷四百八十七紙
前秦竺佛念於長安譯
成實論二十卷或十四卷四百紙
後秦羅什譯
識身足論十六卷二百七十一紙
唐顯慶年玄奘譯
鞞婆沙阿毗曇論十四卷三百四十七紙
前秦建元年僧伽提婆於洛陽譯
法蘊足論十二卷一百九十二紙

唐顯慶年玄奘譯
解脱道論十二卷一百九十八紙
梁僧伽婆羅於揚都占雲館譯
衆事分阿毗曇十二卷二百九紙
雜阿毗曇心論十一卷二百八十紙
宋元嘉年伊葉波羅共求那跋摩譯
品類足論十八卷尊者世友造
立世阿毗曇十卷一百七十三紙
陳眞諦於始興郡譯
尊婆須蜜集論十卷二百七十五紙
前秦建元年僧伽跋澄共竺佛念譯
法勝阿毗曇六卷一百三紙
後秦天統年耶舍共法智譯
四諦論四卷七十四紙
陳眞諦於南康郡譯

阿毗曇心論四卷六十七紙
東晉太元年提婆共慧遠於廬山譯
分別功德論四卷或五卷七十三紙
失譯人代
三彌底論三卷三十五紙
又阿毗達磨三卷二十紙
唐顯慶年玄奘譯
阿毗曇甘露味二卷四十五紙
界身足論三卷尊者世友造
辟支佛因緣論二卷十紙
三法度論三卷三十四紙
東晉太元年僧伽提婆於廬山譯
俱舍論頌本一卷三十四紙
唐玄奘譯
十八部論七紙
部異執論九紙

隨相論 三十四紙

陳眞諦譯

賢聖集録 合四十三部一百七十一卷六千七百九十七紙

佛本行集 六十卷八百六十二紙

隋開皇中崛多於京師奉 勅譯

撰集百縁經 十卷一百三十五紙

吳時支謙於建業譯

陀羅尼經 十卷一名雜呪集九卷一百八十七紙

六度集 八卷一百三十五紙

吳時康僧會於武昌譯

佛本行經 七卷一百十四紙

宋元嘉年寶雲於揚都譯

阿育王傳 七卷或五卷一百一紙

梁天監年僧伽婆羅於揚都譯

付法藏傳 六卷或四卷七十五紙

後魏吉迦夜共曇曜於北臺譯

佛所行讃傳 五卷馬鳴菩薩撰九十紙

東晉寶雲於揚都譯

禪祕要 五卷或三卷一名禪法要七十二紙

宋元嘉年曇摩蜜多於江南譯

百喻集 四卷僧伽斯那撰四十四紙

南齊永明年求那毗地於揚都譯

法句喻集 四卷一名法句本九十二紙

西晉沙門法炬共法立譯

菩薩本縁 三卷僧伽斯那撰五十三紙

吳時支謙譯

僧伽羅刹集 三卷八十四紙

前秦曇摩難提譯

法句經 二卷四十四紙

吳時支謙譯

禪祕要法三卷七十五紙
後秦弘始年羅什譯
禪法要解二卷三十四紙
後秦羅什譯
舊雜譬喻二卷三十七紙
吳康僧會譯
雜譬喻二卷一名菩薩度人經二十六紙
孛經鈔集十八紙
吳黃武年支謙於武昌譯
思惟要略一名思惟經九紙
後漢安世高譯
佛醫經鈔四紙
吳世竺律頭炎共支謙譯
分別業報略集大勇菩薩撰七紙
宋元嘉年求那跋摩譯

爲禪陀王說偈一名勸發諸王經龍樹菩薩撰七紙
宋求那跋摩譯
雜譬喻經十紙
後秦羅什譯
無明羅刹集二十三紙
後漢永平年竺法蘭於東京譯
四十二章六紙
治禪病祕要二十八紙
北涼安陽侯沮渠京聲譯
請賓頭盧法二紙
阿含口解十二因緣七紙
阿毗曇五法行十二紙
後漢安世高譯
賓頭盧爲王說法七紙
賓頭盧爲優陀延王說法八紙
十二遊經五紙

迦葉結經一名迦葉結經傳九紙

西晉竺法護譯

育王子壞目因緣經二十六紙

前秦建元年曇摩難陀共竺佛念譯

龍樹菩薩傳四紙

馬鳴菩薩傳二紙

提婆菩薩傳二紙

後秦羅什譯

婆藪槃豆傳十四紙

陳眞諦譯

撰集三藏及雜藏傳八紙

四阿含暮鈔或二卷四十二紙

前秦鳩摩羅佛提譯

大阿羅漢難陀蜜多法住記七紙

唐龍朔二年玄奘於坊州玉華宮寺譯

大唐衆經録十卷二百八十紙

唐龍朔四年終南山釋氏於京師西明寺撰依前録有外道金七十論破外道四宗論破外道涅槃論未暇故闕

大小乘經律論并賢聖集都合四萬六千八百五十紙

大唐内典録卷第九下

大唐内典録卷第十上

唐　沙　門　釋　道宣　撰

歴代衆經有目闕本録第五

序曰自佛經之流東夏也六百餘載三被誅除值弘護者觀機而作先隱巖穴固守至眞雲霧霑漬又被淹爛及後興法方事拾遺百不存一且存綱領賴值江表五代奉信無虧遂使傳度法本周流寰宇而西晉之末天下分崩譯人遭難寄死無地焉使經本獨得安全又漢靈棲遑東西臨幸佛經俗典於此淪亡故致目本俱遺其數不少今總會群録鳩聚結之勘本則無校日便有恐後獲者據現録無便委棄之同於疑僞是以尋閲古今諸録校定經本有無有則依而入藏無則題目擬訪庶有同舟之士懷斯而廣集云尋群録闕本其類繁多試以現經校閲定録居然顯異今欲列名廣示具已備在前篇紙墨易繁終爲詞費故略而不叙必捜訪獲本眞僞莫分或人代未明可依録檢歴則名目顯然是非斯決故不勞備載又隨代後録皆連寫之又可易現

歴代道俗述作註解録第六

大智度論明十二部經中乃至後代凡聖解釋佛語斯即是第十二部優波提舍經據唐言譯云論義也深有所以名之爲義義取慧解通敏能之非彼庸踈而得陳迹故佛經東漸自漢至唐年過六百代經偏正道俗歸信森若繁雲吡賛正理弘揚大化世髙創述於緣理亹亹惟良釋安甄解於持心超然孤迥沿斯已降代有人焉約准卷收將二千卷今

人澆薄多不鏡尋致令前録同所輕削所以通法不能開俗如不編次則相從埋没昔齊末梁初有鍾山定林寺僧祐律師弘護在懷綜拾遺逸纘述經誥不負來寄今叙其所綴爲始餘則附録列之

釋僧祐撰三藏集十有二卷其雜録序曰夫靈源啓潤則萬流脉散玄根育萌則千條雲結何者本大而末盛基遠而緒長也自尊經神運秀出俗典由漢届梁世歷明哲雖復緇服素飾然並異迹同歸至於講議賛析代代彌精註述陶練人人競密所以記論之富盈閣以牣房書序之繁充車而被軫矣宋明皇帝標心淨境載飡玄味乃勑中書侍郎陸澄撰録法集陸博識洽聞包舉群籍銓品名例隨義區分凡十有六帙百有三卷名爲續法論其所閲古今亦已備矣雖非正經而毗賛道化可謂聖典之羽儀法門之警衛足以輝顯前緒照進後學是以寄于三藏集末以廣枝葉之覽焉

宋明帝勑中書侍郎陸澄撰續法論目録序

論或列篇立第兼明衆義者今總其宗致不復擿分合之則體全别之則文亂

置難形神援譬薪火庾闡發其議謝瞻廣其意然桓譚未及聞經先著此言有足奇者宜其綴附

牟子不入教門而入緣序以特載漢明之時像法初傳故也

魏祖答孔是知英人開尊道之情習生貽安則見全主弘信法之心所以有取二書指存兩事

又支遁敷翰遠江南　僧業故兼録
即色遊玄論 支道林王敬和問支答
辯著論 支道林
釋即色本無義 支道林王幼恭問支答
不眞空論 釋僧肇
本無難問 郗嘉賓竺法汰難
郗與法濬書
郗與開法師書 郗答往返四首
郗與支法師書
心無義 桓敬道王稚遠難桓答
釋心無義 劉遺民
法性論 上下釋慧遠　實相義 釋道安
問實相 王稚遠外國法師答
問如法性實際 釋慧遠什法師答
問實法有 釋慧遠什法師答

問分破空 釋慧遠什法師答
實相論 釋曇無成　實相通塞論 釋道含
會通論 支曇諦　支書與郗嘉賓
會通論 上下釋慧義
始元論 釋僧宗　略論諸經
勝鬘經序 釋慧觀
百論序 釋僧叡　百論序 釋僧肇
右續法論第一帙 法性集一十五卷
涅槃無名論 釋僧肇
佛性論 上下釋僧宗
問涅槃有神不 王稚遠什法師答
問滅度權實 王稚遠什法師答
問清淨國 王稚遠什法師答
涅槃三十六問 竺道生
釋八住初心欲取泥洹義 竺道生

與諸道人論大涅槃義范伯倫

論經目　　大涅槃經序

辯佛性義竺道生王稚遠問竺答

佛性集釋慧靜　　佛性論

右續法論第二帙覺性集七卷

道行指歸支道林何敬問支答

道行指歸云是公述相傳云

般若無知論釋僧肇劉遺民難肇答

問佛成道時何用王稚遠什師答

問般若法王稚遠什師答

問般若稱王稚遠什師答

問般若知王稚遠什師答

問般若是實相智非王稚遠什師答

問般若薩婆若同異王稚遠什師答

問無生法忍般若同異王稚遠什師答

問禮事般若王稚遠什師答

問佛慧王稚遠什師答

問權智同異王問什答

問菩薩發意成佛王問什答

般若析疑略序釋道安

大品經序釋道安　　大品經序釋僧叡

大智釋論序釋僧叡

般若經問論序釋慧遠

中論序釋僧叡　　小品經序釋僧叡

合維摩詰經序支敏度

道行品註序　　維摩詰經註序釋僧肇

毗摩羅詰經義疏序釋僧叡

自在王經後序釋僧叡

思益經義疏序釋僧叡

與釋慧遠書論眞人至極荀問慧遠答

與諸道人論般若義 范伯倫
右續法論第三帙 般若集 六卷
問法身 王稚遠 什師答
問法身 釋慧遠 什師答
重問法身 釋慧遠 什師答
問眞法身像類 釋慧遠 什師答
問眞法身壽 釋慧遠 什師答
問法身應感 釋慧遠 什師答
問法身非色 釋慧遠 什師答
問修三十二相 釋慧遠 什師答
問法身二義 竺僧衛問 釋慧嚴答
丈六即眞論 釋僧肇
通佛影迹 顏延年
通佛頂齒爪 顏延年
通佛衣鉢 顏延年
通佛二氎不然 顏延年
右續法論第四帙 法身集 四卷
問法身佛盡本習 釋慧遠 什師答

問成佛時斷何累 王稚遠 什師答
右續法論第五帙 解脫集 一卷
法華經後序 釋僧叡
妙法蓮華經序 釋慧遠
妙法蓮華經宗要序 釋慧觀
與竺道生書 劉遺民
法華經論
辯三乘論 支道林
無三乘統略 釋慧遠
問釋道安三乘并書 竺法汰
問三乘一乘 什答
問得三乘 王稚遠 什師答
問三歸 王稚遠 什師答
問辟支佛 王稚遠 什師答
四阿含暮抄序
長阿含經序 釋僧肇
三法度經序 釋慧遠
正誣論
了本生死經序
法句經序
明佛論 宗少文
譬道論 孫興公
座右銘 支道林
道學誡 支道林

支道林答謝長遐書
切悟章 支道林
離識觀 顏延年
張景胤與從弟景玄書 論西方并答
奉法要 郗嘉賓　七衆法
通神祝 郗嘉賓　明感論 郗嘉賓
問菩薩生五道中 王稚遠什師答
問七佛 王稚遠什師答
問不見彌勒不見千佛 王稚遠什師答
右續法論第六帙 教門集十二卷
優婆塞五學跡略論 上下三藏法師
法社節度序 釋慧遠　外寺僧節度序 釋慧遠
節度序 釋慧遠
般若臺衆僧集議節度序 支道林
比丘尼節度序 釋慧遠
咸康六年門下議并詔及何次道議 二首

晉成帝詔及何次道議 四首詔是庾季堅作
桓敬道書與八坐論道人敬王者 八坐答
桓敬道與王稚遠書 往返九首
桓敬道與釋慧遠書 往返三首
桓敬道僞詔沙門不須敬天子 并下嗣之答往返十首
桓敬道沙汰沙門教
釋慧遠答桓敬道書論料簡沙門事
宋武作相沙汰道人教
沙門不敬王者論 釋慧遠
問佛法不老 王稚遠什師答
與釋慧遠書論沙門袒服 鄭道子
沙門袒服論 釋慧遠何無忌難遠答
與禪師書論踞食 鄭道子
與王司徒諸人書論據食 范伯倫釋慧遠答范重答
與道生慧觀二法師書 范伯倫

論據食表幷詔 四首 范伯倫

右續法論第七帙 八卷 戒藏集

本起四禪序幷註 支道林

安般守意經註序 康會

十二門經註序 釋道安　十二門註序

陰持入經序　人本欲生經註序

禪經序 釋僧叡　禪經序 釋慧遠

釋神足 釋慧遠　問念佛三昧 釋慧遠 什答

安書禪慧宣諸弘信 顏延年

問慧思修禪定義　在家習定法

右續法論第八帙 四卷 定藏集

阿毗曇心序 釋慧遠　阿毗曇序

阿毗曇五法行義 謝慶緒

阿毗曇心略解數　阿毗曇心雜數林

問竺道生諸道人佛義 范伯倫

衆僧述范問　范重問道生 往返三首

傳季友答范伯倫書　辨宗論 謝靈運

法勗問 往返六首　僧維問 往返六首

慧驎述僧維問 往返六首

驎雜問 往返六首

竺法綱釋慧林問 往返十一首

王休元問 往返十四首

竺道生答王問 一首

漸悟論 釋慧觀　竺道生執頓悟論

謝康樂靈運辨宗述頓悟

釋慧觀執漸悟　明漸論 釋曇無成

右續法論第九帙 七卷 慧藏集

問徧學 外國法師答　問徧學 釋慧遠 什答

重問徧學 釋慧遠 什答　問羅漢受 釋慧遠 什答

論三行上 郗嘉賓　叙通三行 郗嘉賓

郗與謝慶緒書 往返六首
論三行下 郗嘉賓
郗與傅叔玉書 往返三首
答英郎中書一首
王季琰書 往返四首
與仰法師書并答二首
道地經註序
略解三十七品次第 什法師
本業略例 支道林
本業經註序 支道林
論十住上下 傅叔子
書與謝慶緒論十住 往返四首二首分為上下卷
傅叔玉重書并謝答
四十二字十住義 釋曇遇
實相標格論
問住壽 釋慧遠什答
問釋道安六通 竺法汰
右續法論第十帙 雜行集十卷下第十一帙原本失開

神本論 支曇諦
命源論 釋慧靜
識三本論 謝慶緒
支道人書與謝論三識并答
戴安道書與謝論三識并答 往返三首
四執論
問精神心意識 王稚遠什答
問十數法 王稚遠什答
辨心意識 釋慧遠
釋神名 釋慧遠
驗寄名 釋慧遠
問論神 釋慧遠
問釋道安神 竺法汰
問神識 王稚遠什答
五陰三達釋 郗嘉賓
問後識追憶前識 釋慧遠什答
神不更受形論 庾仲初
更生論 羅君章 孫安國難羅答
習鑿齒難
神不滅論 鄭道子
桓君山新論論形神
書與何彥德論感果生滅 五往返顏延年

山伯源問　摯元禮諮
顏答山摯二難
右續法論第十二帙（色心集九卷）
問四相（釋慧遠）　物不遷論（釋僧肇）
中無生論（釋曇無成）
右續法論第十三帙（物理集三卷）
牟子（一云蒼梧太守牟子博傳）　舊首楞嚴經後序
支法護像讚（支道林）　答孔文舉書（魏武帝）
與釋道安書（習鑿齒）　與釋道安書（伏玄度）
與高句驪國道人書（支道林）
右續法論第十四帙（緣序集二卷）
難沙門于法龍（釋道彥龍答）
答謝宣明難佛理（范伯倫）
論檢（顏延年）　答或人問（顏延年）
關中法濟道人與涼州同學書

達性論（何承天）
顏延年釋何（五往返道問何答）
均善論（釋慧琳）
何承天與宗少文書（五往返演均善論）
斷家養論（何彥德）
釋慧琳難廣何（顏延年）　顏重與何書
右續法論第十五帙（雜論集六卷）
辯教論（桓敬道）　婚農無傷論（釋慧琳）
昭極明化論（顧長康）　問難（釋慧琳）
右續法論第十六帙（雜論集三卷）
自漢末晉初軍國競接乍分乍統教明未融
雖有命篇已備代録既並約文故不重出東
晉迄今詞什繁富如不歷顯將何陳迹故㳂
時隨出如後備之然續法論中間題英作試
閱群録不無遺漏故從次續集又本文罕具

難具見之止獲題目著于此録惜乎塵委斯文墜諸

東晉元帝揚都瓦官寺沙門竺僧敷撰神無形論一卷

東晉成帝沙門康法暢撰人物始義論一卷

晉哀帝會稽沃洲沙門支道林撰論六首 別集十卷

即色遊玄論　辨三乘論

聖不辨知論　釋蒙論

辨著論　道行指歸

本業本起等諸序

晉哀帝沙門竺僧度撰毗曇指歸一卷

晉孝武世九江廬山沙門釋慧遠撰論三十餘卷 別集十卷

大智論要略 二十卷　問什師大乘深義 三卷

法性論　明報應論 為晉太尉桓玄作

釋三報論　辨心識論

沙門不敬王者論　沙門袒服論

諸經論序註

晉孝武世剡東岇山沙門竺法濟撰高逸沙門傳一卷

晉孝武世荊州上明寺沙門釋曇徽撰論二卷

立本論 九篇　六識指歸 十二首

晉孝武世廬山東林寺沙門釋曇詵撰六卷

註維摩詰經 五卷　窮通論 一卷

前秦符氏當晉孝武太元中長安沙門釋道安撰註三十許卷

般若折疑略 二卷　大十二門註解 二卷

陰持入註解 二卷　答法汰難 二卷

光讚析中解一卷
光讚抄解一卷
般若析疑唯起重解
道行集異註
小十二門註解
了本生死註解
密迹持心二經甄解
賢劫諸度無極解
人本欲生註撮解
安般守意解
大道地註解
衆經十法連雜註解
義指註解
九十八結連約通解
三十二相解
三界混然諸雜録
答法將難
西域志
後秦姚氏晉安帝世天竺沙門鳩摩羅什註
維摩經撰實相論
後秦京兆沙門釋僧肇撰論註經如左
註維摩經
撰般若無知論
不真空論
物不遷論

涅槃無名九折十演論
無名子今有其論云是肇作然詞力浮薄寄名焉有之
後秦隱逸沙門釋道恒撰釋駁論百行箴
宗揚都龍光寺沙門竺道生著善不受報頓悟成佛等論諸卷
又著應有緣論
佛無淨土論
佛性當有論
法身無色論
二諦論
前齊武帝世沙門釋王宗撰佛制名數經五卷舊録爲僞今檢依經名敘
前齊太宰竟陵王蕭子良撰註經史義等二十餘部將三百卷餘有二十餘部單卷文繁不載
註遺教經一卷
註優婆塞戒三卷
抄妙法蓮華經五十九卷
抄阿毗曇毗婆沙五十九卷

抄百喻經三十八卷一云法句譬經

抄維摩詰經二十六卷

抄方等大集經十二卷

抄地持一十二卷　抄華嚴經一十四卷

抄菩薩決定要行十卷亦名淨行優婆塞經

抄成實論九卷王請僧柔等二十法師出

抄勝鬘經七卷　抄阿差末經四卷

抄摩訶摩耶經三卷

抄淨土三昧經四卷

抄胎經三卷　抄方便報恩經二卷

抄鴦掘摩羅經二卷

抄義足經二卷　抄頭陀事經二卷

抄三寶記十卷亦云佛史法傳僧錄

淨住子上下二十卷　雜義記二十卷

齊武帝世永明中沙門釋超度撰律例七卷

齊揚都靈根寺沙門釋法瑗註解勝鬘經三卷

齊會稽法華山沙門釋慧基註解遺教經一卷

齊揚都沙門釋弘充註文殊問菩提及首楞嚴二經

齊司徒文宣王記室王巾撰僧史一十卷

齊南郡武當山隱士劉虬註法華無量義二經并序一十一卷

齊代有人抄撮衆經以類相從號法華經合一百九十卷出僧祐錄

梁武帝天監年鍾山定林寺律師釋僧祐撰述十一部百八十餘卷

出三藏集記一十六卷　法華集一十五卷

衆僧行儀三十卷　弘明集一十四卷

世界記一十卷　集諸寺碑文四十六卷
集諸僧名行記三十九卷　薩婆多師資傳五卷
釋迦譜一十卷
十誦義記一卷
諸法集雜記傳銘七卷
梁高祖武皇註摩訶般若經一百卷或五十卷者
梁太宗簡文帝撰法寶聯璧二百二十卷一名法集
梁鐘山開善寺沙門釋智藏奉勑撰義林八
十一卷
梁揚都大莊嚴寺沙門釋僧旻奉勑撰衆經
要八十八卷
梁揚都建元寺沙門釋僧朗奉勑註涅槃經
七十二卷
梁揚都莊嚴寺沙門釋寶唱奉勑撰諸經律
相合一百餘卷
經律異相并目五十五卷
出要律儀二十卷并翻梵言三卷
名僧傳并序目三十一卷　衆經目録四卷
飯聖僧法五卷
衆經護國神録三卷
衆經護國龍録三卷
衆經滅罪法三卷
梁揚都靈根寺沙門釋慧令奉勑撰般若抄
一十二卷
梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰高僧傳一十
四卷
梁著作中書監裴子野撰沙門傳三十卷其十卷劉璆續
梁外兵郎劉璆奉勑撰揚都寺記一十卷

梁中宗元帝文學虞孝敬撰内典博要三十
卷
魏期城太守楊衒之撰洛陽伽藍記五卷
後齊鄴下定國寺沙門釋法上撰增數法門
四十卷一名内法數林
　佛性論等一十卷
後周沙門釋曇顯奉魏丞相宇文泰撰大乘
衆經要二十二卷
後周新州願果寺沙門釋僧勔釋老子化胡
傳難道十八條
後周崇華寺沙門釋慧善撰散華論八卷
後周武帝世沙門釋亡名著論一十一卷別集
十卷
　王道論　淳德論
　遣執論　不殺論
　去是非論　修空論
　影喻論　法界寶人銘
　厭食觀　驗善知識記
後周武帝世終南山沙門釋靜藹撰三寶集
一十卷
後周武帝世長安沙門釋道安撰二教論一
十二篇
陳西域三藏眞諦制衆經通序二卷翻梵言
七卷
陳南嶽大明寺沙門釋慧思撰觀門等一十
卷
　四十二字門二卷　無諍門二卷
　隨自意三昧　次第禪要
　釋論玄門　三智觀門
　安樂行法　弘誓願文

隋相州大慈寺沙門釋靈裕撰論記等三十卷 別集八卷

安民論 一十二卷　陶神論 十卷

因果論 二卷　聖迹記 二卷

塔寺記 一卷并寺銘　經法東流記

昭玄十德記　僧尼制

隋天台山修禪寺沙門釋智顗撰觀門論傳等一百三卷

圓頓止觀 十卷　禪波羅蜜門 十卷

維摩經疏 三十卷前出玄義十卷後更出六卷並為煬帝所請

法華玄 十卷　法華疏 十卷

小止觀 兩卷　六妙門

覺意三昧　法華三昧

觀心論　三觀義

四教義　四悉檀義

如來壽量義　法界次第章 三卷

大方等行法　般舟證相行法

請觀音行法　南嶽思禪師傳

隋真寂寺沙門釋信行撰三階集録將四十卷

對根起行雜録集 三十五卷

三階位別録集 四卷

隋京師大興善寺沙門釋僧粲撰十種大乘論一卷

隋大興善寺沙門釋僧琨撰論場一部三十卷

隋滄州逸沙門釋道正撰凡聖行法六部五十許卷

凡聖六行 一部二十卷　六行法 一部十卷

六行門 一部七卷　六行要 一部五卷

六行略一部二卷　六行録一部一卷謂罪行福行小乘人行小菩薩行大菩薩行佛果證行

隋日嚴寺沙門釋彦琮撰諸論傳二十許卷

別集十卷

通極論　辯教論

辯正論　通學論

福田論　僧官論

善財論　諸新經序

笈多傳四卷　西域志十卷

隋舍衛寺沙門釋慧影撰論解一十七卷述

智論解二十四卷

傷學論　存廢論

厭修論

隋相州秀才儒林郎侯君素撰旌異傳二十

卷

隋晉王府祭酒徐同卿撰通命論兩卷

隋翻經學士劉憑撰外内傍通比校數法一

卷

隋翻經學士費長房撰開皇三寶録一十五

卷

隋高祖文皇帝勑有司撰衆經法式一部十

卷

隋著作郎王邵撰靈異志一部二十卷在隋運

隋天台山國清寺沙門釋灌頂撰觀法傳一

十三卷

四念觀處

天台山國清寺百録五卷

金光明行法　修禪證相口訣

天台智者別傳　杭州真觀法師別傳

隋煬帝東都洛濱上林園翻經館沙門釋明

則撰翻經法式十卷別集十卷
隋煬帝東都翻經館沙門釋行矩撰法訓二卷
唐京師延興寺沙門釋玄琬撰論門一十二卷
三德論　入道方便門二卷
鏡喻論　無礙緣起
十種讀經儀　無盡藏儀
發戒緣起二卷
法界圖像　懺悔罪法
唐西明寺沙門釋玄惲論觀記律儀百三十餘卷
敬福論十卷　略論二卷
大小乘觀門十卷　法苑珠林百卷
四分律僧尼討要各五卷

唐大慈恩寺沙門釋玄應撰衆經音二十五卷
唐終南山龍田寺沙門釋法琳撰論十卷別集二十卷
破邪論一部三卷　辯正論一部八卷
唐紀國寺沙門釋慧淨撰論註序十有餘卷別集三卷
註金剛般若經　釋疑論
諸經講序　內詩英華一部十卷
唐門下典儀李師政撰內德論一卷三篇
唐西明寺沙門釋法雲撰論二部一十三卷
辨量三教論一部三卷
十王正業論一部十卷
唐終南山沙門釋道宣撰傳録等合一百餘卷

釋門懺悔儀一部三卷
釋迦方誌一部二卷
古今佛道論衡一部二卷
大唐内典録一部十卷
續高僧傳一部三十卷
後集續高僧傳十卷
廣弘明集一部三十卷
東夏三寶感通記一部三卷
删補律相雜儀二合十卷
唐坊州玉華宫寺沙門釋玄奘撰大唐西域傳一部一十二卷
唐弘福寺沙門釋彦悰撰大唐京寺録一部一十卷
右略列諸代道俗所傳檢阮氏七録僧祐統叙更有綴緝但有空名缺本故略

大唐内典録卷第十上

大唐內典録卷第十下

唐　沙　門　釋　道　宣　撰

歷代諸經支派陳化録第七

序曰所言支派出生經者謂於本部敷時救弊而陳異卷也今就文尋檢括其大抵都非極言何者大聖垂教發悟在心不以事相而詮教體故集衆託處爲成信之階基放光動地開蒙情之兆域然後資其故習因而陶化統其解網之要揚其決目之方知煩惱非趣聖之由識解悟爲出凡之徑一聞決絶若尾裂而天分再尋根力便入位而登住今則單品別卷曲寫時心未曰紹隆抑惟離本故淳味流變明于涅槃極誡抄略非具固涉邪求之縁然本其啓化之辰非無其理以經教初傳譯人創列梵本凋落全部者稀華嚴涅槃尚三分獲一況餘群部寧不品卷支離故安法師云得略翻略得廣翻廣斯言是也一四句頌聞之而啓惑一四諦言聞之而生天況乎全品離詞而非悟俗之要即言明達豈乖聖心之旨哉由斯以言則發智之通鑒也復何論於本末叙其澆薄之競乎固當不以曲滯之心而光其所出耳向依檢群録斯縁備列詳之今復連寫則致弊於紙墨然恐亂於疑僞或有涉於緝修故兩録列名定非別生之位自餘不顯便是支分之經又代代分張卷部漸廣故且約指大數求名故目出之

大乘別生經　二百二十一部　二百六十三卷

小乘別生經　三百四十一部　三百四十六卷

余檢定其所出小乘別生二十五經出增一四十經出中含一百二十八經出雜含四經

出長含五十經出生經五經出賢愚十二經出道地八經出義足餘則本起普曜等經斯並具録本部别品流化至於入藏見録具引出於四含者此乃本譯殊品文義俱異不同出生之經也恐有迷於兩經故重銓顯分其名體也

歷代所出疑僞經論録第八

序曰古人云正道遠而難希邪徑捷而易明斯言得矣夫眞經體趣融然深遠假託之文詞意淺雜玉石朱紫迷者混之至於通鑒逃形無所固當定名僞妄何得緣在遲疑故晉彌天釋道安著疑録云外國法學皆跪而口受同師所受若十二十轉以授後學若有一字異者共相推勀得便擯之僧法無縱也經至晉土其年未遠而喜事者以沙糅金斌斌如也而無括正何以别眞僞乎農者禾草俱存后稷爲之嘆息金匱玉石同緘卞和爲之懷恥安敢豫學次見涇渭雜流龍蛇並進豈不恥之今列非佛經以示將來學士共知鄙倍焉安序如此妄作者凶終歸愚者沿至代代其濫不無或致妖訛相接或因飾僞邪命斯徒衆矣務須糺除其中名目相同與正不别如提謂法句之流若不親尋則迷名法愚斯及矣可不誡哉自法流中原三被除屏乃後開顯末閱正經好事狂生我聞興於户牖流俗蒙叟印可出於胷懷並趨耳目之事情故非經通之意致註誤後學良足寒心悲哉末法遂及此乎昔隋祖開皇創定經録校閲僞濫卷將五百已總焚除今人中流傳猶未銓叙既是法穢不可略之故隋代顯明庶知

博觀之弘益也

寶如來經南海胡作一加三昧字

定行三昧經或云佛道定行摩目連所問經

眞諦比丘慧明經或云慧明比丘經或云清淨眞諦王經

尼吒國王經或云尼吒黄羅國王經或云黄羅王經

胷有萬字經或云胷現萬字經

薩和菩薩經舊録云國王薩恕菩薩經

善信女經二卷或云善信經

護身十二妙經一云度世護世經

度護經一云度護法經

毗羅三昧經二卷

善王皇帝經二卷一云善王皇帝功德經或爲一卷

惟務三昧經一作惟無三昧

阿羅訶公經一云相國阿羅呵公經

慧定普徧神通菩薩經一加國土字

陰馬藏經一加光明字

大育王經一云佛在波羅柰者

四事解脱一云四事八解度人經

大阿那律經非八念者

貧女人經一云難陀者舊録云貧女難陀經

鑄金像經　　四身經

普慧三昧經

阿秋那經舊録加三昧字

兩部獨證經　　法本齋經西涼州來

覓歷所傳大尼戒

右二十六部三十卷出安法師僞疑録

從大阿那律經後九經僧祐録云缺本

比丘應供法行經題云羅什出僧録云撿無什譯

居士請僧福田經題云曇無識出祐録云撿無

灌頂度星招魂斷復連經

決定罪福經

無爲道經卷二　情離有罪經

燒香呪願經一云呪願經　安墓呪經

觀月光菩薩記

佛鉢記或云佛鉢記甲申年大水及月光菩薩出事

彌勒下教經在鉢記後

九十六種道經已前十二部並文義乖正詞偈淺鄙故入疑中

灌頂藥師經宋孝武世慧簡出之今勘隋唐二録具重翻正非疑經

提謂波利經二卷宋武時北國曇靖撰

寶車經或加妙好字淮州曇辯撰青州沙門道侍改治

菩薩福藏法華三昧經齊武時僧道備撰備後改名道歡

佛法六義第一應知

六通無礙六根淨業義門上二部齊武時比丘法願抄集

佛所制名數經五卷齊釋王宗抄經撰以經名亂故列

衆經要覽法偈二十一首梁天監二年比丘道歡撰

右二十部二十六卷檢梁沙門僧祐録

有目其中藥師六義六根名數要覽等未可涉疑

大法尊王經三十一卷　十方佛決狐疑經

八方根本八十六佛名經

普賢菩薩說證明經

彌勒成佛本起經一十七卷

彌勒下生觀世音施珠寶經

彌勒成佛伏魔經一云教度衆生經

妙法蓮華度量天地經

觀世音詠託生經

滅七部莊嚴成佛經

空寂菩薩所問經一云法滅盡經僞安非護所出

照明菩薩經一加頭陀字

照明菩薩方便譬喻治病經

首羅比丘見月光童子經

阿難現變經　般若玄記經
幽深玄記經　大契經四卷
玄記經二卷　發菩提心經
菩薩求五眼經　般泥洹後諸比丘經
小般泥洹經一名大法滅經　佛說法滅盡經
五濁惡世經
妙法蓮華天地變異經
華嚴十惡經　觀世樓炭經
小樓炭經
正化内外經二卷一名老子化胡經傳録云晉時祭酒王浮作
須彌四域經
右三十一部八十四卷檢隋費長房録
攝入僞妄中
抄爲法捨身經六卷　抄法華藥王經
抄維摩經二卷方便佛國問疾三品

抄菩薩本業願行經　抄法律三昧經
抄照明三昧不思議事經
抄諸佛要集經　抄大乘方便要慧經
抄樂瓔珞莊嚴方便經
抄未曾有因緣經
抄諸法無行經　抄無爲道經
抄德光太子經　抄安般守意經
抄菩薩本業願行品　抄四諦經要數
抄普賢觀懺悔法　抄阿毗曇五法行經
抄分別經　抄魔化比丘經
抄優婆塞受戒品　抄優婆塞受戒法
抄貧女爲國王夫人經
右二十三部二十九卷並齊竟陵王所
抄既異本經題抄顯別令後尋者知有
所因然風味弘通義理愜附接蒙俗之

繁博考性欲之殊途有道存焉義非疑安而僧祐長房諸録並註疑經莫不恐涉沉淨餘波失本然情取會解事取簡要前後翻傳備本無一猶能開明象正誘訓塵蒙半偈全頌實璧之喻顯然四字八言靜倒之方攸託據此而述何得雷同玉石不有甄解者乎

薩婆若陀眷屬莊嚴經

右一經檢僧祐録云梁天監九年郢州僧妙光所出朝法擯訖

梁朝博士江泌女比丘尼僧法所誦出淨土經等三十五卷（已備代録撿不從譯群録並入疑中）

梵天神策經　天皇梵摩經

安墓經　安塚經

安宅經　危脆經

安宅神呪經　天公經

度生死海神船經　度法護經

救蟻沙彌經　比方禮佛呪願經

敬福經　阿羅呵修國王經

五百梵志經（一名亦有亦無經）

修行方便經　偈令經

度世不死經　齋法清淨經

佛說正齋經

佛說法社經（拔尋古録更別正本）

呪魅經　尸陀林經

招魂魄經　太子讃經

比丘法藏見地獄變經

人民求願經　閻羅王東太山經

七寶經　字論經

救護衆生惡疾經　救護身命經

五果譬喻經
國一切度經 一名薩和薩經
孤兒孤女經
度人王并民受戒正信除邪經
右二十八部單經檢隋經法師録入僞
安分
諸佛下生大法王經 六十卷余於汾部親見此文
方廣滅罪成佛經 三卷
占察經 兩卷上卷一百八十事卜占
法句經 兩卷下卷寶明菩薩
金棺囑累經
罪福決疑經
五辛經
初教經
罪報經 與正經罪報輕重全異
日輪供養經
乳光經 其文全異於正經云不得服乳獲罪
福田報應經
寶印經
究竟大悲經 三卷
獨覺經

毗尼決正論
優波離論
普決論 一本加惟識字
阿難請戒律論
迦葉問論
大威儀請問論
寶鬘論
遺教論
沙彌論
文殊請問要行論
右諸僞經論人間經藏往往有之其本
尚多待見更録

歷代所出衆經録目第九

序曰名教設位戡濟淪亡將使眞僞分流邪正異轍所以歷代道俗崇重教門皆敦編次沿時無替考校存没三十餘家銓定人代皆遵安録然彌天亞聖道洽幽明感神僧而示慈天蒙印定而明註解故能徽猷教旨輕斷鑿而重淳風商度句義宗質文而排鄙野致使遺文餘行經累代而逾新其德孔明固略

標擬自餘後作皆號命家詞什繁略難為通簡然相乘置位代出新經法俗讚述無時不有比多惰學無暇博觀競撮本經少有通贍所以傳述義解斯文蓋缺然夫開信適道權謀率先導達化源理兼俗典故慧遠釋桓玄之疑道林開郗超之信僧會啓吳王之惑次道弘宋主之心沿彼迄今代有其事莫不雅引三際陳報應如指掌綜襲六經明殃咎之倚伏傍括子史統詳譬喻以近徵遠用俗悟道知幾其神在斯一舉豈得埋名没迹而不列挺者乎今所撰録該括衆氏勘閱 正僞研訪遺逸僞無所取非目無以定名遺篇所求列卷以彰可録敢叙由來用陳有寄想諸來鑒復織組焉

古經録 卷一

右尋諸舊録多稱為古録則似秦時釋利防等所齎經録

舊録 卷一

右檢似是前漢劉向校書天閣往往多見佛經斯即往古所藏經録或孔壁所藏或秦正焚書人中所藏者

漢時佛經目録 卷一

右檢似是迦葉摩騰所譯四十二章經等因即撰録

魏時沙門朱士行漢録 卷一

右依檢元是穎川沙門於洛陽講道行經因著其録

西晉沙門竺法護衆經録 卷一

右依檢是晉武帝長安青門外大寺沙門也翻經極廣因出其録

西晉清信士聶道眞衆經録卷一
右依檢晉惠帝永嘉中稟受護公之筆匠也後自翻經因出録云
二趙經録卷一
右依檢似是二石趙時諸録遥註未知姓氏
前秦沙門釋道安綜理衆經目録卷一
右依檢東晉孝武太元中前秦沙門也自前諸録但列經名品位大小區別人代蓋無所紀後生追尋莫測由緒安乃總集名目表其時世銓品新舊定其制作衆經有據自此而明在後群録資而增廣是知命世嘉運睿哲卓興可不鏡諸其文見僧祐録
後秦沙門釋僧叡二秦録卷一
右依檢後秦姚興弘始年長安沙門也即前道安之弟子神用通朗思力標舉參譯什門多有撰緝
東晉沙門竺道祖衆經録部四
魏世經録目卷一　吳世經録目卷一
晉世雜録目卷一　河西經録目卷一
右四録依檢東晉廬山東林寺遠公弟子釋道流創撰未就而卒同學道祖爲成之
東晉沙門支敏度經論都録卷一
右依檢晉成帝豫章山沙門也其人總校古今群經故撰都録敏度又撰別録一部
前齊沙門釋王宗録卷二
右依檢齊武帝時沙門也所出此録見

梁三藏集記
前齊沙門釋道慧宋齊録
後魏沙門菩提流支録
後齊沙門釋道憑録
始興録未詳作者　廬山録未詳作者
釋正度録　王車騎録
岑號録　釋弘充録南齊揚都人
華林佛殿録四卷梁天監年勅沙門僧紹撰
隋沙門釋靈裕譯經録
衆經都録八卷撿名似總合群家而未詳作者
已前諸録二十四家檢紀傳有之未見
其本故列名而已
衆經別録二卷未詳作者言似宋時
上卷三録
大乘經録第一　三乘通教録第二
三乘中大乘録第三
下卷七録
小乘經録第四　篇目缺本録第五
大小乘不判録第六
疑經録第七　律録第八
數録第九　論録第十
右都合一千八十九部二千五百九十
三卷
梁出三藏集記齊末梁初律師釋僧祐撰
新集撰出經論録一
新集異出經論録二　新集序四部律録三
新集安公古異經録四
新集安公失譯經録五
新集安公涼土異經録六
新集安公關中異經録七

新集續撰失譯經録八
新集抄經録九　新集安公疑經録十
新集疑經僞撰録十一
新集安公註及雜志録十二
右都合一十二件二千一百六十二部
四千三百二十八卷
元魏衆經目録（永熙年勑舍人李廓撰）
大乘經目録一　大乘論目録二
大乘經註目録三　大乘未譯經論目四
小乘經律目録五　小乘論目録六
有目缺本目録七　非眞經目録八
非眞論目録九
全非經愚者作目録十
右都合十件四百二十七部二千五十
三卷

梁代衆經目録（天監十七年勑沙門寶唱撰）
第一卷（大乘）　第二卷（小乘）
第三卷（先異譯經禪經戒律疑經註經數論義記）
第四卷（隨事別名隨事失名譬喻佛名神呪）
右四卷二十件凡一千四百三十三部
三千七百三十卷
齊代衆經目録（武平年沙門法上撰）
雜藏録　修多羅録
毗尼録　阿毗曇録
別録　衆經抄録
集録　人撰作録
右八件經律論眞僞凡七百八十七部
二千三百三十四卷
大隋衆經目録（七卷開皇十四年勑翻經所沙門法經等二十大德撰）
依檢其録位爲九條區別品類爲四十

二分初六分畧示經律三藏大小之殊粗顯傳譯是非真僞之目後之三録並是集傳記註此名道俗所修雖非西域所製莫非光讃正經發明宗教開進後學

右九録凡二千二百五十七部　五千三百一十卷

開皇三寶録 開皇十七年大興善寺翻經學士費長房録

合一十五卷 一卷總目　兩卷入藏　三卷帝年　九卷代録

右所出經律戒論傳二千一百四十六部六千二百三十五卷

隋仁壽年内典録 五卷京師延興寺釋玄琮傳云文帝勑大興善寺大德與翻經沙門學士披檢法藏詳定此録

單本一　重譯二

賢聖集傳三　別生四

疑僞五

右五件即今京輦通寫盛行直列經名仍銓傳譯所略過半未足尋之其序略云別生疑僞不須抄寫巳外三分入藏所收至如法寶集之流淨住子之類還同略抄例入別生餘有僧傳等詞集文史體非淳正事難可尋義無在録云云巳如上紀

大唐京師西明寺所寫正翻經律論集傳等 顯慶三年

入藏正録合七百九十九部　三千三百六十一卷 五萬六千一百七十五紙

大唐内典録 一帙十卷

歷代衆經傳譯録 五卷

歷代翻經單重人代存亡録 一卷

歷代衆經分乘入藏録二卷
歷代衆經舉要轉讀録一卷
歷代衆經有目缺本録
歷代道俗述作註解録
歷代衆經支派陳化録
歷代所出疑僞經論録
歷代衆經録目所從序
歷代衆經應感興敬録下六録合成一卷

右總合一十八代所出經教凡二千二百六十二部七千餘卷可自筭定則知作者疲焉

余少沐法流五十餘載宗匠成教軌範賢明每值經詰德能無不目閲親謁至於經部大録欣悟良多無論眞僞思聞其異自方朔覩昆明之灰劉向校佛經天閣故知周漢乆已聞之非後顯宗方流此地故法蘭創出章本世高廣譯衆經餘部相從無非通道故魏晉之後騰譯鬱蒸制録討論居然非一或以數列或用名求或憑時代或寄条譯各紀一隅務存所見斯並當時稽古識量修明而緩撰筆削不至詳密者非爲才不足而智不周也直以宅身所遇天下分崩壇場關艱莫閲經部雖聞彼有終身不覿今則九圍靜謐八表通同尚絶追求諸何纂歷上集群目取訊僧傳等文勘閲詳定更条祐房等録祐録徵據文義可觀然大小雷同三藏糅雜抄集条正傳記亂經考括始終莫能通決房録後出該贍前聞然三寶共部僞眞淆亂自餘諸録胡可勝言今余所撰望華前弊然以七十之年獨運神府檢括漏落終陷前科且述所懷示其量據庶有同好復雅正之可不同舟相從

懷古

歷代衆經應感興敬録第十

序曰三寶弘護各有司存佛僧兩位表師資之有從聲教一門顯化導之靈府故佛僧隨機感見之縁出没法爲除惱滅結之候常臨所以捨身偈句恒列於玄崖遺法文言總會於龍殿良是三聖敬重藉顧復之劬勞幽明荷恩憂靜倒之良術所以受持讀誦必降徵祥如說修行無不通感天竺往事固顯常談震旦見緣紛綸恒有士行投經於火聚焰滅而不焦賊徒盜葉於客堂既重而不舉或合藏騰於天府或單部瑞於王臣或七難由之獲消或二求因之果遂斯徒衆矣不述難聞敢隨代録用呈諸後經不云乎爲信者施疑則不說至如石開矢入心決致然水流冰度情疑頓決斯等尚爲士俗常傳況慧拔重空道超群有心量所指窮數極微因緣之邁若影隨形祥瑞之徒有逾符契義非隱默故述而集之然尋閱前事多出傳紀志怪之與冥祥旌異之與徵應此等衆矣備可覽之恐難覩其文固疏其三數并以即目所詳示存感通之在數矣

高僧傳云宋元初中有黃龍沙彌曇無竭者誦觀音經淨修苦行與諸徒屬二十五人往尋佛國備經荒險貞志彌堅既達天竺舍衛路逢山象一群竭齎經誦念稱名歸命有師子從林中出象驚奔走復有野牛一群鳴吼而來將欲加害竭又如初歸命有大鷲飛來牛便驚散遂得勉免

又昔東晉孝武之前恒山沙門釋道安者經

石趙之亂避地于襄陽註般若道行密迹諸經析疑甄解二十餘卷恐不合理乃誓曰若所說不違理者當見瑞相乃夢見胡道人頭白眉毛長語安曰君所註經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食也後十誦至遠公云昔和尚所夢乃賓頭盧也於是立座飯之又感神僧現形說法云

又蜀郡沙門釋道生者出家以苦行致目爲蜀三賢寺主誦法華習定嘗山中誦經虎蹲其前竟部乃去每至諷誦輙見左右四人爲侍年雖衰老而翹勤彌厲遂終其業云

又扶風釋道冏者爲師入河南霍山採鍾乳四人入穴數里三人溺死炬火又亡冏素誦法華憑誠乞濟有頃見螢光追之遂得出穴頻作普賢行道並見感應或見胡僧入坐或見騎馬人至未及言次倏忽不見後遊宋都以般舟爲業中夜入禪見四人御車呼冏上乘不覺自身已在大路見一人坐胡牀侍衛數百人見冏驚起曰向令知處而已何忽勞屈法師遂拜別令送還寺扣門方開房門亦閉衆咸敬服

又宋孝建中釋普明者少出家稟性清純蔬食布衣懺誦爲業誦法華維摩若諷誦時有別衣別座未嘗纖雜每至勸發品輙見普賢乘象立其前誦維摩亦聞空中倡樂之聲云

又宋太始中揚都瓦官寺釋慧果者少以蔬素自節誦法華十地嘗於圊厠前一鬼致敬云昔爲衆僧作維那小不如法墮在噉糞鬼中法師慈悲願助拔濟又昔有錢三千埋在柿樹下願取爲福果因告衆掘錢爲造法華

設會後夢見鬼云已得改生大勝昔日之苦報也
前齊永明中揚都高座寺釋慧進者少雄勇遊俠年三十忽悟非常因出家蔬食布衣誓誦法華用心勞苦執卷便病乃發願造百部以悔先障始聚得一千六百文賊來索物進示經錢賊慚而退爾後遂成百部故病亦損誦經既度情願又滿迴此誦業願生安養聞空中告曰汝願已足必得往生因無病而卒年八十餘矣
永明中會稽釋弘明者止雲門寺誦法華禮懺爲業每旦水瓶自滿實諸天童子爲給使也又虎來入室伏牀前久之乃去又見小鬼來聽經云昔是此寺沙彌盜僧廚食今墮圊中聞上人誦經故方來聽願助方便免斯累也明爲說法領解方隱後山精來惱明乃捉取腰繩繫之鬼謝遂放因之永絕
昔元魏天平年中定州募士孫敬德在防造觀音像年滿將還在家禮事後爲賊所引不堪考楚遂妄承罪明日將決其夜禮懺流淚忽如睡夢見一沙門教誦救生觀世音經經有諸佛名令誦千徧得免苦難敬覺如夢所緣了無參錯遂誦一百徧有司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀下斫之折爲三段皮肉不傷易刀又斫凡經三換刀折如初監司問之具陳本末以狀聞丞相高歡歡乃爲表請免死因此廣行於世所謂高王觀世音也敬還設齋迎像乃見項上有三刀痕見齊書
梁天監末富陽縣泉林寺釋道琳者少出家有戒節誦淨名經寺有鬼怪自琳居之便歇

弟子爲屋壓頭陷入胷琳爲祈請夜見兩胡僧找出其頭旦遂平復琳又設聖僧齋鋪新帛於牀上齋畢見帛上有人迹皆長三尺衆咸服其徵感

後魏末齊州釋志湛者住太山北人頭山邃谷中銜草寺省事少言人鳥不亂讀誦法華人不測其素業將終時神僧寶誌謂梁武曰北方銜草寺須陀洹聖僧今日滅度湛之亡也無惱而化兩手各舒一指有梵僧云斯初果也還葬此山後發看之唯舌如故乃立塔表之今塔存焉鳥獸不敢陵踐

又范陽五侯寺僧失其名誦法華爲常業初死權殯隄下後改葬骸骨並枯唯舌不壞

雍州有僧亦誦法華隱白鹿山感一童子供給及死置尸巖下餘骸並壞唯舌如故

齊武成世并東看山人掘見土黃白又見一物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色以事聞奏帝問道俗沙門法上曰此持法華者六根不壞也誦滿千徧其徵驗乎乃集持法華者圍繞誦經纔始發聲此靈脣舌一時鼓動同見毛竪以事奏聞乃石函緘之

又魏高祖太和中代京閹官自慨刑餘奏乞入山修道勑許之乃齎華嚴晝夜讀誦禮悔不息一夏不滿至六月末髭鬚生得丈夫相以狀聞帝大驚重之於是國敬華嚴復尊恒日並見侯君素旌異記

隋開皇初有揚州僧忘其名誦通涅槃自矜爲業岐州東山下林中沙彌誦觀音經二俱暴死心下俱暖同至閻王所乃處沙彌金高座甚恭敬之處涅槃僧銀高座敬心不重事

訖勘問二俱餘壽皆放還彼涅槃僧情大恨恨恃所誦多問沙彌住處於是兩辭各甦所在彼從南來至岐訪得具問所由沙彌言初誦觀音別衣別所燒香呪願然後乃誦斯法不怠更無他術彼僧謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已古人遺言多惡不如少善於今取驗悔往而返

釋道積貞觀初住益州福成寺誦通涅槃淨衣澡沐日爲恒度慈愛兼濟固其深心終于五月炎氣赫然而尸不腐臭百有餘日跏坐如初道俗莫不嘉賞

時蜀川又有釋寶瓊者綿竹人出家貞素讀誦大品兩日一徧無他方術唯勸信佛爲先本邑連比什邡並是米族初不奉佛沙門不入其鄉故老人女婦不識者衆瓊思拔濟待其會衆便往赴之不禮而坐道黨咸曰不禮天尊非沙門也瓊曰邪正道殊所奉各異天尚禮我我何得禮老君乎衆議紛紜瓊曰吾若下禮必貽辱也即禮一拜道像連座動搖不安又禮一拜連座反倒狼藉在地遂合衆禮瓊一時迴信乃召成都大德就而陶化以貞觀八年終於所住

釋空藏者貞觀時住京師會昌寺誦經三百餘卷說化爲業遊浪川原有緣斯赴昔往藍田負兒山誦經齋麪六斗擬爲月調乃經三周日噉二升猶不得盡又感神鼎不知何來晚至玉泉以爲終焉之地時經亢旱泉竭合寺將散藏乃至心祈請泉即應時涌溢道俗動色驚嗟不已貞觀十六年終於京寺還葬山所

釋遺俗者不測所住遊行醴泉山原誦法華爲業乃數千徧貞觀中因疾將終告友人慧廓禪師曰比雖誦經意望有驗若生善道舌根不朽可埋之十年發出若舌朽滅知誦無功若舌如初爲起一塔生俗信敬言訖而終至十一年依言發之身肉都盡唯舌不朽一縣士女咸共戴仰乃函盛舌本起塔於甘谷岸上

又郊南福水之陰有史村史呵誓者誦法華經名充令史往還途步生不乘騎以依經云哀愍一切故也病終本邑香氣充村並怪而莫測其緣終後十年其妻又殞乃發塚合葬見其舌本如生餘肉並朽乃別收葬斯徒衆矣餘且略之

貞觀五年有隆州巴西令令狐元軌者信敬佛法欲寫法華金剛般若涅槃等無由自檢馮彼土抗禪師檢校抗乃爲在寺如法潔淨寫了下帙還岐州莊所經留在莊并老子五千文同在一處忽爲外火延燒堂是草覆一時灰蕩軌于時任馮翊令家人相命撥灰取金銅經軸既撥外灰其內諸經宛然如故潢色不改唯箱帙成炭又覔老子便從火化乃收取諸經鄉村嗟異其金剛般若一卷題字焦黑訪問所由乃初題經時有州官能書其人行急不獲潔淨直爾立題由是被焚其人現在瑞經亦存京師西明寺主神察目驗說之

余曾於隰州有曇韻禪師定州人行年七十隋末喪亂隱于離石北千山常誦法華欲寫其經無人同志如此積年忽有書生無何而

至云所欲潔淨並能行之於即清旦食訖入
浴著淨衣受八戒入淨室口含檀香燒香懸
旛寂然抄寫至暮方出明又如初曾不告倦
及經寫了如法嚫奉相送出門斯須不見乃
至裝潢一如正法韻受持讀之七重裹結一
重一度香水洗手初無暫廢後遭胡賊乃箱
盛其經置高巖上經年賊靜方尋不見周慞
窮覓乃於巖下獲之箱巾糜爛撥朽見經如
舊鮮好余以貞觀十一年親自見之
絳州南孤山陷泉僧徹禪師曾行遇癩者在
穴中徹引至山中爲鑿穴給食令誦法華素
不識字加又頑鄙句句授之終不辭倦誦經
向半夢有教者自後稍聰得五六卷瘡漸覺
愈一部既了鬚眉平復肌膚如常故經云病
之良藥斯誠驗矣

河東有練行尼常讀誦法華訪工書者寫之
價酬數倍而潔淨翹勤有甚餘者一起一浴
然香熏衣筒中出息通於壁外七卷之功八
年乃就龍門寺僧法端集衆講經借此尼經
以爲楷定尼固不與端責之事不獲已乃自
送付端端開讀之唯見黃紙了無文字餘卷
亦爾端媿悔還尼尼悲泣受已香水澆函頂
戴繞佛七日不休開視文字如故即貞觀二
年端自說之
昔開皇初有河東曇延法師初造疏解涅槃
經恐不合聖心乃陳經及疏於佛舍利塔前
啓告靈聖若所解合理願垂神應言訖涅槃
卷軸各放光明舍利大塔亦放光明上至空
天傍照四遠諸有道俗謂寺遭火崩騰驚赴
至乃知非三日三夜騰焰不絕隋祖重爲戒

師迎入京爲建延興寺門人見在
蒲州仁壽寺僧道愻者即延之學士講涅槃
將百徧有弘護正法心四方所歸無問客主
將洽之富無有過者貞觀四年崔義直爲虞
鄉令令人請愻講經及發願訖泣曰去聖滋
遠微言隱絶庸鄙所傳不足師範但以信心
希向自發誠悟今講止於師子品日時既促
願存心聽既至其品無疾而終道俗哀慟義
直徒跣扶柩送之南山于時隆冬十一月土
地冰嚴下屍於地地生蓮華而小頭及手足
各一義直竒之令守不覺盜折明旦視之周
身有華總五百莖七日不萎
幽州沙門釋智苑者有學識思造石經藏于
西南山巖以備法滅之護也隨大業中初搆
石室四面鐫之又取方石寫諸藏經每一室
滿以石錮之鐵錮其縫遠近公私無不送施
工匠既湊欲造佛堂食院而山東無木可得
忽一夜暴雨雷震山崩旦晴乃見大松栢數
千株漂積道次尋蹤遠自西山送來此爲神
助即依而搆造頃之畢成所造石經已滿七
室貞觀十三年苑卒弟子等猶繼其業云
隋開皇中蔣州人嚴恭者於郭下造精舍寫
法華經清淨供給書生歡喜常有十人道俗
送直恭親檢校勞不告倦嘗有人從貸經錢
一萬恭不獲已與之貸者得錢船載中路傾
覆錢失而人不溺是日恭入錢庫見一萬錢
濕如水澆怪之後見所貸錢人方知其没溺
又商人至䢼亭湖祭神上物夜夢神云倩君
以所送物與嚴法華令經用也及覺所上之
物在前又恭至市買紙少錢忽有人持三千

錢授恭曰助君買紙言已不見又有漁人夜見江中火𦦨𦦨浮來以船迎之乃是經函及明尋視乃是嚴家經其後發願略云無一字而不經眼無一字而不用心及大業末子孫猶傳經業群盜相約不入其里里人賴之至今故業猶爾

右監門校尉馮翊李山龍以武德中暴亡心暖七日乃甦云初去至官庭前有囚數千枷鎖禁檢見一大官坐廳高座問傍人何官彼曰王也因至階問生平何福業龍云鄉人設會恒施物同之又曰作何善業龍曰誦法華兩卷王曰大善可升階就東北高座誦之便舉聲曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止向法師誦經非唯自利乃令庭中諸囚皆以聞法獲免諸囚寂爾不見乃放還備見地獄五苦休息亦由聞經故止

太廟丞趙郡李思一者以貞觀二十年正月八日失瘖至十三日死經日乃甦自言備見冥官云年十九時嘗害生命思一悟之曰所害之時在黃州旻法師下聽涅槃何緣於彼相害官追旻師有答云旻生金粟界不可追且放還家家近清禪寺寺僧玄通素與往來家人請通讀經追福俄見其活又說冥事因爲懺悔受戒并勸轉金剛般若五千徧至日晚又死明日還甦自云見大官遥使大喜曰還家大作福德復見二僧證云旻師遣來官見驚懼迎之僧曰思一昔時聽講又不殺害何緣妄錄耶冥官曰即放還僧送至家曰淨心修善因遂活云

陳公太夫人豆盧氏信福誦金剛般若一紙

未度後一日昏時頭痛四肢不安自念儻死經不終耶即起强誦而燈已滅命婢然燭廚中外院覓火俱絶夫人深恨忽見庭中有然火燭上階入堂至牀前三尺許無人執而光明若晝夫人驚喜所苦亦除取經誦之有頃家人鑽燧得火然燈入堂堂中燭火即滅便以此夜誦竟因此日誦五徧爲常云云

中書令岑文本少信佛常念誦法華經普門品甞乘船於吳江中船壞人死文本亦没水聞有人言但念佛必不死如是三言遂隨波出没須臾著岸云

武德年中以都水使者蘇長爲巴州刺史渡嘉陵江中流風起船没男女六十餘人皆溺死唯有一妾常讀法華經及水入船妾頭戴經函誓與俱没乃隨波汎濫頃之達岸經函外濕內乾于今尚在

貞觀中河東董雄爲大理丞少誠信蔬食十數年十四年中坐連李仙童事上大怒使侍御韋悰鞫問甚急因禁數十人大理丞李敬玄司直王忻同連此坐雄與同屋因鎖專念普門品日得三千徧夜坐誦經鎖忽自解落地雄驚告忻玄忻玄共視鎖堅全在地而鉤鎖相離數尺即告守者其夜監察御史張守一宿直命吏開鎖火燭照之見鎖不開而相離甚怪又重鎖紙封書上而去雄如常誦經五更中鎖又解落有聲雄又告忻玄等至明告敬玄視之封題如故而鎖自相離敬玄素不信佛法其妻讀經常謂曰何爲胡神所媚而讀此書耶及見雄此事乃深悟不信之咎方知佛爲大聖也時忻亦誦八菩薩名滿三

萬徧其鎖解落視之如雄不異其事臺中內外具皆聞見不久俱脫

益州西南新繁縣西三十里許有王李村隋時有書生姓苟氏在此教學大用工書而不顯迹人欲其書終不肯出乃毆之亦不出遂以筆於前村東空中四面書般若經數日便了云此經擬諸天讀之人初不覺其神也後忽雷雨大注牧牛小兒於書經處住而不濕其地乾燥可有丈許自外流潦及晴村人怪之爾後每雨小兒常集其中衣服不濕武德年有非常僧語村人曰此地空中有般若經村人莫汙諸天於上設蓋覆之不可輕踐因此四周欄楯不許人畜往于今雨時仍乾齋日村人就供每聞天樂聲繁會盈耳

又近龍朔三年正月二十七日有高表仁孫子甞讀法華經乘馬從順義門出有兩騎追之曰令捉獲矣其人問曰卿是何人答曰我是閻王使者故來追卿其人惶忙走馬西出欲投普光寺使人曰疾捉寺門勿令入入即得脫及至寺門乃見一騎捉門又西走欲入開善又令騎捉門遂相從西奔欲還本宅宅在化度寺東恐道遠乃欲入醴泉坊一騎在前其人以拳擊之鬼遂落馬後鬼曰此人大麤急更下挽却頭髮即被牽髮如刀割狀遥擲于地亦隨髮落馬家人舁還至晚甦云備見閻王云君何盜僧果子何事說三寶過遂依伏罪無敢厝言王言盜果之罪合吞鐵丸四百五十枚四年受之方盡說過之罪合耕其舌因放令出遂甦少時還絕口如吞物通身艳赤有苦楚相經日方醒云經年吞百餘

九其苦難言明日復爾恰經四日吞丸亦盡方欲拔舌耕之拔而不出勘案所由乃云曾誦法華經舌不可出遂放令活今見在化度寺圓滿師處聽法懺悔云

大唐内典録卷第十下

續大唐内典録讃序

唐 沙門 釋道宣 撰

夫以大聖者體辯而長幽寂普霑動植同熟氣而登焉幽蔽而不光能異變而不養不謂親相歸於在相有道或藏嵯峨住於巖演登般若雙林虛空有六十萬億百千説涅槃會菩薩樂衆生者于時廣大盡城於在此國著於秦漢我臨之會初存使賢僧白象驅連立域於帝京中道場念心乃翻聖跡石舍安然降曾多述仍廣度群萌難以盡筭至於華香而設集大衆之流二十七譯雜增阿含等經凡爲二十八譯良是前王後帝擇出民人之輩各變於斯新別前翻不譯相似不同者多或有是非交横不失得部帙深大卷多言廣切轉者微薄成不登於崇誦力勞不盡有新不終實此之行實則鼓手腹心在也意淨云何齊身結誓敬登一經見得之教筆紙淨院語將初首以其大歌足沉吟衆會住院名僧盡宣律師執杖尋庠修行遊憶法師之意性若物不下茂愛識多解學集古今多能多才集句説演經等煩須讀廣億言一紙一顧顔容似華不飲兩端愛德三衣無著淨染棄時俗如棄涕不絶爲懷輕錦帛如客塵未能留惜而所妙哉兩臂不偷卷聖圖筆不停操律建跡於總持寺之院東西修房實所留意畫像序讃一體不隱集遠無餘定秀每人前後相繼於賢難方卓異絶群是法師之曠度耳者也

續大唐内典録序 麟德元年於西明寺起首移總持寺釋氏撰

若正於法名寶崇誠或有由賢是通俗法律

之真海聖之高廣以歷於方如尊卑在日月明存道隆之美豈得不以凶我倒之筌蹄須證貧生之珍位者也自仙苑告就名水淨濟演字群品手説塵蒙隨機候而説謀由往性欲而見聲教網羅一絶統括大千受其道者也

續代衆經傳譯盡隨近錄第一部卷第一 續代翻出經及人述作無非通法並入經收故隨經出

續代譯經本軍重人代見亡錄第二部卷第七 非前後異出人代不同又亂道俗波逝今總計會故有重單緣叙莫知致傳失

續代衆經總撮入藏錄第三 謂經部繁多或要備列從帙入藏以類相從故分大小

續代衆經舉要誦説錄第四 續尋在要博繁文辭義不非曰時隨部撮簡而未自餘

續代衆經有目或有缺本錄第五 謂統檢群錄按其定本無隨方別出未能別顯目訪之

續代道俗述作註解錄第六 謂註述先聖之言用通未悟前後已別題續錄若尋異解也

續代諸經支派陳化錄第七 謂別生經不譯入此續譯廣本且接切心一切並須不可輕也

續代歷出疑僞經論錄第八 謂正法深遠凡愚未達隨俗下化有勃真經所以續此錄也

續代衆經錄目終始序第九 謂經錄不盡所續此錄也

續代衆經應感興敬錄第十 謂經東夏應感徵祥而有蒙祐增信故所以續此錄

續大唐内典錄續代衆經傳譯所從錄第一之新

自教流東夏代涉帝朝必假時君弘一

傳聲略然後玄素依繕方開基構明后重其義方情在監護闍君順其倫軌相從而已故始自後漢爰洎惟唐世變澆淳宗猷莫二皆欽承至訓爲滅結之元標體解玄圖鏡死生之本據故能傳度梵網代代滋彰斯即法施奔流時時不絶然則西番五竺祖尚天言東夏九州聿遵鳥迹故天書天語海縣之所絶思八體六文大夏由來罕覿致令昔聞重譯方見於斯然夫國史之與禮經質文互舉佛言之與俗典詞理天分何以知耶故佛之布教説道爲先開蒙解樸決疑去滯不在文華無存卷軸意在啓情理之昏明達神思之機敏斯其致也諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解説斯聖言也善哉善哉願樂欲聞唯願世尊分別解説斯受法也言重意得不慮煩拏但論正語莫敘文對斯本經也譯從方俗隨俗所傳多陷浮訛所失多矣所以道安著論五失易從彦琮屬詞八倒難及斯誠證也諸餘俗習不足涉言今録彼帝世翻譯賢明并顯時君信毀偏競以爲初録且夫漢晉隋唐之運天下大同歲朔所臨法門一統魏宋齊梁等朝地分圮裂華夷糺政翻傳並出至於廣部傳俗絶後超前即見敷揚聯輝惟逮今則隨其時代即而編之仍述道俗所撰附之於後庶將來同其若面焉

都合一十八代續出衆經總有二千一百八十一部六千七百二十三卷續譯經三百六部

後漢朝傳譯道俗一十二人所出經律等四百五十六部四百一十五卷續譯經一百二十五部新譯一百五十二卷

前續魏朝傳譯僧八人續譯經律等一十部二十七卷

南唐孫氏傳譯道俗十一人續出經傳等一百二十二部一百七十五卷續譯經一百五部二百七十卷

西晉朝記譯經傳道俗九人續譯經戒律等三百五十部七百一十五卷續譯經十部一十五卷

前秦符氏譯律傳僧八人續經傳録等五十部三百二十卷

秦乞伏氏傳譯僧二人所出經十二部二十七卷續譯經八部十五卷

前涼張氏傳譯僧九人所出經律二百部九百五十卷

南涼漢孟氏傳譯道俗十一人出經傳五十二部二百七十卷續譯經五部一十八卷

宋國朝傳譯道俗三十一人續出經傳三百二十部三百四十卷

前齊朝傳譯道俗三十人所出經律傳六十部四百二十卷

梁朝傳譯道俗二十五人所譯經律傳等八十七部九百二卷

後魏元氏傳譯道俗一十四人所出經律傳七十九部三百六十八卷

後齊高氏傳譯道俗三人所譯經論九部四十八卷

後周宇文氏傳譯道俗二十人所譯經論天文等二十五部二百卷

陳朝傳譯道俗五十人所譯經論傳疏等

六十部二百七十卷

隋朝傳譯道俗等三十一人譯出經論等一百七十部七百卷

皇朝傳譯僧等十八人同譯出經論等一百二十部一千七百二十一卷

神州時出九代朝分眞僞土雜華夷所以五涼四燕三秦二趙夏蜀之居褊隘晉宋之據江陰經部翻傳隨方而出上列兼正之國取其傳譯所由自餘不言以無通法故也庶後之覽者知其致焉

續大唐內典録

後漢沙門迦葉摩騰一部一卷經

沙門竺法蘭四部二十八卷

沙門安清字世高一百七十六部一百九十七卷

沙門支婁迦讖二十一部六十二卷

優婆塞都尉安玄二部三卷經

沙門竺佛朔二部三卷經

沙門支曜一十部十三卷經

沙門康巨一部一卷經

清信士嚴佛調七部九卷經

沙門康孟詳六部九卷經

沙門釋曇果一部二卷經

沙門竺大力一部二卷經

諸失譯經一百二十五部一百四十八卷雜於經呪

四十二章經一卷

右一經後漢明帝世中天竺國婆羅門沙門迦葉摩騰所譯或云竺攝摩騰群録互存未詳孰是先來不譯故備叙之以永平十年隨漢使蔡愔東返至雒邑於白馬寺翻譯此經依録而編即是漢地之經祖也舊録云其經本是天竺經抄元出大部撮引要者似孝經十八章也道安録無出在舊録及士行漢録僧祐出三藏集記又載但大法初傳人少歸信使摩騰蘊其深解不復多翻後卒雒陽載其委由備朱士行録及高僧傳諸雜録等寶唱録云竺法蘭所出者此或據其同來時耳

佛本行雜經五卷

十地斷結經四卷或八卷見朱士行録

二百六十戒合異二卷見別録
法海藏經一卷一本無藏字
佛本生經一卷
右五部合一十三卷是中天竺國沙門竺法蘭與迦葉摩騰同來士行後至在明帝世翻之初共騰出四十二章騰卒蘭自譯訖昔漢武穿昆明池底得黒灰問東方朔朔云非臣所知可問西域梵人法蘭既至追以問之蘭云此乃劫燒之遺灰也朔言有徵信者甚衆又秦景使還於月支國得優填王栴檀像師第四畫像様來至雒陽帝勑圖之於西陽城門及顯節陵上供養自爾丹青流演于今又以佛法初至與道乖競遂叙時事著漢法本内傳五卷未詳作者今見在焉

修行道地經六卷出支敏度録製序及寶唱録別録一云順道行經
大僧威儀經四卷見別録新附異出不同祐録安譯分兩部二卷此別録合者是
法句經四卷與威儀同見別録分二部
禪行三十七品經一卷見寶唱録
十報法經二卷祐録云一云多增道章經舊録云出長阿含
陰持入經二卷別録云道安註解見朱士行漢録及祐録
大安般守意經二卷道安云小安般見士行僧祐李廓録
大安般經一卷道安註見僧祐録
雜四十四篇經二卷或云四十四篇既不顯名未知何經道安出增一見祐録
大道地經二卷初出道安註是修行經抄無中國略本或無大字出長阿含見祐録
道意發行經二卷出長阿含或一卷見道安及祐録

禪經二卷初出見別録

無量壽經二卷初出見別録沙門曇鸞著論註解

百六十品經一卷舊録云增一阿含百六十章經見祐録

大十二門經卷別録云二卷出長含道安註見唱祐二録

小十二門經一卷出長含見唱祐二録

七法經一卷舊録云阿毗曇七法行經出長含或直云七法行見祐録

十四意經一卷舊録云菩薩十四意經見祐録

阿毗曇九十八結經一卷見祐録

明度五十校計經二卷

難提迦羅越經一卷見祐録

獨富長者經一卷一云獨富長者財物無付經一云無子付物經出雜含四十六卷

長者無惱二處經一云長者懊惱二處經一云二處惱經以下並單卷

申起長者悔過經一云申越長者悔過供佛經申起申越未詳何者

佛爲那拘說根熟經一云爲那拘羅長者論根熟經

長者兄弟詣佛經一云長者利師達多兄弟二人往佛所經出中含

佛神力救長者子經

阿那邠邸化七子經出增一阿含

十支居士八城人經出中阿含第六十卷

無畏離車白阿難經出雜阿含二十一卷

受呪願經一云最勝長者受呪願經

長者子制經一名制經

郁伽居士見佛聞法醒悟經一云修伽陀居士佛爲說法得醒悟經出雜阿含經

得非常觀經一云伽長者夜輸字

舍頭諫經初出見舊録一云舍頭諫太子明二十八宿經一云太子明星二十八宿經一云虎耳經

出家因緣經一加佛說字但云出家緣經

佛度旃陀羅兒出家經

純陀沙彌經或作沙門字出雜阿含二十四卷

外道出家經
精勤四念處經 出雜含二十九卷
父母恩難報經 一云難報經出中含
禪思滿足經 出阿含
數息事經
禪法經
禪祕要經 出禪要祕治病經或無祕字
世間言美色經 出雜含二十四卷
一切行不恒安住經 出雜含三十四卷
人受身入陰經 出修行道地經初卷
多倒見衆生經 一無多字出出曜經第十六卷
人身四百四病經 出修行道地經初卷
人病醫不能治經 出修行地經
分別善惡所起經
斫毒樹復生經 出出曜經

禪定方便次第法經
阿練若習禪法經 出菩薩禪法第一
四百三昧名經
自誓三昧經 內題云獨證品第四出比丘淨行中初出與護師出者小異
瑠璃王經 初出出增一
罵意經
佛爲頻頭婆羅門說像類經 出雜含第十二卷
婆羅門問佛布施得福經
佛爲調馬聚落主說法經 出雜含三十二卷
婆羅門行經 出中含三十九卷
豆遮婆羅門論義出家經 出雜含
佛爲事火婆羅門說法悟道經 出雜含
婆羅門虛僞經 出雜含三十卷
佛化大興婆羅門出家經 出雜含一作火字
佛爲阿支羅迦葉說自他作苦經

婆羅門子命終愛念不離經出增一含
四吒婆羅門出家得道經出雜含
佛爲憍慢婆羅門說偈經
婆羅門服白經出雜含
婆羅門問佛將來有幾佛經出雜含
婆羅門避死經出增一
佛爲婆羅門說耕田經出雜含
七老婆羅門請爲弟子經
婆羅門通達論經出雜含
佛覆裸形子經出生經
婆羅門解知衆術經出雜含
佛爲婆羅門說四法經出雜含
佛爲年少婆羅門說善不善經
如幻三昧經或二卷
安般經

内藏經元嘉二年十月第二譯一名内藏百品一名百寶見朱士行漢録
五門禪要用法經初出
水喻經出增含
浮木譬喻經
鼈喻經六度集
提婆達生身入地獄經出出曜經
摩那祇女人誹謗佛生身入地獄經
尸迦羅越六向拜經一名大六向拜經與法護出小異
人本欲生經出長含道安註見祐録
鬼問目連經
地獄罪人衆苦經
目連見衆生身毛如箭經出雜含
摩訶衍精進度中罪報品經
尊者薄拘羅經出中含
阿難問事佛吉凶經一名阿難問事經一名事佛吉凶經

迦旃延無常經（出生經）
當來變滅經　堅心正意經
分明罪福經　多增道章經
金色女人經　前世爭女經
承事勝己經　悔過法經
舍利弗悔過經　太子夢經
小般泥洹經　慈仁不殺經
阿難同學經　商人脫賊難經
過去彈琴人經　世間强盜布施經
商人子作佛事經　呪賊經
卒逢賊結衣帶呪經
梵天詣婆羅講堂經
五陰成敗經　八光經
五闘戰經
五法經（見僧祐録）

五行經　三毒經
良時難遇經　求離牢獄經
蓮華女人經　孤母喪一子經
昔有二人相愛敬經
住陰持入經　鏡面王經
子命過經
歎寶女經（一名舍利弗歎寶女說不思議經）
大迦葉遇尼揵子經
正齋經
阿那律思惟目連神力經
舍利弗問寶女經
月燈三昧經
阿難惑經
佛印三昧經
迦葉詰阿難經（一云迦葉責阿難雙度羅漢喻經初出）

大乘方等要慧經
空淨天感應三昧經
情離有罪經
藥王藥上菩薩觀經
義決律一卷一云義決律法行或云經者道安云長阿含見祐録
四諦經與孟評出小異道安云出長阿含經已前見祐録三十四部四十卷餘雜出附見
寶積三昧文殊問法身經
法受塵經　禪行法想經
阿含正行經　揵陀國王經
佛說處處經　十八泥犁經
罪業報應教化地獄經
犯戒罪報輕重經
聞成十二因緣經
本相倚致　普法義經

摩鄧女經　漏分布經
是法非法經
聞成十二因緣經一卷右出別録與世高譯同
墮落優婆塞經二卷
小道地經一卷
阿那律八念經二卷
大摩耶經一卷
馬有三相經二卷
右一十一部西域沙門支曜以靈帝世於雒陽譯
問地獄事經一卷
右一經一卷中國沙門康巨以靈帝中平四年於雒陽譯並言直指詣不加潤飾
古維摩詰經二卷

輭首菩薩無上清淨分衛經二卷
思意經二卷
慧上菩薩問大善權經二卷
内六波羅蜜經二卷
十慧經二卷
迦葉詰阿難經一卷出別録
梵網經二卷出別録
中本起經二卷出雜録
興起行經二卷或名十緣出吳録
四諦經一卷出見吳録
修行本起經二卷出雜録
梵本經四卷出吳録
泥洹後千歲中變記經四卷出別録
合道神足經二卷一名極變經
諸經佛名二卷一名佛名經

舊譬喻經二卷或名譬喻經
觀無量壽經一卷出單經
龍種尊國變化經二卷出別録
佛見牧牛羮道經一卷
三千佛佛名經
五十三佛名經
南方佛名經　一佛治城寺經
滅罪得福經　觀世音所說行法經
彌勒爲女身經　寂調意所問經
薩陀波崘菩薩求深般若圖紀經
菩薩生地經
初發意菩薩常晝夜六時行道經
一切流攝守因緣經
七處三觀經
九横經出雜含經

八正道經
五陰譬喻經
轉法輪經
思惟要略經
請賓頭盧法
阿含口解十二因緣
阿毗曇五法行經
大集經二十七卷
道行般若波羅蜜經十卷初出名摩訶般若波羅蜜經或八卷一名波羅蜜經道行品經出支敏度及祐錄
首楞嚴經二卷後漢中平三年二月八日初出見士行祐二錄吳錄云三卷
無量清淨經二卷吳錄與帛延出者異本一云無量清淨平等覺經
阿閦佛國經二卷一名阿閦佛剎菩薩學成經一名阿閦佛經
孛本經二卷出見僧祐錄
般舟三昧經二卷光和二年初出見聶道真及吳祐等三錄舊云大般舟三昧經
伅真陀羅所問經二卷初出舊錄云屯真陀羅尼王經

阿闍世王經二卷初出道安云出長含經
佛遺日摩尼寶經一卷出方等部經一名摩訶衍經
大寶積經二卷
右尋此經與前略同以光和二年初出
道安云摩尼寶經或二卷見舊錄及士
行漢錄
文殊師利問署經二卷一名問署經出道安云方等部見吳錄
內藏百寶經十卷第一出與世高譯異道安云出方等
梵般泥洹經八卷初出或六卷出漢錄
阿闍世王問五逆經二卷又直云阿闍世王經
大方便報恩經七卷見吳錄
光明三昧經一卷安錄無見吳錄及三藏記
禪經一卷在見別錄
雜譬喻經二卷凡十事祐云失譯今總見別錄故載之
阿育王太子壞目因緣經七卷

右佛滅後一百三十年育王方出故非

佛出

兜沙經二卷在別録

法鏡經二卷或一卷唐續僧會

阿含口解十二因緣經出斷十二因緣中

般舟三昧經二卷録云大般舟三昧經一卷第二出見高僧傳

道行經二卷嘉平元年譯出續大唐內典録道安云是般若抄

小本起經二卷修行本起經云宿行近來別録在高僧傳

成具光明定意經四卷僧祐録云

馬有八態譬人經一卷出僧祐録

賴吒和羅經一卷初出道安云出方等部

首至問佛十四事經二卷出高僧傳

右中起經亦是沙門曇果於迦維羅衛

國得此梵本於維陽以建安十二年翻

孟詳度語見始興録及長房録余以詳

公所譯與前無異故兩別來由耳

續大唐內典録

集神州塔寺三寶感通録

唐終南山釋道宣撰

清刻龍藏佛說法變相圖

集神州塔寺三寶感通録卷第一

唐終南山釋道宣撰

夫三寶利見其來乆矣但以信毀相競故有感應之緣自漢洎唐年餘六百靈相肸響群録可尋而神化無方待機而扣光瑞出没開信於一時景像垂容陳迹於萬代或見於既往或顯於將來昭彰於道俗生信於迷悟故撮舉其要三卷成一部云

初明舍利表塔

次列靈像垂降

後引聖寺瑞經神僧

第一舍利表塔 凡二十緣

舍利表塔者昔如來行乞有童子戲於路側以沙土爲米麪逆請以土麪奉佛因爲受之命侍者以爲土漿塗佛住房足徧南面記曰

此童子者吾滅度後一百年王閻浮提空中地下四十里內所有鬼神並皆臣屬開前八塔所獲舍利於一日夜役諸鬼神造八萬四千塔廣如衆經故不備載（此土即洲之東境故塔現不足以疑）舍利西梵天言此云骨身也（恐濫凡夫之骨故依本名而列之）

西晉會稽鄮縣塔緣第一

西晉會稽鄮縣塔者今在越州東三百七十里鄮縣界東去海四十里在縣東南七十里南去吳村二十五里案前傳云晉太康二年有并州離石人劉薩何者生在畋家弋獵爲業得病死甦見一梵僧語何曰汝罪重應入地獄吾愍汝無識且放今洛下齊城丹陽會稽並有古塔及浮江石像悉阿育王所造可勤求禮懺得免此苦既醒之後改革前習出家學道更名慧達如言南行至會稽海畔山澤處處求覓莫識基緒達悲塞煩惋投告無地忽於中夜聞土下鐘聲即遷記其處剡木爲剎三日間忽寶塔及舍利從地涌出靈塔相狀青色似石而非石高一尺四寸方七寸五層露盤似西域于闐所造面開窻子四周天全中懸銅磬每有鐘聲疑此磬也繞塔身上並是諸佛菩薩金剛聖僧雜類等像狀極微細瞬目注睛乃有百千像現面目手足咸具備焉斯可謂神功聖迹非人智所及也今在大木塔內於八王日舁巡邑里見者莫不下拜念佛其舍利者在木塔底其塔左側多有古迹塔側諸暨縣越舊都之地以句章對鄮剡等四縣爲之諸暨東北一百七里大部鄉有古越城周迴三里地記云越之中葉在

此爲都離宮別館遺基尚在悉生豫章多在門階之側行伍相當森聳可愛風雨晦朔猶聞鐘磬之聲百姓至今多懷肅敬其迹繁矣諸暨西北百里新義鄉有許公巖地誌云晉時高陽許詢字玄度與沙門支道林爲友每相從歷覽山水至此乃棲焉晉辟度爲司徒掾徵不就後詣建業見者傾都劉惔爲丹陽尹有名當世日數造之歎曰今見許公使我遂爲輕薄京尹於郡立齋以處之至于梁代此屋猶在許掾既反劉尹嘗至其齋曰清風朗月何嘗不恒思玄度矣句章縣西南一百三十里明鄉有四明天台赤城瀑布等山天下稱最東北百四十里有沙塘道廣數丈入海百餘里地記云是秦皇追安期先生於蓬萊至深而息故此塘道至今宛然鄮縣古城

在句章東三百餘里昔閩越所都其靈塔即縣界孝義鄉也地誌云阿育王造八萬四千塔此之一也宋會稽內史孟顗修理之山有石坎方可三尺水味清淳冬溫夏冷輿地誌云阿育王釋迦弟子能役鬼神一日夜於天下造佛骨寶塔八萬四千皆從地出案晉沙門竺慧達云東方兩塔一在於此一在彭城今秣陵長干又是其一則有三矣今以經驗億家一塔計此東夏理多不疑且見楊越即有二塔廣袤九城故有之焉會稽記云東晉丞相王導云初過江時有道人神彩不凡言從海來相造昔與育王共遊鄮縣下眞舍利起塔鎮之育王與諸眞人捧塔飛行虛空入海諸弟子攀引一時俱墮化爲烏石石猶人形其塔在鐵圍山也太守褚府君云海行者

述島上有聚烏石作道人形頗有衣服褚今鑿取將視之石文悉如袈裟之狀東海不遠島上是徐偃王避地之處宮郭古基宛然昔周穆西巡登崑崙山偃王乃有統焉穆王聞之馳還日行萬里偃王避之於此晉孫恩作逆寄仙妖以惑衆築城自衛其處猶存梁視普通三年重其古迹建木浮圖堂殿房廊周環備滿號阿育王寺四面山繞林竹葱翠華卉間發飛走相娛實閑放者之佳地有碑頌之著作郎顧佩祖文寺東南三十五里山上有佛右足跡寺東北二里山頭有佛左足跡二所現于石上莫測其先寺北二里有聖井其實深池鰻魚俗號爲魚菩薩也人至井所禮拜魚隨出來賊過僞禮魚出賊便以刀斫之因斷魚尾自爾潛隱魚不時出有至心邀請禮拜者但噴水而已初有一僧聞塔來禮處所荒涼恃食爲難有一老姥患脚來爲造食便去如是怪之去後私尋乃入池内據量即魚所化也其塔靈異往往不一大略爲瑞多現聖僧繞塔行道每夕然燈於光影中現形在壁旋轉而行且列數條多則詞費

貞觀十九年敏法師者禹穴道勝歷覽聖迹依然動神領徒數百來寺一月敷講經論士俗咸會夜中有人見梵僧百餘繞塔行道以事告衆寺僧曰此事常有不足可怪自古至今四大良日遠近來寺建齋樹福然於夜中每見梵僧行道誦經讚頌等相

永徽元年會稽處士張太玄於寺禮誦沙門智悦獨與太玄連牀而寢半夜聞誦金剛般若了了分明二人靜聽形心欣泰乃至誦訖

然契其相若眞尋視無形明知神授矣

東晉金陵長干塔緣第二

東晉金陵長干塔者今在潤州江寧縣故揚都朱雀門南古越城東廢長干寺内昔西晉末統江南是稱吳國於長干舊里有古塔地即育王所構也依於邑里既崩子亮立孫綝執政五鳳中毀除佛寺此塔同湮而舍利潛地吳平之後諸僧頗依故處而居起塔三層既不得舊塔之基事迹蕪没莫之或識至東晉咸安二年簡文立塔三層孝武上金相輪露盤冥祥記云簡文有意興搆未遂而崩即三層之塔疑是先立至孝武太元末有并州西河沙門劉慧達本名薩何見於僧傳來尋古塔莫知其地乃登越城四望獨見長干有異氣便往禮拜而居焉時於昏夕每有光明遷記其處掘之入地丈許得三石碑長六尺中央一碑鑿開方孔内有鐵銀金三函相重於金函内有三舍利光明映徹及爪甲一枚又有一髮申可數尺放則成螺光彩照曜咸以為育王之所藏也即徙就塔北更築一塔孝武加為三層故寺有兩塔西邊是育王古塔也丹陽尹王雅奉五斗米道常謂宜黜佛法除毀塔寺其日下詔令會稽王道子將雅觀焉時沙門正行舍利至雅撥翻其鉢而舍利附于器内終不墜落王更貯清水燔香呪曰三丹陽酷不信法世尊威靈願有以示應聲光明煥然騰發雅自此後雖未能精至終身不復誣訾佛法梁大同中月犯五車老人星見改造長干寺阿育王塔出舍利髮爪天子幸寺設大無礙法會下詔曰天地盈虛與

時消息萬物不得齊其蠢生二儀不得恒其覆載故勞逸異年懽慘殊日去歲失稔斗粟貴騰民在困窮運臻斯濫原情察理或有可矜下車問罪聞諸徃誥責歸元首實在朕躬若皆以法繩則自新無路書不云乎有殺不辜寧失不經易曰隨時之義大矣哉今真形舍利復見於世逢希有之事起難遭之想今出阿育王寺設無礙會耆年童齒莫不欣悅如積飢得食如久別見親幽顯歸心遠近顒仰士女覆布冠蓋雲集同時布德允叶人靈凡天下罪無輕重皆赦除之今潤州江寧故基但有甎基三層并剎佛殿餘則榛木荒叢非人所涉示是古基而已頻有大蟲發塔基者多自死而草深人希惟有惡獸於中産育或銜鹿而血汙塔者尋被打撲號叫驚人今

去永安坊張侯橋南一里余本住京師曲池日嚴寺寺即隋煬所造首在晉蕃作鎮淮海京寺有塔未安舍利乃發長干寺塔下取之入京埋於日嚴塔下施銘於上于時江南大德五十餘人咸言京師塔下舍利非育王者育王者乃長干本寺而不測其是非也至武德七年日嚴寺廢僧徒散配房宇官收惟舍利塔無人守護寺墉屬官事須移徙余師徒十人配住崇義乃發掘塔下得舍利三枚白色光明大如黍米并爪一枚少有黃色并白髮數十餘有雜寶瑠璃古器等總以大銅函盛之檢無螺髮又疑爪黃而小如人者尋佛倍人爪赤銅色今則不爾乃將至崇義寺佛堂西南塔下依舊以大石函盛之本銘覆上埋于地府余問隋初南僧咸曰爪髮梁武帝

者舍利則有疑焉埋之本銘置于其上據事以量則長干佛骨頗移於帝里然江南古塔猶有神異崇義所流蓋蔑如也故兩述之矣但年歲綿遠後人莫測略編斯紀以顯厥緣

石趙青州東城塔緣第三

青州古城寺塔者代歷周秦莫知其地石趙時佛圖澄者在鄴勒虎敬重廣置寺塔而少露盤方欲作之澄曰臨菑城中有阿育王寺猶有佛像露盤在深林巨樹下上有伏石可尋而取也虎使求之依言指授入地二十丈獲之至鄴阿育聲之轉耳須訪故地處所故慧達在冥中告云雒陽臨菑建業鄮陰成都五處並有王塔禮者不入地獄故知此塔不虚名也

姚秦河東蒲坂塔緣第四

河東蒲坂古塔者後秦姚略叔父爲晉王鎮於河東古老傳云蒲坂古塔即阿育王所立也疑之屢有光現依掘得佛骨於石函銀匣中照曜殊常送以上略略乃親迎覲於灞上今蒲州東坂有救苦寺僧住立大像極宏冠而古塔不樹

周岐州岐山南塔緣第五

扶風岐山南古塔者在平原上南下北高東去武亭川十里西去岐山縣二十里南去渭水三十里北去岐山二十里一名馬額山同岐山斯並在大山之北南有小山東西迴中間大谷南與北別故號岐山岐即分也西北二十餘里有鳳泉泉在岐山之陽極高顯即周文時鸑鷟鳴於岐山斯地是也飲此泉水故號鳳泉又南飛至終南之陰故渭南山下

亦有鳳泉又西南飛越山至于河池今所謂鳳州古河池郡是也不可窮鳳之始末且論置塔之根源故隋髙美其地泉仍就置塔俯臨目極誠爲虛迥寺名久廢僧徒化往人物全希塔將頹壞余往覲焉榛叢彌滿雖無黍離之實深切黍離之悲今平原上塔俗諺爲阿育王寺鄉曰柳泉取其北山之舊號耳周魏川前寺名育王僧徒五百及周滅法廟宇外綴唯有兩堂獨存隋朝置之名成實寺大業五年僧不滿五十人者廢之此寺從廢入京師寶昌寺其塔故地仍爲寺莊唐運伊始義寧二年寶昌寺僧普賢慨寺被廢芟諸草莽具狀上請于時特蒙大丞相見識昔曾經往覽表欣然仍述本由可名法門寺自爾至今武德二年薛舉稱兵將事南及太宗率師薄伐初度八十僧未有住寺寶昌寺僧惠素掃洒鳳泉以僧未配遂奏請住法門蒙勑依奏便總住焉年歲既久殂落略盡寺在孤城之中問其本起乃云大業末年四方賊起諸鄉在平原之上無以自安乃共築此城以防外冦唐初雜住未得出居延火焚之一切都盡二堂餘燼燋黒尚存貞觀五年岐州刺史張亮素有信向來寺禮拜但見古基曾無上覆奏勑望雲宮殿以蓋塔基下詔許之因搆塔上尊嚴相顯古老傳云此塔一閉經三十年一示人令生善亮聞之以貞觀年中請開剖出舍利以示人恐因聚衆不敢開塔有勑並許遂依開發深一丈餘獲二古碑並周魏之所樹也文不足觀故不載録光相照燭同諸舍利既出舍利通現道俗無數千人一時

同觀有一盲人積年目冥急努眼直視忽然明淨京邑内外崩騰同赴屯聚塔所日有數千舍利高出衆人同見於方骨上見者不同或見如玉白光映徹或見緑色或不見者問衆人曰舍利何在時有一人以不見故感激懊惱搥胷而哭衆人愍之吊問曰汝是宿作努力懺悔何用搥胷此人見他燒指行供養者即以麻纏㧗指燒之繞塔而走火盛心急來舍利所欻然得見歡喜踊躍跳擲不覺指痛火滅心歇還復不見顯慶四年九月内僧智琮弘靜見追入内語及育王塔事年歳久遠須假弘護上曰豈非童子施土之育王耶若近有之則八萬四千之一塔矣琮曰未詳虛實古老傳云名育王寺言不應虛又傳云三十年一度出前貞觀初已曾出現大有感應今期已滿請更出之上曰能得舍利深是善因可前至塔所七日行道祈請有瑞乃可開發即給錢五千絹五十疋以充供養琮與給使王長信等十月五日從京旦發六日逼夜方到琮即入塔内專精苦到行道久之未有光現至十日三更乃臂上安炭就而燒香懍厲專注曽無異想忽聞塔内像下震裂之聲往觀乃見瑞光流溢霏霏上涌塔内三像足各各放光赤白緑色纏繞而上至於衡桷合成帳蓋琮大喜踊將欲召僧乃覩塔内充塞僧徒合掌而立謂是同寺須臾既久光蓋漸歇冉冉而下去地三尺不見群僧方知聖隱即召來使同覩瑞相既至像所餘光薄地流輝布滿赫奕潤滂百千種光若有旋轉久方没盡及旦看之獲舍利一枚殊大於粒光

明鮮潔更細尋視又獲七枚總置盤內一枚獨轉繞餘舍利各放光明炫爓人目琮等以所感瑞具狀上聞勑使常侍王君德等送絹三千疋令造朕等身阿育王像餘者修補故塔仍以像在塔可即開發出佛舍利以開福慧僧以舊材多雜朽故遂總換以栢編石爲基莊嚴輪奐製置殊麗又下勑僧智琮弘靜鴻臚給名住會昌寺初開塔日二十餘人同共下鑿及獲舍利諸人並見唯一不見其人懊惱自拔頭髮苦心邀請哀哭號叫聲駭人畜徒自咎責終不可見乃置舍利於掌雖覺其重不見如初由是諸來謁者恐不見骨不敢見其光瑞寺東去龍坊人勑使未至前數日望寺塔上有赤色光周照遠近或見如虹直上至天或見光照寺城丹赤如晝旦具以聞寺僧歎訝曰舍利不久應開此瑞如貞觀不異其舍利形狀如小指初骨長寸二分內孔正方外楞亦爾下平上圓內外光淨余內小指於孔中恰受便得勝戴以示大衆至於光相變現不可常准于時京邑內外道俗連接二百里間往來相慶皆稱佛德一代光華京師大慈恩寺僧慧滿在塔行道忽見綺井覆海下一雙眼睛光明殊大通召道俗同視亦然皆懾然喪膽更不敢重視顯慶五年春三月下勑取舍利往東都入內供養時周又獻佛頂骨至京師人或見者高五寸闊四寸許黃紫色將往東都駕所時又追京師僧七人往東都入內行道勑以舍利及頂骨出示行道僧曰此佛真身僧等可頂戴供養經一宿還收入內皇后捨所寢衣帳直絹一千疋

爲舍利造金棺銀槨數有九重雕鏤窮奇以
龍朔二年送還本塔至二月十五日奉勅令
僧智琮弘靜京師諸僧與塔寺僧及官人等
無數千人共藏舍利于石室掩之三十年後
非余所知後有開瑞可續而廣也
岐州岐山縣華陽鄉王莊村馮玄嗣者先來
麤獷殊不信向毋兄承舍利從東都來將欲
藏掩嗣不許往毋兄不用其語至舍利所禮
拜訖還家玄嗣怒曰此有何功德若舍利有
功德家中佛像亦有功德即取像燒之有何
靈驗毋兄救之已燒下半玄嗣即時忽倒後
醒曰忽到一處似是地獄大鳥飛來啄睛瞰
肉入大火坑燒烙困苦以手摩面眉鬚墮落
目看天地全無精光親屬傍看曰汝自造罪
無可代者玄嗣神識不與人對但曰火燒我
心東西馳走又被打之拍脉摧慟號哭又稱
懺悔懺悔而晝夜唯走不曾得住至二月十
三日親屬將至塔所于時京邑大德行虔法
師等百餘僧爲衆説法裴尚宫比丘尼等數
百俗士五六千人咸見玄嗣五體投地對舍
利前號哭懺悔不信之罪又懺犯尼淨行打
罵衆僧盜食僧果自懺已後眠夢稍安云其
佛頂骨國用珍寶贖之計寶約估評絹直四
千疋遂依其數以蕃綵酬之頂骨今仍在内

周瓜州城東古塔緣第六

瓜州城東古基者乃周朝阿育王寺也廢教
已後隋雖興法更不置寺今爲寺莊塔有舍
覆東西廊廡周迴牆帀時現光相士俗敬重
每道俗宿齋集會興福官私上下乞願有應
云云

周沙州城内大乘寺塔緣第七

沙州城内廢大乘寺塔者周朝古寺見有塔基相傳云是育王本塔纔有災禍多來求救云云

周洛州故都西塔緣第八

洛州故都塔者在城西一里故白馬寺南一里許右基俗傳爲阿育王舍利塔疑即迦葉摩騰所將來者降邪通正故立塔表以傳眞云云

周涼州姑臧縣塔緣第九

涼州姑臧塔者依檢諸傳咸云姑臧有育王塔然姑臧郡名今以爲縣屬州漢書河西四郡則張掖姑臧酒泉燉煌也然塔未詳

周甘州刪丹縣塔緣第十

甘州刪丹塔者今名爲縣在甘州東一百二十里縣城東弱水北大道側土塠者俗傳是阿育王塔但有古基荒廢極久斯即疑爲姑臧塔也

周晉州霍山南塔緣第十一

晉州北霍山南原大塠塔者遠近道俗咸稱是育王塔余曾遊焉地居爽塏南望迴皦亦是古基村落希遠

齊代州城東古塔緣第十二

代州城東古塔俗云阿育王寺考北朔鴈門周時北狄地也故詩云北逐玁狁至于太原然朔方馬邑古城大冢往往非一此非北狄所有明知本是夏人爲狄所侵故至太原也

隋益州福感寺塔緣第十三

益州郭下福感寺塔者在州郭下城西本名大石相傳云是鬼神奉育王教西山取大石

爲塔基舍利在其中故名大石也隋蜀王秀作鎮井絡聞之令人掘鑿全是一石尋縫至泉不見其際風雨暴至人有於石傍鑿取一片將出乃是黳玉問於識寶商者云此眞黳玉世中希有隋初有詵律師見此古迹於上起九級木浮圖今見在益州旱澇年官人祈雨必於此塔祈而有應特有感徵故又名福感余嘗至焉誠如所述近有人盜鈴將下三級有神擊櫨斗起以賊脞內中其人被壓唱呼寺僧爲射斗起方得脫出永徽元年有王顏子者剽掠有名夜上相輪取博山將下至底級兩柱忽夾之求出不得漸漸急困見一梵僧曰可大唱賊不爾死矣即唱數聲寺僧聞救方得拔出貞觀年初地大震動此塔搖颺將欲摧倒于時郭下無數人來忽見四神形如塔量各以背抵塔之四面乍倚乍傾卒以免倒有一人極豪侈多産業見前露盤由來小短不稱塔形乃捨金三百兩共諸信者更造露盤既成拆下至覆盆香氣熢㶿如雲騰涌流芳城邑十日乃歇

隋益州晉源縣塔緣第十四 雒縣塔附

益州晉源塔者在州西南一百餘里今號爲等衆寺本名大石基本緣略亦同前尋諸古塔其相不同豈非當部鬼神情有所樂案蜀三塔同一石蓋餘不定准益州北百里雒縣塔者在縣城北郭下寶興寺中本名大石基相同前隋初有天竺僧曇摩掘叉遠至東夏禮育王塔承蜀三塔又往禮拜至雒縣大石寺塔所敬事已訖欲往成都宿兩女驛將旦聞左右行動聲又曰是何人耶妄相恐動空

中應曰有十二神王從本國來所在擁護明日當見成都塔今欲西還與師別耳又曰既能遠送何不現形神即現形又爲人善畫便一一皃之既徧形隱及至成都禮大石塔訖詵律師乃依圖刻木爲十二神像莊飾在於塔下今見在云

益州郭下法成寺沙門道卓有名僧也大業初雒縣寺塔無人修葺纔有下基卓乃率化四部造木浮圖莊飾備矣塔爲龍護居在西南角井中時有相現側有三池莫知深淺三龍居之人莫敢臨視貞觀十三年三龍大鬪雷霆震擊水火交飛久之乃靜塔如本住人皆拾取龍毛長三尺許黃赤可愛

隋鄭州超化寺塔緣第十五

鄭州超化寺塔者在州西南百餘里密縣界在縣東南十五里東大川西嵩嶽南歸山北又川寺院東西五六十步南北亦爾塔在東南角其北連寺方十五步許其寺塔基在淖泥之上西面有五六泉南面亦有皆孔方三尺騰涌沸出流溢成川灌溉遠近泉上皆下安栢柱鋪在泥水上以炭沙石灰次而重填最上以大方石可如八尺牀編次鋪之四面細腰長一尺五寸深五寸生鐵錮之近有人試發一石下有石灰乃至栢團便抽出一團長三丈徑四尺見在自非輪王表塔神功所爲何能辦此基搆終古不見其儔也今於上架塔三重塔南大泉涌沸鼓怒絕無水聲豈非神化所致也有幽州僧道嚴者姓李氏形極奇偉本入隋煬帝四道場從俗服今年一百五歲獨住深山每年七日來此塔上盡力

供養莊嚴怪其泉流涌注無極乃遣善水崑崙入泉討之但見石柱羅列不測其際中有寶塔可高三尺獨立空中四面水圍凝然而住竟不至塔所考其源始莫測其由時俗所傳育王所立隋祖已來寺塔見在寺南歸山寺西嵩山寺在川中地極汙下每年二山大水常東流注繞寺北轉方始東逝水漲寺高水減寺下自古至今終不遭溺泉初出孔文如蓮華下打磯磓浪極恬靜水中沙石渌色鮮明國家見寺衝要欲造離宮尋行有塔將欲南徙其基牢固遂休近有僧於南夜坐望見比塔光明殊異矣

隋懷州妙樂寺塔緣第十六

懷州妙樂寺塔者在州東武陟縣西七里妙樂寺中見有五級白浮圖塔方可十五步並是側石編砌石長五尺闊三寸以下鱗次葺之極細密道俗目見咸驚訝其鬼作其下不測其底古老相傳塔從地涌下有大水莫委眞虛有刺史疑僧濫飾乃使人傍掘其下至泉源猶不盡其基際

隋并州淨明寺塔緣第十七

并州子城東淨明寺塔者本號育王是僧所住唐初已來僧散寺空尼請居之余往問塔全無蹤跡但有空名遂失其本

隋并州榆社縣塔緣第十八

并州大父榆社塔者今在縣郭下育王寺中見有僧住中有小塔古今相傳此是本塔亦未聞異相

隋魏州臨黃縣塔緣第十九

魏州臨黃塔者在縣西北三十里本名舍利

寺今爲尼住其塔見在三邊有水唯西開路基搆編石從水底上蓮華彌滿於三面其水澄深人皆怯入傳云舍利眞塔在水内空中如鄭州者今改爲冀州大都督府

雜明神州山川藏寳等緣第二十

雜明神州山澤所藏珍異神寳如上所列育王子之諸塔沉隱未形其徒不一如後列之滄州長河界中塔稱育王名非虛立豈唯骨塔靈像亦爾吳宜涼三州俱山現像郊北屬山近復出佛愚俗謗爲虛誕故知謗者虛焉豈有人造妖訛山中藏三丈石佛特是謗者坎并焉知九海之天池哉齊州臨邑縣東有執塔云是誌公所營四面石獸石獸迅殺可畏周滅法時令人百千挽出終不可脱亦勞有損今在彼云高麗遼東城傍塔者古老傳云往昔高麗聖王出見案行國界次至此城見五色雲覆地即往雲中有僧執錫住立既至便滅遠看還見傍有土塔三重上如覆釜不知是何更往覓僧唯有荒草掘深一丈得杖并履又掘得銘上有梵書侍臣識之云是佛塔王委曲問答曰漢國有之彼名蒲圖王因生信起木塔七重後佛法始至具知始末今更損高本塔朽壞斯則育王所統一閻浮洲處處立塔不足可怪倭國在此洲外大海中距會稽萬餘里有會承者隋時來此學諸子史統及術藝無事不閑武德之末猶在至貞觀五年方還本國會問彼國昧谷東隅佛法晚至未知已前育王及不會答文字不言無以承據驗其事迹則是所歸何者人開發土地往往得古塔露盤佛諸儀相故知素有

也益州城南空慧寺金藏者有穴在寺近有道士素知有藏來就守寺神乞神令入穴取二升金粟依言即入唯見地下金甕行行相對莫測其邊寺僧通知無敢侵者雍州渭南縣南山倒豽谷崖有懸石文狀倒豽因以名焉谷有巖像於佛面亦號像谷古老傳云昔有梵僧來云我聞此谷有像面山七佛龕昔七佛曾來此谷說法澗內有瞻蔔華常所供養近永徽中南山龍池寺沙門智積聞之往尋至谷聞香莫知何所深訝香從澗內沙出即撥沙看形似茅根裹甲沙土然極芬馥就水抖發洗之一澗皆香將返龍池佛堂中堂皆香極深美山下俗人時見此山或如佛塔或全如佛面挺出空際故像顏之號非是虛立像去嘉美谷甚近即姚秦時王嘉所住者

也坊州玉華宮寺南二十里許大高嶺俗號檀鉢山上有古塔基甚宏壯面方四十三尺上有一層甎塔四面開戶石門高七尺餘廣五尺餘傍有破甎無數古老傳云昔周文王於此遊獵見有沙門執錫持鉢山頭立住喚下不來王遣往捉將至不見遠看仍在敕乃掘所立處深三丈獲鉢及杖而已王重之為起甎塔一十三級左近村墟常聞鐘聲龍朔元年京師大慈恩寺沙門惠貴聞之便往又聞鐘聲慷慨古迹將事修理恨無泉貝懷惑猶豫貴又感祥雲護塔善神曰可即經始不勞疑慮又感異僧曰我是南方淨土菩薩行化至此塔自古至今已經四造勿辭勞倦功用必成唯須牢作不事華侈三層便止貴聞此告親事經營塔側古窰三十餘所猶有熟

甎填滿更尋塔南川中乃是古寺背山面水一期幽棲之勝地也自未修前鐘聲時至即令營構依時發聲三下長打如今僧事龍朔三年掘得古銘云周保定年塔崩塔初成時南望見渭又云置塔經四百餘年崩計周保定至開皇元年得二十年開皇至今龍朔初得八十一年又計銘記四百年後始崩則塔是後漢時所造後周無道文者前周大逸未知古老所傳周文是何帝代但知塔甎巨萬終非下俗所立耳

江州廬山有三石梁長數十丈廣不及尺下望無底晉咸康年中庾亮爲江州登山過梁見老公殊偉夏屋崇峻玉堂眩目靈塔高竦莫測是何修葺久之終非人宅乃拜謝而返

唐貞觀二十一年荊州大興國寺塔西南柱無故有聲人往看之乃見金銅佛頭出如是日日漸出經三夕方盡長六尺許是立佛道俗咸異之唐初相州大慈寺塔被焚余至彼問焚所由僧云大業末歲群盜互陳寺三爵臺西葛屨山上四嚮來投築城固守人物擁聚尺地不空塔之上下重復皆滿於中穢汙不可見聞及賊平人出糞穢狼藉寺僧無力可用屏除忽然火起焚蕩都盡唯東南角太子思惟像殿得存可謂火淨以除其臭穢也此塔即隋高祖手勑所置初以隋運創臨天下未附吳國公蔚迴周之柱臣鎮守河北作牧舊都聞楊氏御圖心所未允即日聚結舉兵抗詔官軍一臨大陣摧牧擁俘虜將百萬人總集寺北遊豫園中明旦斬決園牆有孔出者縱之至曉便斷猶有六十萬人並於漳

河岸斬之流尸水中水爲不流血河一月夜夜鬼哭哀怨切人以事聞帝帝曰此段一誅深有枉濫賊止蔚迴餘並被驅當時惻隱咸知此事國初機候不獲縱之可於遊豫園南葛屨山上立大慈寺拆三爵臺以營之六時禮佛加一拜爲園中枉死者寺成僧住依勅禮唱怨哭之聲一期頓絶矣

震旦神州佛舍利感通序

原夫大聖謀權通濟爲本容光或隨緣隱遺景有可承眞故將事拘尸從於俗化入金剛定碎此全軀欲使福被天人功流海陸至於牙齒髮爪之屬頂蓋目睛之流衣鉢瓶杖之具坐處足蹈之迹備滿中天罕被東夏而齒牙髮骨時聞視聽昔育王土中之塔略顯於前而偏感應之形隨機又出自漢洎唐無時不有既稱靈骨不可以事求任縁而舉止得以敬及通信之士舉神光而應心懷疑之夫假琢磨而發念所以討尋往傳及以現祥故依纘序庶有披者識釋門之骨梗萬載之後難可塵没矣

漢法本内傳云明帝既弘佛法立寺度僧五嶽觀諸道士等請求角試以燒經神變爲驗及經從火化隱没莫陳費才自感於衆前張衍啓悟於時俗于時西域所將舍利光明五色直上空中旋環如蓋映蔽日光摩騰羅漢踊身高飛神化自在天雨寶華散佛僧上又聞天樂繁會人感信心焉魏明帝洛城中本有三寺其一在宮之西每繫旛刹頭輒斥見宮内帝患之將毀除壞時外國沙門居寺乃齎金盤水以貯舍利五色光明騰焰不息帝

歎曰非夫神効安得爾乎乃於道東造周閭百間名爲官佛圖精舍云

吳孫權赤烏四年沙門康僧會創達江表設像行道吳人以爲妖異以狀聞之權召會問佛何靈會曰佛晦靈迹遺骨舍利應現無方權曰何在會曰神迹感通祈求可獲權曰若得舍利當爲興寺經三七日遂獲瓶中旦呈於權光照宮殿權執瓶寫于銅盤舍利下衝盤即破碎權大驚嗟希有瑞也會進曰佛之靈骨金剛不朽劫火不燋權乃使力者擊之鎚砧俱陷舍利不損光明四射耀晃人目又以火燒乃騰光上涌作大蓮華權大發信乃爲立建初寺改所住地名佛陀里

孫皓虐政將欲除屏佛法燔經夷塔有諫皓曰且少寬假信無神驗誅除不晚皓從之召會曰若能驗現於目前助君興之如其不能將道廢而人戮會曰道以緣應感而必通如蒙寬假庶降神効皓與期三日僧衆百餘同集會寺皓陳兵圍寺刀鎗齊至剋期就戮或懼無靈先自縊者會謂衆曰佛留舍利止在今時前已有驗今豈欺我恰期便獲乃進於皓曰此如來金剛之骨責獲擊以百鈞之杵終莫毀也皓曰金石可磨枯骨豈在沙門面欺祇速死耳乃置之鐵砧以金鎚擊之金鐵並碎而舍利如故又以清水行之舍利揚光散彩洞燭一殿皓乃欣服革心膺化

晉初竺長舒先有舍利重之其子爲沙門名法欵每欲還俗歎曰是沙石耳何足可貴父投之水五色三帀光高數尺遂不還俗長舒死後還發俗念輒病委頓卒爲沙門以舍利

安江夏塔中
晉大興中於潛董汪信尚木像夜有光明後
像側有聲投地視乃舍利水中浮沉五色晃
昱左右行三帀後沙門法恒看之遥起四五
投恒懷中恒曰若使恒興立寺宇更見感神
又耀于前於即恒建寺塔於潛入法者日以
十數焉
晉大興中北人流播廣陵日有千數有將舍
利者建立小寺立刹舍利放光至于刹杪遂
感動遠近信心云
晉咸和中北僧安法開至餘杭欲建立寺無
地欠財手索錢貫貨之積年得錢三萬帀地
作屋常以索貫爲資欲立刹無舍利有羅幼
者先自有之開求不許及開至寺禮佛見幼
舍利囊已在座前即告幼幼隨來見之喜悦
與開共立寺宇於餘杭云
晉咸康中建安太守孟景欲建刹孟於夕聞
牀頭鏘然視得舍利三枚景立刹時元嘉十
六年六月舍利放光通照上下七夕乃止一
切咸見
晉義熙元年有林邑人嘗有一舍利每齋日
放光沙門慧邃隨廣州刺史刁逵在南藪其
光相欲請之未及發言而舍利自分爲二逵
聞心悦又請留敬而又分爲三逵欲模長干
像寺主固執不許夜夢人長數丈告曰像貴
宣通何故悋耶明報聽模既成逵以舍利著
像髮中西來諸像放光者多懷舍利故也
宋元嘉六年賈道子行荆上明見芙蓉方發
聊取還家聞華有聲怪尋之得一舍利白如
眞珠焰照梁棟敬之捧以箱盛懸于屋壁家

人每見佛僧外來解所被躧坐案上有人寄宿不知汙慢之乃夢人告曰此有釋迦眞身衆聖來敬爾何行惡死墮地獄出爲尼婢何得不怖其人大懼無幾癩死舍利屋地生荷八枚六旬乃枯歲餘失之不知所去

宋元嘉八年會稽安千載者家世奉佛夜有扣門者出見十餘人著赤衣運材積門内云官使作佛圖忽無所見明至他家齋食上得一舍利紫金色鎚打不碎以水行之光明照發便自舉敬常有異香後出欲禮忽而失之尋覓備至半日還得臨川王鎭江陵迎而行之雜光間出佐吏沙門咸見不同王捧水器呪曰詞多如別辯之呪訖輒應聲光出夜見百餘人繞舍利屋燒香持華如狀及明人及舍利俱失矣

宋元嘉九年潯陽張須元家設八關齋道俗數十人見像前華上似冰雪視得舍利數十便以水行之光焰相屬後遂失之數十日開厨更視獲牙奩中有白氎裹舍利十枚光焰燭天諸處咸來請之

宋元嘉十五年南郡凝之隱衡山徵不出奉五斗米道不信佛法夢見人去地數丈曰汝疑方解覺及悟旦夕勤至半年禮佛忽見額下有紫光揣光處得舍利二枚剖擊不損水行光出後於食時口中隱齒吐出有光妻息又獲一枚合有五枚後又失之尋爾又得

宋元嘉十九年高平徐椿讀經及食得二舍利盛銀瓶中後看漸增乃至二十後寄廣陵令馥私開之空罌椿在都忽自得之後退轉皆失舍利應現値者甚多皆敬而得之慢而

失也舍利東流綿歷帝代傳記所及略陳萬一由事相重沓屢現非奇佛現棲隱誠其致也然有國與塔無勝有隋一化之中百有餘所神瑞開發陳諸別傳今略出之以顯盛德云爾

隋高祖昔在龍潛有神尼智仙無何而至曰佛法將滅一切神明今已西去兒當爲普天慈父重興佛法神明還來後周氏果滅佛法及隋受命常以爲言又昔有婆羅門僧詣宅出一裹舍利曰檀越好心故留供養尋爾不知所在帝曰我與由佛故於天下立塔并置神尼像焉又於京師法界寺造連基浮圖下安舍利開皇十五年秋夜神光自基上繞露盤赫若冶焰一旬內四如之帝於仁壽宮仁壽元年六月十三日御宮之仁壽殿降生日也帝於此日追惟永往報父母恩延諸沙門與論至道欲於海內清靜處三十所建塔下詔曰仰惟正覺大慈大悲救護群生津梁庶品朕歸依三寶重興聖教思與四海共修福業今使現在未來俱爲利益宜請沙門三十人解法相堪宣導者各將侍者散官分道送舍利於諸州起塔盡州現僧爲朕及皇后太子諸王官人民庶幽顯生靈七日行道懺悔打剎布施限以十文以供塔用不充役丁用正庫物其刺史以下常務停七日專知塔事同至十月十五日正午入函一時起塔帝以起塔之旦在京大興殿西執珽而立延佛像沙門三百六十人上殿左右密數三度常騰一人帝見異僧披褐色覆膊語左右曰勿驚置之及行道散不復見帝曰今佛法重興立

舍利塔必有感應果如言
雍州仙遊寺立塔天降陰雪舍利將下日光
朗照及入函雲合
岐州鳳泉寺立塔感文石如玉爲函又現雙
樹鳥獸等基石變如水精
涇州大興國寺立塔三處各送舊石非界所
有合用爲函恰然相可
秦州靜念寺立塔定基已瑞雲再覆雪下草
木開華入函光照聲贊
華州思覺寺立塔初陰雪將下日照五色氣
光數丈覆塔上屬天雨四華
同州大興國寺立塔值兩無塵入函日出光
繞於日十二月内夜光照五十里
蒲州棲巖寺立塔地震山吼鐘鼓聲又放光
五道二百里皆見

并州無量壽寺立塔初晝昏雲至乃日照將
入函放光明天神無量
定州恒嶽寺立塔異公來施布負土忽失之
舊無水忽有水來前後非一
相州大慈寺立塔陰雪將下日出入函復合
後雨天華前後非一
鄭州定覺寺立塔感光如流星入寺設二千
人供萬餘人食不盡
嵩州閑居寺立塔感兎來與所初陰雪將下
日明入函訖雲復合
亳州開寂寺立塔界内無石別處三石合而
成函基至磐石有二浪井夾之
汝州興世寺立塔初雲將下日出入函雲合
泰州岱嶽寺立塔廟夜鼓聲三重門自開騎
自廟出迎光相非一

青州勝福寺起塔掘基遇自然磐石函將入有光明
牟州巨神山寺立塔獲紫芝二陰雲將下日開閉訖還合
隋州智門寺立塔掘基得神龜甘露降黒蜂繞龜有似符文
襄州大興國寺立塔初天陰將下日明入函雲合
揚州西寺立塔久旱舍利入境夜雨大洽
蔣州棲霞寺立塔隣人先夢佛從西北來入寺舍利至恰如所夢
呉州大禹寺立塔舍利凡度五江風波皆不起又放光獲紫芝
蘇州虎丘山西寺立塔掘基得舍利一空樂聞人并吼二日舍利方至
衡州衡嶽寺立塔四遇逆風四乞順水峯上白雲闊二丈直至其所三帀乃散
桂州縁化寺立塔未至十里鳥有千許夾輿行飛入城乃散
番州靈鷲寺立塔坑内有神仙雲氣像
交州禪衆寺起塔
益州法聚寺立塔初晦冥將下日朗奄巳便暗
廓州法講寺立塔初行郊西爾夜廓州光高數丈從東來入地内外皆見
瓜州崇教寺起塔洧州官人王威送流人九十道逢舍利放之爲期其囚被放十里一期無一逃者
隋州人於溳水作魚獄三百既見舍利悉決放餘州亦多放矣王公百官以舍利應感非

一拜表奉賀時有詔曰門下仰惟正覺覆護群生朕所以至心迴向思崇勝業普及幽顯共爲善因故分布舍利營建神塔而大聖垂慈頻示光相宮殿之内舍利降靈莫測來由得未曾有斯實群生多幸延此嘉福豈朕微誠所能致感覽表悚敬彌深今具形舍利猶有可依前式分送海内五十三州庶三塗六道俱免蓋纏稟識含靈同登妙果

仁壽三年正月復分布舍利五十三州至四月八日同午時下其州如左

恒州無雲雨天華徧城寺如此者　泉州　循州　營州
三放白光出古石解作函　洪州白項鳥引路　杭州　掘基自然石窟
恰容石函　涼州　德州癖行大鳥旋塔　滄州　觀州
塔上五色雲現午至暮　瀛州基内紫光　冀州患盲覺者即愈
幽州函如水鏡放光衆像　徐州函出仙人僧等相　莒州三現

光基得古塔癡者言　齊州　萊州　楚州野鹿來聽鶴翔塔上
江州地出銅像　潭州舍利至江鳥即迎送　毛州天雨金銀
華　貝州　宋州井苦變甘放光天雨如雪　趙州放赤光有
佛像等相　濟州二放光香氣鐘音出空　兗州　壽州
信州　荊州雲蓋塔上雨華不下　黎州地下毛及千秋樂
慈州雲蓋如飛仙泉涌病愈　魏州　潞州泉自涌病者愈
汴州異香放光現像病愈　杞州放光　許州去州九十里放光照
見雲光覆塔甘井現　沇州　蘭州基下得石像又得二銅像　梁
州　利州放光如日明　豫州五色光文字金色　顯州
曹州光變最多　安州感香一夕放光雲蓋魚集　鄧州函作
玉文現　秦州重得舍利　衞州光照於外　洺州僧先患腰
不得行聞舍利至起迎十里　晉州三度放光　懷州雄雉來馴附放
光異迹　陝州前後十一度現瑞　洛州香氣如風又放光明
鄭州放光旛日向

集神州塔寺三寶感通録卷第一

集神州塔寺三寶感通錄卷第二

唐終南山釋道宣撰

第二靈像垂降（凡五十緣）

自法移東漢教漸南吳佛像靈祥充牣區宇而群錄互舉出沒有殊至於瑞迹蓋無異也今依敘列而罕以代分何者或像陳晉代而曆表隋唐或陶化在人而迹從倚伏故不獲更編銓次依緣而辯集之

東漢雒陽畫釋迦像緣第一

案南齊王琰冥祥記云漢明帝夢見神人形垂二丈身黃金色項佩日光以問群臣或對曰西方有神其號曰佛形如陛下所夢得無是乎於是發使天竺寫致經像表之中夏自天子王侯咸敬事之聞人死精神不滅莫不懼然自失初使者蔡愔將西域沙門迦葉摩騰等齎優塡王畫釋迦倚像帝重之如夢所見也乃遣畫工圖之數本於南宮清涼臺及高陽門顯節壽陵上供養又於白馬寺壁畫千乘萬騎繞塔三帀之像如諸傳備載云

南吳建業金像從地出緣第二

吳時於建業後園平地獲金像一軀討其本緣即周初育王所造鎮於江府也何以知然自秦漢魏未有佛法江南達何得有像埋瘞于地皓得之素未有信不甚尊重置於圊廁令執屏籌至四月八日皓如廁戲曰今是八日浴佛時遂尿像頭上尋即通腫陰處尤劇痛楚號呼太史占曰犯大神所致便徧祀神祇卒無應効妓女中素有信佛者曰佛為大神陛下前穢之今可請也皓信之伏枕歸依有頃便愈遂以馬車迎沙門僧會入宮以香

湯洗像慚謝重修功德送於建初寺云

西晉吳郡石像浮江緣第三

西晉愍帝建興元年吳郡吳縣松江滬瀆口漁者華卒遥見海中有二人現浮遊水上漁人疑為海神延巫祝備牲牢以迎之風濤彌盛駭懼而返復有奉五斗米道黃老之徒曰斯天師也復共往接風浪如初有奉佛居士吳縣華里朱膺聞之歎曰將非大覺之垂降乎乃潔齋共東靈寺帛尼及信佛者數人至瀆口稽首迎之風波遂靜浮江二人隨潮入浦漸近漸明乃知石像將欲捧接人力未展聊試擧之飄然而起便舁還通玄寺看像背銘一名維衛二名迦葉莫測帝代而書迹分明擧高七尺施設法座欲安二像人雖數十而了不可動復重啓請翻然得起以事表聞朝廷士庶歸心者十室而九沙門釋法開來自西域稱經說東方有二石像及阿育王塔有供養禮覲者除積劫罪云又别傳出天竺沙門一十二人送像至郡像乃立水上不没不行以狀奏聞下勑聽留吳郡(見僧傳及旌異記)今京邑咸陽長公主聞斯瑞迹故遣人往通玄寺圖之在京起模方欲顯相云

西晉泰山七國金像瑞緣第四

西晉泰山金輿谷朗公寺者昔中原值亂永嘉失馭有沙門釋僧朗者姓李冀人西遊東返與湛意兩僧俱入東嶽卜西北巖以為終焉之地常有雲蔭士俗咸異其禎感聲振殊國端居卒業于時天下無主英雄負圖秦宋燕趙莫不致書崇敬割縣租稅以崇福焉故有高麗相國胡國女國吳國崑崙北代七國

所送金銅像朗供事盡禮每陳祥瑞令居一堂門牖常開鳥雀莫踐咸敬而異之其寺至今三百五十許歲寺塔基構如其本焉隋改為神通道場今仍立寺云

東晉揚都金像出渚緣第五

東晉成帝咸和中丹陽尹高悝往還帝闕每見張侯橋浦内有異光現乃使吏尋之獲金像一西域古制光趺並缺悝下車載像至長干巷口牛不復行悝止御者任牛所往遂徑趣長干寺因安置之揚都翕然觀拜悟者甚衆像於中宵必放金光歲餘臨海縣漁人張係世於海上見銅蓮華趺丹光遊泛乃馳舟接取具送上臺帝令試安像足恰然符合久之有西域五僧振錫詣悝云昔遊天竺得阿育王像至鄴遭亂藏于河濱王路既通尋覓失所近感夢云吾出江東為高悝所得在阿育王寺故遠來相投欲一禮拜悝引至寺五僧見像歔欷涕泣像為之放光照于堂内及繞僧形僧云本有圓光今在何處亦尋當至五僧即住供養至咸安元年以於南海交州合浦採珠人董宗之每見海底有光浮於水上尋之得光以事上聞簡文帝勑施其像孔穴懸同光色無異凡四十餘年東西祥感光趺方具此像華臺有西域書諸來者多不識惟三藏法師求那跋摩曰此古梵書也是阿育王第四女所造時瓦官寺沙門慧邃欲求摹寫寺主僧尚恐損金色語邃曰若能令佛放光迴身西向者非余所及邃至誠祈請中宵聞有異聲開殿見像大放光明轉坐面西於是乃許模之傳寫數十軀所在流布至梁

武帝於光上加七樂天并二菩薩至陳永定二年王琳屯兵江浦將向金陵武帝命將泝流軍發之時像身動搖不能自安因以奏聞帝撿之有實俄而鋒刃未交琳衆解散單騎奔北遂上流大定故動容表之天嘉之中東南兵起帝於像前乞願兇徒屏退言訖光照階宇不久東陽閩越皆平沙門慧曉長干領袖行化所及事若風移乃建重閣故使藻繢窮奇登臨極目至德之始加造方趺自晉迄陳五代王臣莫不歸敬亢旱之時請像入宮乘以帝輦上加油覆僧爲雨調中途滂注常候不失有陳運否亟涉訛謠禎明二年像面自轉雖正還爾以狀上聞帝延入太極設齋行道其像先有七寶冠飾以珠玉可重三斤上加錦帽至曉寶冠挂于像手錦帽猶在頭上帝聞之燒香祝曰若國有不祥還脫寶冠用示徵咎乃以冠在首至明脫掛如昨君臣失色及隋滅陳舉國露首面縛西遷如所表焉隋高聞之勅送入京大內供養常躬立侍下勅曰朕年老不堪久立可令右司造坐像形相使同其本立像送大興善寺像既初達殿大不可當陽乃置北面及明乃處正陽雖衆異之還移北面至明還南如初衆咸愧謝輕略今見在圖寫殷矣余博採衆傳記合成此録有未廣者庶知非加飾焉云

東晉襄陽金像遊山緣第六

東晉孝武寧康三年四月八日襄陽檀溪寺沙門釋道安盛德昭彰擅聲宇內於郭西精舍鑄造丈六金銅無量壽佛明年季冬嚴飾成就晉鎮軍將軍雍州刺史郄恢之創莅襄

部贊擊福門其像夜出西遊方山遺示一跡印文入石鄉邑道俗一時奔赴驚嗟迎接還本供養復以其夕出往寺門衆咸駭異恢乃改名金像寺至梁普通三年四月八日下勅於建興苑鑄金銅華趺高五尺九寸廣九尺八寸莊嚴既訖泝流送之以承像足立碑頌德劉孝儀文蕭子雲書天下稱最碑見在遠周武滅法建德三年甲午之歲太原公王康爲襄州刺史副鎭將上開府長孫哲志不信法聞有靈感先欲毀除邑中士女被髮僧尼聞欲除滅哀號盈路哲見道俗歎惜瞋怒彌盛驅逐侍從速令摧碎先令一百人以繩繫頸挽牽不動哲謂不用心杖監事者加一百牽之如初又加三百不動如故哲怒逾壯又加五百牽引方倒聲振地動人皆悚慄哲獨喜勇即令融毀揚聲自快便馳馬欲報刺史纔可百步墮然落地失瘖直視四肢不舉至夜便死道俗唱快當毀像時於腋下倒垂衣内銘云晉太元十九年歲次甲午月朔日次比丘道安於襄陽西郭造丈六金像一軀此像更三周甲午百八十年當滅後計年月與廢悉符同焉信知印手聖人誠無虛記云今本所住名啓法寺所覆之石人鑿取之今見在焉初隋末分崩方隅守固襄陽留守寶盧褒權據一部屬王世充有啓法寺憲法師者爲士俗所重數諫竇君令投唐國竇不從憲與士俗内外通俠京輔遂發兵至襄陽竇固守三度兵至屠城不陷後知憲情遂殺之憲臨終語弟子蘇富妻曰我與汝父見毀安師金像自爾已來遺迹不嗣我死後可依造之

及武德四年官軍圍急竇降方恨不取憲計枉殺何酷斯即於國有功無人申者城平富婁便捨俗服憲有衣資什物並婁鳩捨乃有心擬造像不知何模樣遂夢見婆羅門像指畫其相并訪古老亦有畫圖即依模鑄一冶便成無有缺少當鑄像時天陰雲布雨華如李徧一寺内富婁性巧財用自富又於家内造金銅彌勒像高丈餘後又夢憲令其更造佛像乃於梵雲寺造大像高五十九尺事如別顯昔隋初秦孝王俊曽鎮襄部聞安師古像形製甚異乃遣人圖之於長安近興寺造之初鑄之夕亦感天樂天華等相今見在寺云

東晉荊州金像遠降緣第七

東晉穆帝永和六年歳次丁未依勘長曆乃三年也二月八日夜有像現于荊州城北長七尺五寸舍光趺高一丈一尺皆莫測其所從也初永和五年廣州商客下載欲竟恨船輕中夜覺有人來奔船驚共尋視了無所見而船載自重不可更加雖駭其異而不測也引邁利涉恒先諸船不久遂達渚宫纔泊水次夜復覺人自船登岸其載還輕及像現也方知其非時大司馬桓温鎮牧西陝躬事頂拜傾動邦邑諸寺僧衆咸競迎引鏗然不動有長沙太守江陵滕畯(一云滕含)以永和二年捨宅爲寺額表郡名承道安法師襄川綜領請一監護安謂弟子曇翼曰荊楚士庶始欲信法成其美者非爾誰歟爾其行矣翼負錫南征締搆一載僧宇雖就而像設弗施每歎曰育王寺像隨緣流布但至誠不極何憂不垂

降乎及聞荆城像至欣感交懷曰斯像佘之本誓也必歸我長沙固可以心期難可以力致衆咸僉曰必如所言驗之非遠冀燒香禮拜請令弟子三人捧之飄然輕舉遂安本寺道俗慶悦至晉簡文咸安二年加鑄華趺晉孝武帝太元中殷仲堪爲刺史像於中夜出寺西門邏者謂人問而不答以刀擊之鏗然視乃像也刀擊胷處文現於外有罽賔僧伽難陀禪師者多識博觀從蜀來荆入寺禮像歎咽久之冀問其故答曰近天竺失之如何遠降此土便勘年月悉符同焉看像光背有梵文曰阿育王造也時聞此銘更倍欽重曇翼興念致應之驗也及病將臨像光忽逝翼曰佛示此相病必不損光往他方復爲佛事旬日而終後僧擬光更鑄令者宋孝武時像大放光江東佛法一期甚盛也宋明帝太始末像輒垂淚明帝尋崩嗣主狂勃便有宋齊革運荆州刺史沈攸之初不信法沙汰僧尼長沙一寺千有餘僧應還俗者將數百人舉衆惶駭長幼悲泣像爲流汗五日不止有聞於沈沈召寺大德玄暢法師訪問所以暢曰聖不云遠無幽不徹去來今佛相念得無令佛念諸佛乎欲請檀越除不信之心故有斯應問出何經答云無量壽經攸之取經尋之殊悦即停沙汰齊永元二年鎮軍蕭穎胄與梁高共荆州刺史南康王寶融起義時像行出殿外將欲下階兩僧見而驚喚乃迴入殿三年穎胄暴亡寶融亦廢而慶歸高祖梁天監末寺主道嶽與一白衣淨塔邊草次開塔戶乃見像繞龕行道嶽密禮拜不令泄言及

大開堂像亦在座梁鄱陽王爲荊州屢請入城建大功德及病迎之倍摚不起少日而薨高祖昔在荊陝宿著懇誠屢遣上迎終無以致中大通四年三月遣白馬寺僧璡主書何思遠齎香華供養具申丹欵夜即放光似隨使往明旦承接還復留礙重謁請祈方申從往四衆戀慕送至江津至二十三日屆于金陵去都十八里帝躬步迎竟路放光相續無絶道俗欣慶歎未曾有在殿三日竭誠供養（一云停中興寺）設無遮大齋二十七日從大通門出入同泰寺其夜像大放光勑於同泰寺大殿東北起殿三間兩廈施七寶帳座以安瑞像又造金銅菩薩二軀斸山穿池奇樹怪石飛橋欄檻夾殿兩階又施銅鑊一雙各容三十斛三面重閣宛轉玲瓏中大同二年三月帝幸同泰設會開講歷諸殿禮黃昏始到瑞像殿帝纔登階像大放光照竹樹山水並作金色遂半夜不休及同泰被焚堂房並盡唯像所居殿存焉太清二年像大流汗其年十一月侯景亂階大寶三年賊平長沙寺僧法敬等迎像還江陵復止本寺後梁大定七年像又流汗明年二月中宗帝崩天保三年長沙寺延火所及合寺洞然煙焰四合欲救瑞像無方轉移此像由來舉必百人爾日六人便起天保十五年明帝迎像入內禮懺冥感二十三年帝崩嗣主蕭琮移像於仁壽宮又大流汗廣運二年而梁國亡滅開皇七年長沙寺僧法藉等復迎還寺開皇十五年黔州刺史田宗顯至寺禮拜像即放光公發心造正北大殿一十三間東西夾殿九間初運材木

在荆上流五千餘里斫材運之至江散放其木流至荆州自然泊岸雖風波鼓扇終不遠去遂引上營之柱徑二尺下礎闊八尺斯亦終古無以加也時大殿以沉香貼徧中安十三寶帳並以金寶莊嚴乃至榱桁藻栱無非寶華間列其東西二殿瑞像所居並用檀貼中有寶帳華距並用眞金所成窮極宏麗天下第一大業十二年瑞像數汗其年朱粲破掠諸州來至荆門營于寺内大殿高臨城北賊上殿上射城中留守患之夜以火箭燒之城中道俗悲悼瑞像滅矣其夜不覺像踰城而入至寶光寺門外立旦見像存合城欣悅賊散後看像故處一不被燒灰炭不及今續立殿不如前者僞梁蕭銑鳳鳴五年僞宋王楊道生等至寺禮拜像大流汗身首兩流竟日不息其年九月大唐兵馬從蜀江下其月二十日寺僧法通以唐運將統希求一瑞繞像行道其夜放光明滿堂至二十五日光彩漸滅其日趙郡王兵馬入城斯亦慶幸大同故流光爲其善瑞也至於亢陽之月宰牧致誠無不感應貞觀六年六月大旱都督應國公武彠迎像建齋行道七日官僚上下立於像前一心觀佛良久雲氣四布甘雨滂流其年遂登都督乃捨黃金更鍍瑞像輦輿旛華莊嚴衆具備矣今見在江陵長沙寺又有外國銅像高七尺許古異不甚重云道安在石城長安所送令弟子於髻中得一舍利有光失之云

東晉吳興金像出水縁第八

東晉周玘字宣佩義興陽羨人晉平西將軍

處之第二子也位至吳興太守家世奉佛其女尤甚精到家僮捕魚忽見金光溢川映流而上當即下網得一金像高三尺許形相嚴明浮水而住牽排不動馳往白玘玘以告女乃以人船送女往迎遥見喜心禮而手挽即得上船在家供養女夕夢佛左膝痛覺看膝果有穿處便截金釵以補之玘後以女適吳郡張澄將像自隨言歸張氏後病卒乃見女在城牆上姿飾逾於平日内外咸覩俄而紫雲下迎遂上升空極目乃没澄曾孫事接戎旅平討孫恩之亂久廢齋戒不覺失像而光尚在舉家懺悔祈求備至有一老姥賫詣賣之索價極少識是前像方欲雇直失姥所在此像遂亡光在張家云

東晉會稽木像香瑞緣第九

東晉會稽山陰雲寶寺木像者徵士譙國戴逵所製逵以中古製像略皆朴質其於開敬不足動心素有潔信又甚巧思方欲改斵威容庶參眞極注慮累年乃得成遂東夏製像之妙未之有如上之像也致使道俗瞻仰忽若親遇高平郄嘉賓撮香呪曰若使有常將復覩聖顔如其無常願會彌勒之前所拈之香於手自然芳煙直上極目雲際餘芳徘徊馨盈一村于時道俗莫不感勵像今在越州嘉祥寺云

東晉吳郡金像傳眞緣第十

東晉元嘉二年沙門支慧護於吳郡紹靈寺建釋迦文丈六金像於寺南傍高鑿穴以啓鎔鑄既成將移夜中空内清明有華六出白色鮮發四面翻灑未及於地自斂而上歸及

曉曰雲若煙出所鑄宂雲中白龍見長數十丈光彩炳煥徐引繞宂每至像前瞻仰遲徊似歸敬者斯時風霽景清細雨而加香氣像既入坐龍乃升天元嘉初徵士譙國戴顒嫌製古朴治像首面威相若眞自肩以上短舊六寸足蹠之下削除一寸云

東晉東掖門金像出地緣第十一

東晉義熙元年司徒王謐入宫住東掖門有侍人於門東見五色光出地驚而穿之得古形銅盤下獲金像高四尺光趺並具斯又同孫皓之育王像也因奉入宫宋祖素不甚信及獲此像加敬欣悟躬禮事焉此本在瓦官寺後移龍光寺云

東晉徐州太子思惟像緣第十二

東晉徐州吳寺太子思惟像者昔晉沙門法顯勵節西天歷遊聖迹往投一寺大小逢迎顯時遇疾主人上座親事經理勑沙彌爲客僧覓本鄉齋食倏忽往還脚有瘡血云往彭城吳蒼鷹家求食爲犬所嚙顯怪其旋轉之間而遊數萬里外方悟寺僧並非常人也後隨舶還國故往彭城追訪得吳蒼鷹具狀問之答有是事便指餘血塗門之處顯曰此羅漢聖人血也當時見爲覓食耳如何遂損耶鷹聞慚悚即捨宅爲寺自往揚都求諸經像正濟江中船遂傾側忽有雙骨各長一丈隨波騰涌奄入船中即得安流升岸以事奏聞乃龍齒也鷹求像未獲泝江西上暫息林間遇見婆羅門僧持此像行曰欲往徐州與吳蒼鷹供養鷹曰必如彼言弟子是也便付像將還至京詔令模取千軀皆足下施銘而人

莫辨新舊任鷹探取像又降夢示其本相恰取還得本像東還徐州每放異光元魏孝文請入北臺至高齊後主遣使者常彪之迎還鄴下齊滅周廢爲僧藏之大隋開教還重光顯今在相州大慈寺云

東晉廬山文殊金像緣第十三

東晉廬山文殊師利菩薩像者昔有晉名臣陶侃字士衡建旟南海有漁人每夕見海濱光因以白侃侃遣尋之俄見金像淩波而趣船側檢其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也昔傳云育王既統此州斆鬼王制獄恐酷尤甚文殊現處鑊中火滅水清生青蓮華王心感悟即日毀獄造八萬四千塔建立形像其數亦爾此其一也初侃未能深信因果既見嘉此瑞像遂大尊重乃送武昌寒溪寺後遷荊州故遣迎之像初在輿數人可舉令加以壯夫數十確不移處後更足以事力輔車牽拽僅得上船船復即沒使具聞侃聽還本寺兩三人便起沙門慧遠敬伏威儀迎入廬岫而了無艱阻斯即聖靈感降唯其人乎故諺曰陶惟劍雄像以神標雲翔泥宿邈何遥遥是也隋末賊發僧衆四散有一老僧失名來辭瑞像像曰爾年老但住何得相捨遂依言住于時董道沖賊寇擾江州其徒入寺覓財物執僧索金僧曰無可得乃炙之僧曰徒受炙死屍穢伽藍何如寺外賊將出欲殺僧曰年七十不負佛教待正念已伸頸時可下刀賊殺之見伸頸受刀即便下斫刀反刺賊心刃出於背群賊奔怕東走至遠法師墓于時天氣清朗忽有雲如蓋墨屯下布雷

雹而繞遂震賊九人死之江州子女及以衣物多依山藏匿由是賊徒不敢入山江州郭下焚蕩略盡像今在山東林寺重閣上武德中石門谷風吹閣北傾將欲射正施功無地僧乃祈請山神賜吹令正不久復有大風從北而吹閣還得正如舊云

元魏涼州石像山裂出現緣第十四

元魏涼州山門出像者太武太延元年有離石沙門劉薩何者備在僧傳歷遊江表禮鄮縣塔至金陵開育王舍利能事將訖西行至涼州西一百七十里番禾郡界東北望御谷山遙禮人莫測其然也何曰此山崖當有像出靈相具者則世樂時平如其有缺則世亂人苦經八十七載至正光元年因大風雨雷震山巖挺出石像高一丈八尺形相端嚴唯無其首登即選石命工安訖還落魏道陵遲其言驗矣至周元年治涼州城東七里澗石忽出光照燭幽顯觀者異之乃像首也奉安像身宛然符合神儀彫缺四十餘年身首異處二百許里相好昔虧一時還備時有燈光流照鐘聲飛響皆莫委其來也周保定元年立爲瑞像寺建德將廢首又自落武帝令齊王往驗乃安首像頂以兵守之及明還落如故遂有廢法國滅之徵接焉備于周釋道安碑周雖毀教不及此像開皇通法依前置寺大業五年煬帝西征躬往禮覲改爲感通道場今仍存焉依圖擬者非一及成長短終不得定云

北涼河南王南崖塑像緣第十五

涼州石崖塑瑞像者昔沮渠蒙遜以晉安帝

隆安元年據有涼土三十餘載隴西五涼斯最久盛專崇福業以國城寺塔終非久固古來帝宮終逢煨燼若依立之功尤斯及又用金寶終被毀盜乃顧眄山宇可以終天於州南百里連崖綿亘東西不測就而斵窟安設尊儀或石或塑千變萬化有禮敬者驚眩心目中有土聖僧可如人等常自經行初無寧舍遥見便行近矚便止視其顏面如行之狀或有羅土坌地觀其行不人纔遠之即便蹈地足跡綱納來往不住如此現相經今百餘年彼人說之如此云

北涼沮渠丈六石像現相緣第十六

北涼河西王蒙遜為母造丈六石像在于山寺素所敬重以宋元嘉六年遣世子興國攻於罕大敗興國遂死於佛氏遜恚恨以事佛無靈下令毀塔寺斥逐道人遜後行至楊述山諸僧候於路側望見發怒立斬數人爾時將士入寺禮拜此像涕淚橫流驚還說之遜聞往視至寺門舉體戰悸如有把持之者因喚左右扶翼而進見像淚下若泉即稽首禮謝深自咎責登設大會倍更精到招集諸僧還復本業焉觀遜之為信弗深明攻殺以取豈佛之為非禁也性以華改為先任意肆惡知何所而不至初重法讖譯大涅槃願同生死後因少忿乃使刺客害之今行役失行又咎佛僧殄寺誅僧一何酷濫晚雖再復不補其譽云今沙州東南三十里三危山（即流四凶之地）崖高二里佛像二百八十龕光相亟發云

宋都城文殊師利金像緣第十七

宋元嘉二年劉式之造文殊金像朝夕禮拜

頃之便失惆悵祈請夙夜匪懈經于五年昏夕時見佛座有光發座至楝式之因燒香拂拭牀帳乃見失像儼然具存云

宋東陽銅像從地出緣第十八

宋元嘉十二年留元之東陽長山人家以種芋為業每燒田墲輒有一處叢草不然經久怪之不復墾伐後試薄掘得銅坐像高三寸許尋檢其地舊非邦邑莫測何來云

宋江陵金像出樹光照緣第十九

宋元嘉十四年江陵靈牧寺尼慧玉行業精勤人也昔於長安薛尚書寺見紅白光於寺中後有六重寺初沙門於先光處得彌勒金像高一尺及住江陵見寺東樹有紫光起暉映一林以告餘人並云不見後寺主法和將於樹下築禪堂基仰首樹上得金坐像亦高尺許云

宋浦中金像光現及出緣第二十

宋元嘉十四年孫彥曾家世奉佛妾王惠稱少而信向年大彌篤誦法華經輒見浦中有雜色光使人掘深三尺得金像連光趺高二尺一寸趺銘云建武元年歲在庚子瓦官寺道人法新僧行等所造即加磨瑩之云

宋江陵上明澤中金像緣第二十一

宋元嘉十五年羅順為平西府將戍在上明十二月放鷹野澤同輩見鷹雉俱落于時火燒野平唯有三丈許叢草不然遂披而覓鷹乃得金銅菩薩坐像通趺高一尺工製殊巧時定襄令謂盜者所藏乃下符界內無失像者遂收而奉之云

宋荊州壁畫像塗却現緣第二十二

宋衛軍臨川康王在荆州城内築堂三間供養經像堂壁上多畫菩薩圖相及衡陽文王代鎮廢爲卧堂悉加泥治乾輙圻脱畫狀鮮淨再塗猶爾王不信向亦謂偶爾又使濃塗而畫像徹見炳然可列王復令毀故壁悉更繕改不久抱疾閉眼輙見諸像森然滿目於是廢而不居頗事齋講云

宋江陵支江金像誓志縁第二十三

宋元嘉中江陵支江張僧定妹幼而奉法志欲出家常供養小形金像以爲前路之資也而父母逼嫁誓志不行而密許邴氏女初不知也及羔鴈既至女悲呼不就燒香伏地取死此像遂放金光彌竟一村父兄驚其通感止不嫁之張邴二門因大敬信僧定爲之出家宋丞相南郡王鎮陜乃以其居建精舍焉云

宋相州桐盾感通作佛光縁第二十四

宋泰始中東海何敬叔少而奉法隨湘州刺史劉韞監縣遇有栴檀製以爲像既就無光營索甚勤而卒無可獲憑几思之如睡見沙門納衣杖錫來曰檀非可得麤木不堪唯縣後何家桐盾堪用雖惜之苦求可得寤問左右果如所言因固求買之何氏曰有盾甚愛患人乞奪曾未示人明府何以得知直求市耶敬叔以事告之何氏驚喜奉以製光後爲湘府直省中夜夢像云鼠齧吾足清旦疾歸視像果然云

齊番禺石像遇火輕舉縁第二十五

齊建元中番禺毗耶離精舍舊有扶南國石像莫知其始形甚巨異常七八十人乃能勝

致此寺草茨遇火延及屋在下風煙焰已接屋衆十餘相顧無計中有意不已者試共三四人捧之飄然而起曾無鈞石之重像既移矣屋亦焚焉每有神光州部兵寇輙淚汗滿體嶺南以爲恒候後廣州刺史劉悛表送出都今應在故蔣州寺中云

齊彭城金像汗出表祥緣第二十六

宋徐州刺史王仲德於彭城宋王寺造丈八金像相好嚴華江左之妙製也比境兵起或貽僧禍像輙流汗滴其多少則難之小大逆可知矣郡人常以候之齊建元初像復流汗其冬魏寇淮上時兖州數郡起義南附鳩略甚衆亦驅迫沙門助其戰守魏軍屠其營壘志欲夷滅表奏魏臺誣以助亂須及斬決時像大汗殿地流濕魏徐州刺史梁王奉法勤勤至魏寺親使人以巾帛拭隨出不已至數十人交手競拭猶不能止王乃燒香禮拜執巾呪曰衆僧無罪誓自營護必不罹禍若幽誠有感當隨拭即止言已自拭果應手而燥王具事表聞下詔皆見原宥云

齊揚都觀音金像緣第二十七

齊建元初太原王琰昔年在幼稚於交阯賢法師所受五戒以觀音金像令供養遂奉還揚都寄南澗寺琰晝寢夢像立于座隅意甚異之即馳迎還其夕南澗失像十餘盜毀鑄錢至宋大明七年秋夕放光照三尺許金輝映奪合家同覩後以此像寄多寶寺琰適荊楚垂將十載不知像處及還揚都夢在殿東衆小像内的的分明詰旦造寺如夢便獲於建元元年七月十日也故琰冥祥記自序云

此像常自供養庶必永作津梁循復其事有感深懷沿此徽覩綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多是自興經云鎔斵圖繢類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像輝用若真蓋得相乎今東夏景模神應亟著亦或當年群生因會所感假憑木石以見幽異不必剋由容好而能然也故沉石浮深實闡閩吳之化瘞金寫液用緜彭宋之福其餘銓示繁方雖難曲辨率其大抵允歸曰從若夫經塔顯效旨證亦同事非殊貫故不盡其本餘如冥祥記部十卷具云

梁荊州優填王栴檀像緣第二十八

梁高祖武帝以天監元年正月八日夢檀像入國因發詔募人往迎案佛遊天竺記及雙卷優填王經云佛上忉利天一夏爲母說法王臣思見優填國王遣三十二匠及齎栴檀請大目連神力運往見令圖佛相旣如所願圖了還返坐高五尺在祇桓寺至今供養帝欲迎請此像時決勝將軍郝騫謝文華等八十人應募往達具狀祈請舍衛王曰此中天正像不可將適邊方乃令三十二匠更刻紫檀人圖一相卯時運手至午便就相好具足而像頂放光降微細雨并有異香故優填王經云真身旣隱次二像現普爲衆生深作利益者是也騫等負第二像行數萬里備歷艱關難以具聞又渡大海冒涉風波隨浪至山諸猛獸一心念佛乃聞像後有甲冑聲又聞鐘聲巖側有僧端坐樹下騫登背負像下置其前僧起禮像騫等禮僧授澡水令飲並得

飽滿僧云此像名三藐三佛陀金毗羅王自從至彼大作佛事語頃失之爾夜僉夢見神曉共圖之至天監十年四月五日奮等達于揚都帝與百寮徒行四十里迎還太極殿建齋度人大赦斷殺絓是弓刀矟等並作蓮華塔頭帝由此菜蔬斷慾至太清三年五月帝崩湘東王在江陵即位號元承聖遣人從楊都迎上至荆都承光殿供養後梁大定八年於城北靜陵造大明寺乃以像歸之今見在多有傳寫流被京國云

梁揚都光宅寺金像緣第二十九 剡縣石像附

梁祖天監初於本宅立光宅寺造丈八金像圖樣既成不爽分寸臨鑄疑銅不足始欲上請忽有使者領銅十五車至云奉勑送寺便即鎔寫一冶即成冠絶通國唯覺高大試以量之乃長二丈四尺以狀奏聞鑄像已成不改元樣所續送銅用亦俱盡更重審量乃增四尺勑云銅初不送何緣乃爾豈不以眞相應感獨表神奇乎可鐫著華趺以爲靈誌乃具疏而勒于足下於今存焉梁祖爲父於鍾山造大愛敬寺中殿大像神相有之故不重顯廣如別記有梁佛像多現神奇剡縣大石像者元在宋初育王所造初有曇光禪師從北來巡行山川爲幽棲之所見此山崇麗乃於峯頂構小草室聞天樂空中聲曰此是佛地如何輙有蔬圃耶光聞南移天台後遂繕造爲佛像積經年稔終不能成至梁建安王患降夢能建剡縣石像者病可得愈遂請僧祐律師既至山所規模形製嫌其先造太爲淺陋思緒未絶夜忽山崩壓二百餘人其內

佛現自頸已下猶在石中乃剗鑿浮石至本仍止既都除訖乃具相焉斯則眞儀素在石中假工除剗故得出現梁太子舍人劉勰製碑於像所備之云

梁高祖等身金銀像緣第三十

梁祖登極之後崇重佛教廢絶老宗每引高僧談叙幽旨又造等身金銀像兩軀於重雲殿晨夕禮事五十許年冬夏蹋石六時無缺足蹈石處十指文生遂卒窮祚侯景篡位猶存供養太尉王僧辯誅景修復臺城會元帝陷於江陵江南無主辯乃通欵於齊迎貞陽侯蕭淵明爲帝時江左未定利害相雄辯遣女壻杜龕典衞宮闕龕性兇頑不見後際欲毀二像爲鋋先令數十人上三層閣令鑱佛項推鑿始舉二像一時迴顧眄之所遣諸人臂如墮落不自勝舉失瘖如醉杜龕亦爾久乃醒悟仍被打築徧身青腫唯見金剛力士可畏之物競來擊之受苦呻吟舉形洪爛膿血交流穿皮露骨而卒此乃近事道俗同知云

元魏定州金觀音像高王經緣第三十一

元魏天平中定州募士孫敬德防於北陲造觀音金像年滿將還常加禮事後爲劫賊横引禁於京獄不勝拷掠遂妄承罪並斷死刑明旦行決其夜禮拜懺悔淚下如雨啓曰今身被枉當是過去枉他願償債畢誓不重作又發大願云云言已少時依稀如夢見一沙門教誦觀世音救生經經有佛名令誦千徧得度苦難敬德欻覺起坐緣之了無黍錯比至平明已滿一百徧右司執縛向市且行且

誦臨欲加刑誦滿千徧執刀下斫折爲三段不損皮肉易刀又折凡經三換刀折如初監當官人莫不驚異具狀聞奏丞相高歡表請其事遂得免死勑寫此經傳之今所謂高王觀世音是也敬德放還設齋報願出在防像乃見項上有三刀痕鄉郭同覩歎其通感見齊志及旌異等記具說云

陳重雲殿并像飛入海緣第三十二

陳武帝崩兄子蒨立將欲修葬造轀輬車國創新定未遑經始昔梁武帝立重雲殿其中經像並飾珍寶映奪諸國運雖在陳殿像仍在蒨欲收取重雲佛帳珠珮以飾送終人力既足四面齊至但見雲氣擁結流繞佛殿自餘方左開朗無陰百工怪焉競往看覩須臾大雨橫注雷電振擊煙張鵄吻火烈雲中流布光熖高下相涉欻見重雲殿影二像峙然四部神王并及寶座一時上騰煙火挾之忽然遠逝觀者傾國咸歸奉信雨晴之後覆看故處唯礎存焉至後月餘有人從東州來云於此日見殿影像乘空飛海今望海者有時見之又魏氏洛京永寧寺塔去地千尺爲天所震其緣略同有人於東海時見其迹云

周晉州靈石寺石像緣第三十三

北齊末晉州靈石寺沙門僧護守道直心不求慧業願造丈八石像衆僧咸怪其大言後於寺北谷中見有卧石可長丈八乃雇匠就而造佛向經一周面腹粗了而背猶著地以六具物舉之不動經夜自翻旦視欣然即就營作移在佛堂晉州陷日像汗流地周兵入境先燒寺塔此像被焚初不變色唯傷二指

後欲倒之人牛六十牽挽不遂忽有異僧咸無識者以瓦木土壍雜累圍之須臾便了失僧所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人悟而補之隋氏啓運如前開復開皇十五年有盜旛蓋者即夢丈八人入室責之其賊慚怖而還像今見在云

周宜州北山鐵礦石像緣第三十四

周武建德三年猜忌佛法勇意殄滅天下闍寘有宜州姜明者督事夜行經州北百餘里山中行往常見上山光明怪之因巡行光處見有卧石狀如像形便斵掘尋之乃是鐵礦不可鏨鑿故其形礦礶高三丈許欲加摩鑿卒不可觸又向下尋乃有石趺孔穴具足乃共村人以物舉之其像欻然流下遥趣趺孔卓然特立衆以爲奇瑞也以狀奏聞時天元嗣曆佛法將融乃改爲大像元年仍以其處爲大像寺隋祖開運重搆斯迹又改爲顯際寺討尋其本處非人住又無大石及以鐵礦豈非育王之神力所降感也大唐因之不改貞觀末寺西置宮名曰玉華像仍舊所在宮東三十里苑内太宗常往禮淨嫌非華飾乃捨物莊嚴永徽年中改宮立寺還名玉華今屬坊州陰闇之夕每發光瑞道俗常見故不甚驚歎云

周襄州峴山華嚴行像緣第三十五

周襄州峴山華嚴寺行像者古來木像莫知其始而面首殊麗瞻仰無已可高五丈許徵應在昔不在其今不復具陳及周滅法人藏其首隋開皇乃出如前莊飾以爲聖像號盧舍那佛每年祈福以爲歸依之所也隋文將

崩兩鼻洟出沾汙懷中金薄剥起洟流有光拭之無塵望還如洟貞觀二十三年四月內洟還連出塗漫懷內方圓一尺初未委也及後太宗升遐方知兆見至六月內洟又重出合州同懼不知何禍至七月內漢水汎漲溢入城郭水深丈餘陷溺不少今在本寺祈求殷矣襄陽士俗有少子胤者皆往祈之隨其本心男女感應

隋蔣州興皇寺焚像移緣第三十六

隋開皇中蔣州興皇寺佛殿被焚當陽丈六金銅大像并二菩薩俱長丈六其模戴顒所造止當棟下于時火大盛佛殿被焚衆人拱手咸共嗟悼大像融滅忽見欻起移南一步棟梁摧下像得全形四面輒瓦木炭皆去像身五六尺許雖被火焚而金色不變趺下有銘大衆咸駭歎聲滿路今移在白馬寺鳥雀無践永徽二年盜者欲刻像銅乃鋸蔥檽斷將欲拔出遂被夾腕求拔不脫至曉僧問盜者云有一人著白衣在堂內攝手求脫不得去云

隋釋明憲五十菩薩像緣第三十七

阿彌陀佛五十菩薩像者西域天竺之瑞像也相傳云昔天竺雞頭摩寺五通菩薩往安樂界請阿彌陀佛娑婆衆生願生淨土無佛形像願力莫由請垂降許佛言汝且前去尋當現彼及菩薩還其像已至一佛五十菩薩各坐蓮華在樹葉下菩薩取葉所在圖寫流布遠近漢明感夢使往祈法便獲迦葉摩騰等至雒陽後騰姊子作沙門持此瑞像又達此國所在圖之未幾齎像西返而此圖傳不

甚流廣魏晉已來年載久遠又經滅法經像湮除此之瑞迹殆將不見隋文開教有沙門明憲從高齊道長法師所得此一本說其本起與傳符焉是以圖寫流布徧於宇內時有北齊畫工曹仲達者本曹國人善於丹青妙盡梵迹傳模西瑞京邑所推故今寺壁正陽皆其眞範云

隋京師日嚴寺瑞石影像緣第三十八

隋京師日嚴寺石影像者其形八楞紫石英色高八寸徑五寸內外映徹昔梁武太清年中有西域僧將來會侯景作亂遂安江州廬山西林寺像頂上隋開皇十年煬帝鎮於揚越廣搜英異江表文記悉總收集乃於雜記中得影像傳即令舍人王延壽往寺推覓得之自任晉蕃已來每有行往常以烏漆函盛之令人馬上捧而前行後登儲貳乃送曲池日嚴寺有令當寺看已封鎖勿令外人見之寺即帝之所造也大業之末天下沸騰京邑僧衆常來瞻覩余住此寺亦未之信重以見石中金光晃晃疑似佛像耳仍見名行諸僧更說不同咸言了了分明面目相狀未曾有眛余慨無所見又潔齋別懺七日後依前觀之見有銀塔後又觀之見有銀佛而道俗同覩往往不同或見佛塔菩薩或見僧衆列坐或見帳蓋旛幢或見山林八部或見三塗苦相或見七代存亡一覩之間或定或變雖惡善交現而善相繁焉故來祈者咸前發願往作何邪來生何處何言爲現信爲幽塗之業鏡者也貞觀六年七月內下勑迎入內宮供養二

隋邢州沙河寺四面像緣第三十九

隋邢州沙河縣寺四面佛者隋祖時有人入山見僧守護此佛銅身高三尺餘便請遂許失僧所在諸處聞之競來引挽都不得起唯沙河寺僧引之隨手至寺後人寺側獲金一堁上有鳥形銘云擬鍍四面佛因鍍之像身上都是鳥形後忽失之於寺側塋中數有光現尋乃漉出隋主後聞遣工冶鑄擬之卒不成經二百餘日乃成終有缺少遂罷云

唐坊州石像出山現緣第四十

唐武德年中坊州西南慈烏川有郝辯郝積者素有信敬見群鹿常在山上逐去還來異之共掘鹿所止處得石像高一丈四尺許移出川中村内至今現存自像出後群鹿因散古老傳云迦葉佛時所藏有四十軀今雖兩現餘在山隱其形如今玉華東鐵鑛像相似不可冶斷云

唐簡州佛跡神光照緣第四十一

唐蜀川簡州三學山寺有佛跡常有神燈自空而現每夕常爾齋日則多有州宰意欲尋之乘馬來寺十里已外空燈列現漸近漸昧遂並失之返還十里如前還現至今不絕貞觀末有僧法藏以至爲心不護細行夜宿寺中有大神衣甲冑從門鑰中拔出藏擲于寺外七里藏夜返還寺重門皆閉云

唐涼州山出石文有佛字緣第四十二

唐貞觀十七年九月涼州都督李襲譽因巡境至州東南昌泉縣界有石表文合臺百一十字乃有七佛八菩薩上果佛田等字以狀奏聞有勑覆檢如其所奏下詔涼府給復一

年罪者赦之云

唐渝州相思寺佛跡出石緣第四十三

唐渝州西百里相思寺北石山有佛跡十三枚皆長三尺許闊一尺一寸深九寸中有魚文在佛堂北十餘步見有僧住貞觀二十年十月忽於寺側饒亦泉內出蓮華形紅色鬚臺具足大如三尺面合攣出如涕入水成華舟艤往還無不歎訝經月不滅相思寺因以名之一云涪州亦有此寺本貧煎由是感施至今常富昔南齊荊州城東菩薩井出錦于時士女取用如人中錦不異經月乃歇故知華出不足可怪出吳均齊春秋蕭誠荊南志云

唐循州靈龕寺佛跡緣第四十四

唐循州東北興寧縣靈龕寺北石上佛跡三十餘大者五尺以下循州一川中東西二百南北百里寺極豐渥近得銅藏面三尺爐可獲百餘諸盤合等又其銘云僧得福興俗得禍至古傳云晉時北僧在此山隱遊大洪嶺至佛跡處有大石窟華果美茂遂住經宿山神爲怪怖之心卓不動曰此不可居山鬼數來望前石山陵雲槩日遂往登之下望懸絶不可至彼還興寧說之宋代二僧承前不達勇意覆尋其僧誦法華經戒行貞潔能伏神鬼乃至見形受戒爰及家屬望前崖上有異光彩隔一丈許上下俱絶僧以木爲梁度視乃見奇跡七枚色如人肉現于石上貞觀三年又現一跡並放光明輪相具足今有看者多少不同因置靈龕厥取其異又訪其本宋時王家捨栗園爲寺即今古堂尚存云

唐撫州降潭州行像緣第四十五

唐顯慶四年撫州刺史祖氏爲亢旱請祈無効有人於州東山見有行像莫測其由將事移徙鏗然不動風聲扇及遠近同趣有潭州人云彼寺失之乃在此耶尋其行路乃現二跡各長三尺相去五百里刺史以元炎既久便往祈請盡州官庶香華步往二十里許泣告情事勤至彌甚使三人捧之飄然應接返還州寺隨路布雲當夕滂下遂以有年今在撫州云

唐雍州藍田金像出石中緣第四十六

唐永徽年雍州藍田東悟眞山寺寺居藍田谷之西崖製窮山美殿堂嚴整有僧於寺比澗更修別院大石横礙甚爲妨害乃以火燒水沃之令散終無以致便以鐵椎打破石仲獲金像一軀四邊無縫天然裹甲不知何來像趺全具非解合作亦不識是何珍寶高五尺今在山寺其年孟州光明寺柱上有一佛二菩薩現雖削還影出初在九隴佛堂長史張緒以聚衆移入光明今見在云

唐雍州鄠縣金像出澧緣第四十七

唐雍州鄠縣東澧水西李趙曲有金像高三尺六寸并焰光四尺數放光明像形露右膊極威嚴余聞往尋見之趺上銘云秦建元年四月八日於長安中寺造女王慧韶感佛泥曰幸遇遺像是以賴身之餘造鑄神儀若其誠感必應願使十方同福銘文如此問其獲緣云昔廢二教遂藏於澧水羅仁渦中有人岸行聞渦中有聲亦放光明向村老説便趣水求渦中純沙水出光明便就發掘乃獲前

像時尚在周村家藏隱互相供養閉在閤室放光自照今在村中云

唐沁州像現光明常照林谷緣第四十八

唐龍朔三年春二月沁州像現州北六十餘里在綿上縣界長谷中半崖上有古佛龕中有三鋪石像中央像常放光明照燭林谷村人異之以事聞州遂以達上上乃勅京師大慈恩寺僧玄秀共使人乘驛往審登到即見光明如火流飛出没然續不絕時有白雲至窟其光暫隱雲去光現便即馳報勅令圖寫重覆依審光還如初頻煩三夕如初照曜至今相傳光仍不斷余昔貞觀九年曾遊沁部在綿上界周歷三年山林勝地石龕佛像之所大有古跡莫委其初然不覩瑞故是障厚今在三輔乃聞斯異依口録云

唐代州五臺山像變聲現緣第四十九

唐龍朔元年下勅令會昌寺僧賾往五臺山修理寺塔其山屬代州五臺縣備有五臺中臺最高目極千里山川如掌上有石塔數千薄石壘之斯並魏高祖孝文帝所立臺北石上人馬太跡陷文如新頂有大池名太華泉又有小泉迭相延屬夾泉有二浮圖中有文殊師利像傳云文殊師利與五百仙人往清涼山説法故此山極寒不生樹木所有松林森於下谷山南號清涼峯山下有清涼府古今遺基見在不滅從臺東南而下三十里許有古大孚靈鷲寺見有東西二道場佛事備焉古老傳云漢明帝所造南有華園三頃許異華間發昱焰人目實神仙之宅也屢有僧現欻然難尋聖跡神寺往往出没今上龍朔

二年又令赜往并吏力財帛往修理故寺赜與五臺縣承并將從二十餘人直詣中臺見石像臨崖摇動身手及至像所乃是方石悽然無感悵恨久之令作工修理二塔并文殊像徙倚塔邊忽聞塔間鐘聲振發連椎不已又聞異香氛氲屢至道俗咸感歎未曾有又往西臺遥見一僧乘馬東上奔來極急赜與諸人立待其至久而不到就往參迎乃變爲枯杌悵恨無已然則像相通感有時隱顯鐘聲香氣相續恒聞其上方三百里東南脚即恒嶽也西北脚即恒天池也中有佛光山仙華山王子塔古寺六所解脱禪師僧明禪師遺蹤坐窟身相存焉廣如别記云

唐遼口山崩自然出像縁第五十

唐龍朔中有事遼左行軍將薛仁貴行至隋主討遼古地乃見山像空曠蕭條絶於行往討問古老云是先代所現便圖寫傳本京師云

集神州塔寺三寶感通録卷第二

集神州塔寺三寳感通録卷第三 上

唐 終 南 山 釋 道 宣 撰

第三引聖寺瑞經神僧

初明聖寺
次明瑞經
後列神僧

序曰正法弘護其惟在人故佛未降靈法存而莫顯僧初不至徒聞而豈傳是知事理因循義非沉隱所以四依三品人依厥初人法兩現畢資聖力致使三洲聞道終顯實頭之功六萬遐齡敎資羅漢之德神僧聖寺陳祥山海之間香氣鐘聲相顯幽明之際列於視聽良書筌而不窮備諸古老口實仰而無絶故撮略所聞紀之云爾

聖寺第一 凡一十二寺

東晉初天台山寺者昔有沙門帛道猷或云竺姓者銳涉山水窮括奇異承天台石梁終古無度者乃慷慨曰彼何人斯獨無貞操故使聖寺密爾對面千里遂揭錫獨往徑趣石梁周瞰崖險久之方獲其山石梁非一聖寺亦多將欲直度不惜形命且虹梁亘谷下望萬尋上闊尺許莓苔斜側東邊似通西礙大石攀登路絶猷乃別思異校夜宿梁東便聞西寺磬聲經唄唱薩勇意相續通夕不安又聞聲曰却後十年當來此住何須苦求雖爾不息晨夕惋恨結草爲菴彌年禪觀後試造梁乃見橫石洞開梁道平正因即得度遂見棟宇宏壯圖塔瓌奇神僧敘接宛同素識中食既訖將陳住意僧曰却後十年自當至此何勞早住相送度梁橫石已塞至晉太元元

年終於山所形似綠色端坐如生王羲之聞之造焉望崖仰挹令有往者雲迷其道也宋時朱齡石者使往遼東還返失道隨風泛海一月餘日達于一島粮水俱竭入島求泉漸深登山乃見一寺堂宇莊嚴非所曾覩僧問所從具說行事設食飲水問以去留石曰此乃聖居非凡可住僧曰欲住任懷石苦辭欲還僧告曰此間去都二十餘萬里石等聞之驚怖曰若爾何緣得達僧曰自當相送不勞致憂又問曰識杯度道人不曰識之便指壁上鉢帒曰此是彼物有小過罰在人中便取鉢帒與石并書一封上爲書字然不可識曰可以書鉢與之令沙彌送勿從來道此有直路疾至船所須臾至海沙彌以一竹杖著船頭語曰但閉舫聽往不勞帆柂也於是依言但聞颼颼風聲有竊視者見船在空雲飛奔於山樹海上數息間遂達揚都大桁正見杯度騎桁欄口云馬齡石既至書自飛上度手度驚曰汝那得蓬萊道人書喚我歸耶乃具說緣由又將鉢與之手捧曰吾不見此鉢四千餘年擲上入雲下還接取太初中無故而死事在別條

晉初河州唐述谷寺者在今河州西北五十里度風林津登長夷嶺南望名積石山即禹貢導之極地也衆峯競出各有異勢或如寶塔或如層樓松栢映巖丹青飾岫自非造化神功何因綺麗若此南行二十里得其谷焉鑿山構室接梁通水繞寺華藥果菜充滿今有僧住南有石門濵於河上鐫石文曰晉太始年之所立也寺東谷中有一天寺窮討處

所略無定指常聞鐘聲又有異僧故號此谷名爲唐述羌云鬼神也所以古今諸人入積石者每逢仙聖行往怳惚現寺現僧東北嶺上出於醴泉甜而且白服者不老

高齊初有異僧投鄴下寺中夏坐與同房僧亡名欵曲意得客僧患痢甚困名以酒與之客曰不可也名曰但飲酒雖是戒禁有患通開客顰眉爲飲患損夏滿辭還本寺相送出都客曰頗聞鼓山竹林寺乎名曰聞之古來虛傳竟無至者客曰無心相造何由而至一夏同房多相惱亂患痢給酒乃是佳藥本所不欲爲患而飲願不以此及人山寺孤迥時可應覧想一登陟以副虛懷名聞喜踊曰必能道達夕死無恨至九月閒剋望尋展幸賜提引不爾無由客曰若來可從鼓山東面而上東度小谷又東北上即至山寺至期與好事者五六人直詣石窟寺山僧曰何以得來曰欲往竹林道由於此僧曰世人可笑專聽妖言此山東西我並遊涉何處有寺古有斯言不勞往也名曰彼客致詞極非孟浪何有虛也只得尋之尋而不獲非余咎也石窟寺僧十數相隨依言東上度谷尋嶺忽見一翁把钁斸地又見一僧來至鋤禾四邊把鋤曳钁曰去年官寺道人放馬食我禾盡今年復來蹋我秋苗舉钁趂僧並皆返歸惟名一人東北獨上翁曰放你上山乞蟲喫却遂依東上林木深茂聞南嶺上有吟詠聲名曰非往者客耶曰是也排榛而出執手叙闊相將造寺瞬目閒忽見崇峯造日脩竹干雲重門洞開複殿基列門外東西槽櫪飾以金鋪似有

馬蹤而無繫者行至門首曰且住此入通和尚去須臾出引入佛殿前禮拜訖西至廊下和尚可年九十許眉長鼻高狀如西域傍有官吏可三十人執文簿有所判斷舉手告曰下里山寺殊無可觀何能遠涉名即禮拜十數和尚曰行來疲頓可止將至房去便引西房比東轉見僧憑案讀經名便禮拜都不㪺問便引盡比行東出至本客房中歡笑通宵屢言永住彼曰一任和尚不敢爲礙待明爲諮報白和尚不許乃至中食不異鄰中臨別和尚曰知欲永住知友情也然出家人不可兩處安名本寺受供可得乖否必欲永住可除彼名好去便辭送出執手悵悵既別悽然行一里間數數返顧寺塔林竹依然滿目更行二里返顧一無但是峯崖雜樹行行西下依隨本道不見田苗亦無田父乃至石窟備爲諸僧說之云

高齊初沙門嵩公者嵩山高棲士也且從林慮向白鹿山因迷失道日將過中忽聞鐘聲尋響而進巖岫重阻登陟而趣乃見一寺獨據深林三門正南赫奕輝煥前至門所看額云靈隱之寺門外五六犬其狀如牛白毛黑喙或踊或卧以眼眄嵩嵩怖將返須臾梵僧外來嵩喚不應亦不迴顧直入門內犬亦隨入良久嵩見無人漸入次門屋宇四周房門並閉進至講堂惟見牀榻高座儼然嵩入西南隅牀上坐久之忽聞棟間有聲仰視見開孔如口大比丘前後從孔飛下遂至五六十人依位坐訖自相借問今日齋時何處食來或言豫章成都長安隴西薊北嶺南無處不

至動即千萬餘里末後一僧從空而下諸人競問來何太遲答曰今日相州城東彼岸寺鑒禪師講會各各竪義大有後生聦俊難問鋒起殊爲可觀不覺遂晚而至嵩本事鑒既聞此語望得叅話希展上流整衣將起奄然失地獨坐盤石柞木之下向之寺宇一無所見唯多巖谷禽鳥翔集嵩出以問上統法師法師曰此寺石趙時佛圖澄所造年歳久遠賢聖居之或現或隱遷徙無定今山行者猶聞鐘聲云云

高齊文宣在晉陽使人騎白馲駝向我寺取經函去使問不知何寺帝曰但任駝行自知寺處日晚出城駝行至忽奄然如睡忽至一山名爲眞寂山半有寺群沙彌曰高洋馲駝來也便引入寺見一老僧拜已問曰高洋作天子何似答曰聖明問曰汝來何爲曰令取經函僧曰洋在寺嬾讀經令北行東頭是其房可取函與之即乘駝而返如睡如夢奄至晉陽以函返命不久帝行至谷口木井寺有捨身癡人不解語忽語帝曰我先去爾後可來帝然之是夜癡人死不久帝於晉陽不豫使劉桃枝負行鼻血淋瀝是夜帝崩云

代州東南五臺山古稱神仙之宅也山方三百里極巉巖崇峻有五高臺上不生草松栢茂林森於谷底其山極寒南號清涼山亦立清涼府經中明文殊將五百仙人往清涼雪山即斯地也所以古來求道之士多遊此山遺蹤靈窟奄然即目不徒設也中臺最高去并州七百里望如指掌上有小石浮圖其量千計即魏文帝宏所立也石上人馬跡宛然

有大泉名曰太華清澄如鏡有二浮圖夾之中有文殊師利像人有至者鍾聲香氣無日不有神僧瑞像往往逢遇龍朔已來下勑令會昌寺僧會贖往彼修理寺塔前後再返亦遇靈感中臺東南下三十里有大孚靈鷲寺古傳漢明所造見有東西二道場像設猶存南有華園三頃許四時名華相續間發貞觀中解脫禪師聚徒習定自云於華園北四度見文殊師利翼從滿空群仙異聖不可勝紀近有僧明禪師居山三十餘載亦遇仙聖飛雲而去唯留故處南臺三十里內多是名華徧於峯岫俗號華山中有聖寺鍾聲時發曾見異人形偉冠世言語之間超騰遂遠其山甚近滯俗者罕登登者必感勝緣故述前來往者也

案別傳云西域天竺黑蜂山龍猛菩薩寺者二十四依中此大士最爲宏冠威加異道德洽王臣藝術智能無不通練號佛滅度後一切智人也王爲立寺鑿石爲龕擬于終天不可改壞龕各立像并一化主經累年運功府藏已竭而寺不成王來拜曰藏庫已空寺猶未立徒有志願力不遂心如何菩薩曰王之德化無思不服福報如影隨作有功何慮財盡寺不成也可案行寺側功用若爲菩薩先以要術爲藥筆取點之無不成金隨石小大金塊亦爾王依言尋果見金聚大悅即以造寺今猶見在故西域出金名有多種龍樹金者紫光外發俗爲第一自餘諸金光色少減昔菩薩長年七百餘歲山寺來往無由固留自隱已來將及千歲俗知有之其道重阻從

地穴入方到其崖近有一僧被召夏坐徧歷龕像無不眞金所有經匣充牣崖窟方知三寶住持幽明兩會也夏滿欲持經出寺人不許曰本擬住法不得缺漏空手入穴行經數里乃得出焉

雍州鄠縣南繫頭山寺者其山本舟人繫船其側故以名焉昔太一未分山連太行王屋白鹿河水停於此川號爲少海及巨靈大人秦洪海者患水浩蕩以左掌托太華右足蹋中條太一爲之裂河通地出山遂高顯仍本號焉張衡西京云高掌遠蹠以流河曲者是也古老傳云繫頭南有九空仙寺昔有人入山採樵逼暮不知歸道依林而宿夜聞鐘聲在近卽尋之忽見一寺僧衆百餘但有行坐而不叙問其人怪之至明失寺此來在近無往尋者余曾至山但有層峯秀林不可登踐又云山有九窟仙人所居也有藍田大谷伏義側歸義寺僧弘藏者有膽勇聞而往尋積日累夜巡踐山隒止獲五窟甚圓淨如人所造無缺漏似有居者又光明寺了禪師亦往尋覓依窟一夏今所謂照陽窟也足爲華望之大觀也而仙寺終不見焉

子午關南大秦嶺竹林寺者貞觀初採蜜人山行聞鐘聲尋而至焉寺舍二間有人住處傍大竹林可有二頃其人斷二節竹以盛蜜可得五斗許兩人負下尋路而至大秦戍具告防人竹林至此可十五里戍主利其大竹將往伐取遣人依言往覓過小竹谷達于崖下有鐵鎖長三丈許防人曳鎖掣之大牢上有二大蟲據崖頭向下大呼其人怖急返走

又將十人重尋值大洪雨便返藍田悟眞寺僧歸眞少小山棲聞之便往至小竹谷北上望崖失道而歸常以爲言眞云此竹林去闕可十五許里

梁州道子午關南第一驛名三交驛東有澗東南來南坡數十頃是栗樹素不知有僧住屢聞鐘聲不以爲竒一時驛家婦女樵採入澗忽值一僧獨坐石上縫衣傍無一人此女人有信心白曰不知師在此日時欲至向驛食來僧云貧道山居不得食驛家官食女曰自有私食足以供養僧曰信心人食亦不可得女恐時過絶走取食及來尋之不見其迹由是常食家人左近追之永不可值而有鐘聲此寺去驛可五里許

終南山折谷内欆櫚寺者近有人見一僧云倩爲擎襆問寺在何處云在折谷炬明東額頭其人爲荷襆將至寺見一僧從南崖下可長五十丈相召來其人辭返語曰君日日入山採柴可於柴下取齋殘餅食之不須道得緣便隨其言曰得其餅妻怪窮之不得已便說遂瘂經年又見二僧入谷其人手喚指口如是三返便即得語其人近死令入山者至炬明額側常聞鐘聲亦往往見異僧近有一僧聞之遇見入谷僧疑是欆櫚寺問云大德不是欆櫚寺僧不曰是欲隨大德去得不曰可相隨來但聞耳邊颼颼風聲至急心思惟曰此何必是聖或入深山蹭頓我竊生念時前僧便失懊恨之甚返迴三日方達谷口乃於避世堡立精舍以候之精舍見存其僧不知所終云

又終南山庫谷内西南又名瓠蘆谷昔有人於山採斫遇見一寺并石室石門門内並寶器重大不可勝然不見僧人是衆僧具度其人徘徊顧眄記誌處所以所齎瓠蘆掛於空樹下山召村人往尋其谷内樹上往往悉是瓠蘆莫知縱跡今有尋山者云石門扇在山崖旁半入山下其半雖出無人力開之今其谷名庫地名天藏故谷口府坊皆名天藏測其山中則彌勒下生方現於凡俗耳云

案別傳云佛令九十九億大阿羅漢三明六通住持正法於三千界四大洲中統通加護極人壽六十歲時雖遇三災諸聖暫隱至壽百歲聖人還出廣通佛法如是漸增千歲萬歲終六萬歲方涅槃七萬歲時辟支佛現八萬歲時慈佛方降云

瑞經第二凡三十八段

序曰三寶弘護各有司存佛僧兩位表師資之有從聲教一門顯化道之靈府故佛僧隨機識見之緣出没法爲除惱滅結之候常臨所以捨身偈句恒列於玄崖遺法文言總會於龍殿良是三聖敬重藉顧復之劬勞幽明荷恩慶静倒之良術所以受持讀誦必降徵祥如説修行無不通感天竺往事固顯常談震旦見緣紛綸恒有士行投經於火聚焰滅而不燋賊徒盜葉於客堂腕重而不舉或合藏騰於天府或單部瑞於王臣或七難由之獲消或二求因之果遂斯徒衆矣不述難聞敢隨代録用呈諸後經不云乎爲信者施疑則不説至如石開矢入心決致然水流冰度情疑頓決斯等尚爲士俗常傳況慧拔重空

道超群有心量所指窮數極微因緣之遘若影隨形祥瑞之徒有逾符契義非隱黙故述而集之然尋閱前事多出傳紀志怪之與冥祥旌異之與徵應此等衆矣備可攬之恐難覩其文固䟽其三數并以即目所詳示存感通之存數也

髙僧傳云宋元初中有黄龍沙彌曇無竭者誦觀音經淨修苦行與諸徒屬二十五人往尋佛國備經荒險貞志彌堅既達天竺舍衛路逢山象一群竭齎經誦念稱名歸命有師子從林中出象驚奔走復有野牛一群鳴吼而來將欲加害竭又如初歸命有大鷲飛來牛便驚散遂得剋免云

又昔東晉孝武之前恒山沙門釋道安者經石趙之亂避地于襄陽註般若道行密迹諸經析疑甄解二十餘卷恐不合理乃誓曰若所説不違理者當見瑞相乃夢見一梵僧頭白眉毛長語安曰君所註經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食也後十誦至遠公云昔和尚所夢乃賓頭盧也於是立座飯之遂成永則云

又蜀郡沙門釋僧生者出家以苦行致日爲蜀三賢寺主誦法華習定嘗山中誦經虎蹲其前竟部乃去每至諷詠輒見左右四人爲侍年雖衰老而翹勤彌勵遂終其業云

又扶風釋道冏者爲師入河南霍山採鍾乳四人入穴數里三人溺死炬火又亡冏素誦法華憑誠乞濟有頃見螢光追之遂得出穴頻作普賢行道並見感應或見梵僧入坐或見騎馬人至未及言次倏忽不見後遊宋都

以般舟爲業中夜入禪見四人御車呼冏上乗不覺自身已在大路見一人坐胡牀侍衛數百人見冏驚起曰向令知處而已何忽勞屈法師遂拜別令送還寺扣門方開房門亦閉衆咸敬服云

又宋孝建中釋普明者少出家禀性清純蔬食布衣懺誦爲業誦法華維摩若諷誦時有別衣別座未甞穢雜每至勸發品輙見普賢乗象立其前誦維摩亦聞空中倡樂之聲云

又宋太始中揚州瓦官寺釋慧果者少以蔬素自節誦法華十地甞於圊廁一鬼致敬云昔爲衆僧作維那小不如法墮地獄生噉糞鬼中法師慈悲願助拔濟又昔有錢三千埋在柹樹下願取爲福果因告衆掘錢爲造法華設會後夢見鬼云已得改生大勝昔日之苦報也云

前齊永明中揚都高座寺釋慧進者少雄勇遊俠年四十忽悟非常因出家蔬食布衣誓誦法華用心勞苦執卷便病乃發願造百部以悔先障始聚得一千六百文賊來索物進示經錢賊慚而退爾後遂成百部故病亦損誦經既度情願又滿迴此誦業願生安養聞空中告曰汝願已足必得往生因無病而卒年八十餘矣

又永明中會稽釋弘明者止雲門寺誦法華經禮懺爲業每旦水瓶自滿實諸天童子爲給使也又虎來入室伏牀前久之乃去又見小兒來聽經云昔是此寺沙彌盜僧廚食令墮圊廁中聞上人誦經力故來聽願助方便免斯累也明爲說法領解方隱後山精來惱

明乃捉取腰繩繫之鬼謝遂放因之永絶云
元魏天平年中定州勇士孫敬德在防造觀音像年滿將還在家禮事後爲賊所引不堪栲楚遂妄承罪明日將決其夜禮懺流淚忽如睡夢見一沙門教誦救苦觀世音經經有諸佛名令誦千徧得免若難敬德忽覺如夢所緣了無差錯遂誦一百徧右司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀下斫之折爲三段皮肉不傷易刀又斫凡經三換刀折如初監司問之具陳本末以狀聞丞相高歡歡爲表請免死因此廣行世所謂高王觀世音也敬德還設齋迎像乃見項上有三刀痕見齊書
梁天監末富陽縣泉林寺釋道琳者少出家有戒節誦淨名經寺有鬼怪自琳居之便歇弟子爲屋壓頭陷入胷琳爲祈請夜見兩梵僧拔出其頭旦遂平復琳又設聖僧齋鋪新帛於牀上齋畢見帛上有人迹皆長三尺衆咸服其徵感矣
後魏末齊州釋志湛者住太山北人頭山邃谷中銜草寺省事少言人鳥不亂讀誦法華人不測其素業將終時神僧寶誌謂梁武曰北方銜草寺須陀洹聖僧今日滅度湛之亡也無惱而化兩手各舒一指有梵僧云斯初果也還葬此山後發看之唯舌如故乃立塔表之今塔存焉鳥獸不敢陵踐云
又范陽王侯寺僧失其名誦法華爲常業初死權殯隄下後改葬骸骨並枯唯舌不壞
又雍州有僧亦誦法華隱白鹿山感一童子供給及死置屍巖下餘骸並枯唯舌如故
齊武陵世弁東看山人掘見土黃白又見一

物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色以事聞奏帝問道俗沙門法上曰此持法華者六根不壞也誦滿千徧其徵驗乎乃集持法華者圍繞誦經纔始發聲此靈脣舌一時鼓動同見毛竪以事奏聞乃石函緘之云

又魏高祖太和中代京閹官自慨形餘奏乞入山服道勑許之乃齎華嚴晝夜讀誦禮懺不息一夏不滿至六月末髭鬚生得丈夫相以狀聞奏帝大驚重之於一國敬華嚴後尊恒日並見侯君素旌異記云

周祖滅法經籍從灰以後年忽見空中如困大者五六飛上空中極目不見一段隨風飄飄上下朝宰立望不測是何久乃翻下墮上土牆視乃大品之第十三也云

隋開皇初有揚州僧忘其名誦通涅槃自矜爲業岐州東山下林寺沙彌誦觀音經二俱暴死心下俱暖同至閻王所乃處沙彌金高座甚恭敬之處涅槃僧銀高座敬心不重事訖勘問二俱餘壽皆放還彼涅槃僧情大恨恨恃所誦多問沙彌住處於是兩辭各趣所在彼從南來至岐州訪得具問所由沙彌言初誦觀音别衣别所燒香呪願然後乃誦斯法不怠更無他術彼謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已古人遺言多惡不如少善於今取驗悔往而返云

釋僧道積貞觀初住益州福成寺誦通涅槃淨衣澡沐自爲恒度慈愛兼濟固其深心終于五月炎氣赫然而屍不腐臭百有餘日跏坐如初道俗莫不嘉賞云

蜀川釋寶瓊者綿竹人出家貞素讀誦大品

兩日一徧無他方術唯勸信佛爲先本邑連比十方並是朱族初不奉佛沙門不入其鄉故老人女婦不識者衆瓊思拔濟待其會衆便往赴之不禮而坐道黨咸曰不禮天尊非沙門也瓊曰邪正道殊所奉各異天尚禮我我何得禮老君乎衆議紛紜瓊曰吾若下禮必貽辱也即禮一拜道像連座動揺不安又禮一拜連座反倒狼藉在地遂合衆禮瓊一時迴信乃召成都大德就而陶化以貞觀八年終於所住云

釋空藏者貞觀時住京師會昌寺誦經三百餘卷說化爲業遊涼川原有緣斯赴昔往藍田負兒山誦經齋麫六斗擬爲月料乃經三周日敢二升猶不得盡又感神鼎不知何來時至玉泉以爲終焉之地時經亢旱泉竭合寺將散藏乃至心祈請泉即應時涌溢道俗動色驚嗟不已貞觀十六年終於京寺還葬山所云

釋遺俗者不測所住遊行醴泉山原誦法華爲業乃數千徧貞觀中因疾將終告友人慧廓禪師曰比雖誦經意望有驗若生善道舌根不朽可埋之十年發出若舌朽滅知誦無功若舌如初爲起一塔生俗信敬言訖而終至十一年依言發之身肉都盡唯舌不朽一縣士女咸共載仰乃函盛舌奉起塔於甘谷岸上云

雍州長安縣界郊南福水之陰有史村史呵誓者誦法華經名充令史往還步涉生不乘騎以依經云哀愍一切故也病終本邑香氣充村並怪而莫測其緣終後十年其妻又殯

乃發塜合葬見其舌本如生餘肉並朽乃別收葬斯徒衆矣餘且略之更不多述云

貞觀五年有隆州巴西縣令狐元軌者信敬佛法欲寫法華金剛般若涅槃等無由自檢憑彼土抗禪師檢校抗乃爲在寺如法潔淨寫了下帙還岐州莊所經留在莊并老子五千言同在一處忽爲外火延燒堂是草覆一時灰蕩軌于時任馮翊令家相命撥灰取金銅經軸既撥外灰其内諸經宛然如故潢色不改唯箱帙成炭又覓老子便從火化乃收取諸經鄉村嗟異其金剛般若一卷題字燋黒訪問所由乃初題經時有州官能書其人行急不獲潔淨直爾立題由是被焚其人見在瑞經亦存

京師西明寺主神察自驗說之余曾於隰州有曇韻禪師定州人行年七十隋末喪亂隱于離石比千山常誦法華經欲寫其經無人同志如此積年忽有書生無何而至云所欲潔淨並能行之於即清旦食訖入浴著淨衣受八戒入淨室口含檀香燒香懸播寂然抄寫至暮方出明又如先曾不告倦及經寫了如法親奉相送出門斯須不見乃至裝潢一如正法韻受持讀之七重裹結一重一度香水洗手初無暫廢後遭胡賊乃箱盛其經置高巖上經年賊靜方尋不見周慞窮覓乃於巖下獲之箱巾糜爛撥朽見經如舊鮮好余以貞觀十一年親自見之云

絳州南孤山陷泉寺僧徹禪師曾行遇癩者在穴中徹引至山中爲鑿穴給食令誦法華素不識字加又頑鄙句句授之終不辭倦誦

經向半夢有教者自後稍聰得五六卷瘡漸覺愈一部既了鬚眉平服膚色如常故經云病之良藥斯誠驗矣云

河東有練行尼常誦法華訪工書者寫之價酬數倍而潔淨翹勤有甚餘者一起一浴然香熏衣筒中出息通於壁外七卷之功八年乃就龍門寺僧法端集衆講說借此尼經以爲揩定尼固不與端責之事不獲已乃自送付端端開讀之唯見黃紙了無文字餘卷亦爾端愧悔送尼尼悲泣受已香水洗函頂戴繞佛七日不休開視文字如故即貞觀二年端自說之云

開皇初有河東曇延法師初造疏解涅槃經恐不合聖心乃陳經及疏於佛舍利塔前啓告靈聖若所解合理願垂神應言訖涅槃經軸各放光明舍利大塔亦放光明上至空天傍照四遠諸有道俗謂寺遭火崩騰驚赴至乃知非三日三夜騰焰不絕隋祖重爲戒師迎延入京爲建延興寺門人見在云

蒲州仁壽寺僧道遜者即延之學士講涅槃將百徧有弘護正法心四方所歸無問客主將給之當無有過者貞觀四年崔義直爲虞鄉令遣人請遜講經及發題訖泣曰去聖滋遠微言隱絕庸鄙所傳不足師範但以信心希向日發誠悟今講止於師子品日時既促願存心聽既至其品無疾而終道俗哀慟義直徒跣扶柩送之南山于時隆冬十一月土地冰嚴下屍於地地生蓮華而小頭及手足各一義直奇之令守不覺盜折明旦視之周身有華總五百莖七日乃萎云

幽州沙門釋智苑者有學識思造石經藏于西南山巖以備法滅之護也隋大業中初構石室四面鐫之又取方石寫諸藏經每一室滿以石錮之融鐵其縫遠近公私無不送施工匠既湊欲造佛堂食院而山東無木可得忽一夜暴雨雷震山崩旦晴乃見大松栢數千株漂積道次尋蹤遠自西山送來此爲神助即依而構造頃之畢成所造石經已滿七室貞觀十三年苑卒弟子等猶繼其業云

隋開皇中蔣州人嚴恭者於郭下造精舍寫法華經清淨供養若紙若筆必以淨心不行欺詐信心而與不行乞見隨得便營如法經給書生歡喜常有十人道俗送直恭親檢校勞不告倦嘗有人從貸經錢一萬恭不獲已與之貸者得錢船載中覆錢失人活是日恭入錢庫見一萬錢濕如水洗怪之後見所貸錢人方知其没溺又有商人至邾亭湖祭神上物夜夢神云倩君以物送與嚴恭法華令經用也及覺所上之物在前又恭曽至市買紙少錢忽有人持二千錢授恭曰助君買紙言已不見又有漁人夜見江中火焰焰浮來以船迎之乃是經函及明尋視乃是嚴家經其後發願略云無一字而不經眼無一字而不用心及大業末子孫猶傳經業群盜相約不入其里里人賴之至今故業猶爾云

右監門校尉馮翊李山龍以武德中暴亡心暖七日乃甦云初至官庭前有囚數千枷鎖檢繫見一大官坐廳高座問傍人何官彼曰王也因至階問生平作何福業龍云鄉人設會恒施物與之又曰更作何善業龍曰誦法

華兩卷王曰大善可升階就東北高座誦之便舉聲曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止向法師誦非唯自利乃令庭中諸囚皆以聞法獲免諸囚寂爾不見乃放還略見地獄五苦休息亦由聞經故止也云

太廟丞趙郡李思一者以貞觀二十年正月八日失瘖至十三日死經日乃甦自言備見冥官云年十九時嘗害生命思一悟之曰所害之時在安州旻法師下聽涅槃何緣於彼相害官追旻師有答云旻生金粟界不可追且放還家家近清禪寺僧玄通素與往來俄見其活又說冥事因爲懺悔受戒并勸轉金剛般若五千徧至日晚又死明日還甦自云見大官遥見便大喜曰還家大作福德復見一僧證云旻師遣來官見驚懼迎之僧曰思一昔時聽講又不殺害何緣妄錄耶冥官曰即放還至家日淨心修善因遂活云

陳公太夫人豆盧氏信福誦金剛般若一紙未竟後日昏時頭痛四肢不安自念儻死經不終耶即起強誦而燈已滅命婢然燭廚中外院覓火俱絶夫人深恨忽見庭中有然火燭上階入堂至牀前三尺許無人執而光明若晝夫人驚喜所苦亦除取經誦之有頃家人鑚燧得火然燈入堂堂中燭火即滅便以此夜誦竟因此日誦五徧爲常云

中書令岑文本少信佛誦法華經普門品嘗乗船於吳江中船壞人死文本亦沒水聞有人言但念佛必不死如是三言遂隨波出沒須臾著岸云

武德年中都水使者蘇長爲巴州刺史度嘉

陵江中流風起船没男女六十餘人皆溺死唯有一妾常誦法華經及水入船妾頭戴經函誓與俱死乃隨波汎濫頃之達岸經函外濕内乾于今尚在云

貞觀中河東董雄爲大理丞少來信誠蔬食十數年十四年中坐連李仙童事上大怒使侍御韋悰鞫問甚急因禁數十人大理丞李敬玄司直王忻同連此坐雄與同屋囚鎖專念普門品日得三千徧夜坐誦經鎖忽自解落地雄驚告忻玄忻玄共視鎖堅全在地而鉤鎖相離數尺即告守者其夜監察御史張守一宿直命吏開鎖火燭之見鎖不開而相離甚怪又重鎖紙封書上而去雄如常誦經五更中鎖又解落有聲雄又告忻玄等至明告守一守一來視之封題如故而鎖自相離敬玄素不信佛法其妻讀經常謂曰何爲胡神所媚而讀此書耶及見雄此事乃深悟不信之咎方知佛爲大聖也時忻亦誦八菩薩名滿三萬徧晝鎖解落視之如雄不異其事臺中内外具皆聞見不久俱脱云

益州西南新繁縣西四十里許有王李村隋時有書生姓荀氏在此教學大工書而不顯迹人欲其書終不肯出人乃毆之亦不出遂以筆於前村東空中四面書般若經數日便了云此經擬諸天讀之人初不覺其神也後忽雷雨大注牧牛小兒於書經處住而不澆濕其地乾燥可有丈許自外流潦及晴村人怪之爾後每雨小兒等常集其中衣服不濕武德年有非常僧語村人曰此地空中有般若經村人莫汙諸天於上設蓋覆之不可輕

踐因此四周欄楯不許人畜往踐于今兩時仍乾齋日村人就供每聞天樂聲繁會盈耳

龍朔三年正月二十七日有京師高表仁孫子嘗讀法華經乗馬從順義門出有兩騎追之曰今捉獲矣其人問曰卿是何人答曰我是閻王使者故來追卿其人惶忙走馬西出欲投普光寺使人曰疾捉寺門勿令入入即得脱及至寺門乃見一騎捉門又西走欲入開善寺又令騎捉門遂爾相從西奔欲還本宅宅在化度寺東恐道遠乃欲入醴泉坊一騎在前其人以拳擊之鬼遂落馬後鬼曰此人大麤急曳下挽却頭髮即被牽髮如刀割狀遥擲于地亦隨落馬家人輿還至晚甦云備見閻王云君何盜僧果子何事説三寶過遂依伏罪無敢厝言王言盜果之罪合呑鐵丸四百五十枚四年受之方盡説過之罪合耕其舌因放令出遂甦少時還絶口如呑物通身皰赤有苦楚相纒經日方醒云經一年呑百餘丸其苦難言明日復爾恰經四日呑丸亦盡方欲拔舌耕之拔而不出勘案所由乃云曾讀法華舌不可出遂放令活今見在化度寺圓滿師處聽法懺悔云

龍朔三年六月二十日司元少常伯崔義起大不信佛妻父蕭鏗念善誦法華般若數千徧辛酒不入門起妻以五月亡爲修三七齋正食亡妻來有婢素玉見作夫人語我生時雖聞地獄不大信今受苦不可言汝男女等不得不信由汝爲我轉經然燈功德放暫歸便向大衆陳懺我至二十日更來將素玉看我受罪至期果至將素玉去見大城官府夫

人入别院須臾火鑊鐵牀總至夫人受毒忽見夫人父蕭公坐蓮華臺語夫人早放素玉還告素玉我女生時不用我語多瞋妬不信善惡今受此苦我無力可救汝歸可語其夫兒女道令修功德不久解脱又見婆羅門僧從空中下教素玉誦金剛般若又誦藥師法華一徧兩卷並改名爲聲聞又曰閻浮提人不信佛汝誦此經聞婆羅門並解經語婢死三日便甦家人良賤初如常遇患麟德元年正月薛將軍宅齋迎婢請三道佛頂骨婆羅門僧令試素玉乃升座長誦一無脱漏皆合掌歎曰如西國本不異合衆驚訝希有奇事薛將軍遂口奏天子大歎曰百官亦有不信者冥道若此何得不信時朝貴聞者咸生大信司成舘博士范叔元又將僧二十人就翊善坊宅召素玉令誦本經梵音深妙令人樂聞自云不忘故爾云

集神州塔寺三寶感通録卷第三上

集神州塔寺三寶感通録卷第三下

唐　終　南　山　釋　道宣　撰

神僧第三（凡三十人）

僧之眞僞唯佛明之自餘凡小卒未能辯良由道俗化方適縁不一權道難謀變現隨俗不可以威儀取難得以事相求通道爲先故無常准經云示衆有三毒又現邪見相我弟子如是方便度衆生所以二十四依通三乘於季俗一十六聖躬六萬而弘持又有九十九億三達眞人七十四賢五通明士冥通佛性顯益神功遂使三有太洲釋門所流四圍輪内同禀仁風能使七衆歸依碎四魔於身世八部弘護澄五翳於當時固得代有澆淳時逢信毀淳信之侶感淨果而高升澆毀之徒受濁報而下没斯並無辜起惡謟冒精靈佛於爾無嫌凡於佛有障徒爲訕謗終難絶之故周魏兩武威服諸侯輕欺佛法望使除滅自貽伊戚禍及其身命窮政改呼嗟何巳尋滅興復更顯由來斯則興亡在人正法無沒良由前列衆聖冥力住持存廢自彼道無不在豈得以百年之短壽而拒六萬之脩期乎豈得以一國之局王而擁三千之鴻化乎豈得以人中之聖睿而抗天表之正眞乎豈得以生死之形儀而格金剛之寶質乎以四據量殊不可也彼周魏兩君明明后辟知萬歲之焉有審百年之不期實位由於非道神識抱於愚蔽者則自救無暇焉能及人皆謂常住萬邦鄙三五而稱聖威加四海蔑堯舜之獨夫遂使誅除佛化非我誰能坐受天殃賢愚同笑故集僧中之道勝爲住持之臣證

乎依付法藏傳佛以正法付大迦葉令其護持不使天魔龍鬼邪見王臣所有輕毀旣受囑已結集三藏流布人天迦葉以法囑累阿難如是展轉乃至師子合二十五人並閻浮洲中六通聖者大迦葉今在靈鷲山西峯巖中坐入滅盡定經五十六億七千萬歲慈氏佛降傳能仁佛所付大衣然後涅槃又于塡國南二千里沮渠國有三無學在山入定無數年來卓然如生至十五日外僧入山爲剃鬚髮案諸經律佛令大阿羅漢賓頭盧不得滅度傳於佛法於三天下福利群生今出生死又入大乘論云賓頭盧羅睺羅等十六無學及九十九億羅漢皆於佛前受籌住法又依別傳住在四大洲及小洲并天上至人壽六十歲時中雖少隱後還興復斯諸聖人冥爲利益故今山內聖寺神僧鐘聲香氣往往值遇皆不虛也後明顯益略述如左

漢桓帝時沙門安清字世高者安息國王之太子也捨位出家入於聖果自云過去曾至廣州値一昔怨見便唾手以刀逐之高曰卿之宿怨猶未除也其人曰眞得汝矣便申頸受刃於彼命終今生爲太子即高身也有一同學好施多瞋高曰卿明經好施不在吾後然多瞋怨命報如何彼曰物來相惱誠難忍之冀受報時希垂拯濟高然之彼命終已便於此土爲䢼亭湖神威力所統上下千里祈禱給福分風泝高歷遊中原將往度之寄載至湖舟人奉牲請福神曰船上沙門可召來也即召來至神曰吾昔與君本雖同學但以多瞋故受神報命在旦夕死入地獄然此

形骸恐汙江湖當徙於西岸有布絹千疋并寶物可用致福高曰故來相造叙昔舊縁報至難免長慨如何可現眞形心願盡矣神曰醜形可恥如何示人高曰但出無損神乃從座後出身乃是大蟒申頸至高膝上高見已淚出如泉蟒亦下泣便作梵唄亡契爲除鱗内小蟲又作梵語數百言已蟒便漸隱高命舟人盡取財寶載往豫章舉帆西引蟒又登山出身極望夜宿江浦有青衣者上船曰蒙爲興福得免苦趣極受安樂高以其物爲造東寺明日江西澤中有一死蟒頭尾相去極遠今潯陽蛇頭蛇尾村是也相去四十里高重往廣州問昔害身猶尚在執手解伏爲善知識又曰小債未償須往會稽至市亂鬬安被打死云

魏廢帝甘露五年沙門朱士衡者講小品經恨章句未盡此年往西域尋求獲之彼有留難不許東返士衡執經王庭曰必大法不傳當從火化便以棄經投火一無所損舉國敬異便達東夏即放光經是也年八十亡依法火焚而經日不壞道俗異之乃具呪曰若眞得道法應毀壞便應聲摧碎遂收而起塔云

晉武太康中沙門耆域者西域人浮海東遊達于襄陽寄載北度船人見胡人衣裳弊陋輕而不載比達北岸域已先上兩虎弭耳逐之域摩其頭人問之無所答惠帝末至洛陽誡諸僧服章華侈不以佛法爲志見洛宮曰忉利天宮髣髴似此上有千二百作具本是天匠當以道力成之而以生死力作不亦勤苦乎更見支法淵曰好菩薩羊中來見竺法

興曰好菩薩天中來告人曰聖人將去京師贈遺億萬悉受臨發封而留之作大旛八百口駞駝負而西返又曰此方後大造新罪可哀如何及晉亂鼎沸斯言不朽洛陽中食訖送者無數耆域徐行而奔馬不及後有西來估客於流沙北逢計校其日乃初發洛陽日也量其所行蓋已萬里之外云

晉初沙門佛調者住常山積年業尚純朴獨行山林夜投虎窟大雪虎來橫臥其前調曰我奪汝舍有愧如何以手拂虎上雪虎弭耳下山從者駭怖自尅亡日近遠與訣曰天地長久尚有崩壞豈況人乎若能盪除三垢則此爲不朽耳遂還房端坐而卒後數年白衣弟子入山伐木見調在巖上衣服鮮明同輩八人驚曰和尚尚在耶曰吾常在耳具問知故良久乃去遂發其冢不見其屍云

沙門犍陀勒者晉初遊洛數年雖敬其風操而不測其通照也後語人曰盤鵄山有古寺塔能建之者其福不貲衆人許之依言發掘咸得礎臼卒遂興復以勒爲寺主去洛百里至時食訖乞油一鉢擎以還寺去來迅速其狀若飛有能行者逐之須臾遠失勒笑曰可捉我衣角既持之不移晷而達寺云

抵世常者晉太康中富人居時禁晉人作沙門常奉法不懼憲網潛於宅中立精舍供養沙門于法蘭亦在其中比丘來者不憚後有僧來姿形頑陋衣弊足泥常逆作禮命奴洗足僧曰常自洗之何用奴也常曰老病以奴自代僧不許常私罵而去僧現八尺形容儀光煒煒飛行而去常撫膺自撲泥中家內僧

尼行路五六十人望見空中數十丈分明奇香芬氣一月留宅云

闕公則者趙人恬放蕭然唯勤法華晉武時死于洛邑同志爲設會於白馬寺其夕轉經空中聞唱薩聲仰視一人形器光麗曰我是闕公則也生西方安樂界與諸上人來此聽經合堂驚出咸共見之時衞士度汲郡苦行居士師於則母亦篤信常飯僧日將中忽空中下鉢正落母前乃則鉢也有飯盈滿香氣充堂皆得飽滿七日不飢士度有文章見冥祥傳云

東晉初南陽滕並舍之父也家門信敬每設會不逆請隨來者而供之後設會於路要僧見一僧蔭柳而坐請入舍行食淨人翻飯傾簞于地惘然無計僧曰貧道鉢飯充足一衆所作既畢擲鉢空中極目乃滅即刻木擬之朝夕禮事災禍則其像先到云

西晉末竺法進開度浮圖主也多知聰達值國欲亂將入山隱衆人設會與別布香有僧來處上座衣服壓垢面目黄腫進怪之牽曳就下復來如是至三不復見衆坐食忽暴風起揚沙柈案俱覆法進懺失自責輕侮之過

李恒西晉末遇一僧曰君福將至然後禍來若守貧不仕者殃滅休至若帶金紫極於三郡於一郡即止者善矣恒性躁本寒門恒曰且富貴何豫後患此僧留宿夜視見滿一牀恒驚呼家人看之又化爲鳥峙梁上天曉復形而去恒送出忽不見因此信佛亦不能用其言後爲西陽江夏廬江太守太興中錢鳳之亂被誅斯僧言不謬云

西晉末竺佛圖澄西域人形皃似百歲者左脇孔圍可四五寸以帛塞之齋日水邊抽腸胃出洗已内孔夜則除帛光照一室以讀書雖未通群藉與諸學士輙辯析無滯莫不伏者永嘉中遊洛下時石勒屯兵河北以殺戮爲威道俗遇害不少澄往造軍門豫定吉凶勒見毎拜澄化令奉佛減虐刑故中州免死者十而八九勒與劉曜相拒搆隟以問澄澄曰可生擒取何憂乎麻油塗掌令視之見曜被執朱繩縛肘後果獲之如掌所見至建平四年四月八日勒至寺灌佛微風吹鈴有聲澄顧謂衆曰解此鈴音者不鈴言國有大喪不出今年至七月而勒死石虎即位師奉過勒錫以輿輦出入乘焉所有祥感其相多矣虎末年澄告弟子曰禍將作矣乃期未至吾且過世至戊申年太子殺其母弟虎怒誅及妻子明年虎死遂有冉閔之亂葬於鄴西一云澄死之日商者見在流沙虎聞開棺唯有衣鉢澄在中原時遭凶亂而能通暢仁化其德最高非夫至聖何能救此塗炭凡造寺九百八十餘所通濟道俗者中分天下矣

釋道安姓衛氏常山人事澄公爲弟子澄與語終日而無猒門人怪而問曰和尚道化既廣當與先輩宿德通言安非衆望而與語終日澄曰此人有遠識非爾所知及澄亡安與徒屬千餘逃難王屋濩澤諸山木食澗飲南渡河趣漢陰夜行乘電過人家令召林伯升主人驚曰素不行往何得知名安曰卿門馬枊中掛一甕可容一斛非百升耶兩木夾之非林如何然安手臂上有肉釧捋可上下而

不出腕時俗號印手菩薩羅什之在龜茲亦遥禮焉旣達荆襄大行道化分衆四出所在流法夜有異僧寄宿大堂竅隟出入守者告安安往禮曰自顧罪重如何臨顧僧曰君殊無罪當生兜率即以手撝西北天際重霄旣收天宮奄現又曰當浴聖僧此果畢矣安曰浴具可辦聖何由致僧曰但依浴法聖可致也安便事之至時果有非常小兒十數入寺遊戲須臾失之但聞浴室用水聲久之不見開室而巾濕水減及襄陽没秦安歸符氏將平東晉安苦諫不從遂有淮南之敗將終日因早食先還與僧大訣便卒葬於五級寺中云

沙門單道開燉煌人出家山居服練松栢三十年後唯吞小石子行步如飛不耐人喧樂幽靜在抱罕多年石虎時來自西平日行七百至鄴周行邑野救諸患苦得財即散徒行而已石氏將末與弟子來建業又南造羅浮山遂卒山舍袁彦伯興寧中登山禮其枯骸云

東晉司空何充弱而信法於齋立座數年以待神聖設會於家道俗甚盛座中一僧容服垢汙神色低陋自衆升坐拱默而已一堂怪之謂在謬儛充亦不平形於顔色及行中食僧飯於座事畢提鉢而出堂顧充曰何侯勞精進耶擲鉢空中凌虚而逝充及道俗目送天際共追惋恨稽悔累旬云

晉大司馬桓溫末年奉法有尼失名自遠來造而才行不群桓溫敬而不倦每浴必移影溫訝而私視見尼裸形揮刀自割破腹出臟

斷截身首支分臠切溫駭而怖有頃尼出室
身如常溫以情問尼曰若遂凌居上刑當如
之時溫方謀問鼎聞此悵然便止遂辭不測
所之云
晉太元三年杜願涪人家巨富男天保十歲
暴亡數月家養猪生五子一最肥官長新至
願將爲禮捉就欲殺有僧忽至謂願曰牠是
天保如何百日遂相忘耶言竟不見即四尋
視乃在天西騰空而去也云
廬山七嶺同會於東共成一峯晉太元中豫
章太守范寧遣人伐木此山見一沙門凌虛
直上踞峯久之與雲俱隱能文之士咸爲之
興詞沙門曇諦賦此山曰應眞凌雲以據峯
眇翳景而入冥是也
沙門竺僧朗戒行嚴明華戎敬異嘗與諸徒
受請行於中道曰吾竊有疑寺有盜者同伴
返視果及偷焉晉太康中於東嶽金輿谷起
寺列衆符堅之末降斥道人惟朗一衆不在
毀例信者由此高之每有外來輒預爲調舊
谷多虎自朗居之如家犬焉有井神異女人
臨之則竭朗謝而復滿焉燕主給以二縣租
調拜爲東齊王魏主晉帝符秦並致書遠錫
至今三百餘年寺像存焉現有僧住重其古
迹名爲神通寺云
沙門梁法相者河東人山居獨住禽獸馴其
左右太山祠大石函以貯神物相宿其廟見
一玄衣武冠令相開函蓋重千鈞義非獨舉
試提之飄若輶毛遂取財寶以施貧窶後度
江住越城寺忽遨遊放達俳優于冒鎮北司
馬恬惡其不節招而鴆之頻傾三杯神氣自

若年八十九元興末卒云

杯度沙門不知何來如前即蓬萊道人也初在冀州年可七十隱匿姓名不護細行人不齒之曽投人夜宿家有金像度持而出主人奔馬追之安行如故騎走不及至河以小杯在水一足投中抃舞而過因號之杯度時在彭城荷簞而行至食赴會便置簞當道人嫌妨行移終不動食訖持去不以爲礙永嘉初中江南卒羅什聞度在彭城曰吾與此子戲別已數百年如何南度遂不面耶云

沙門道冏扶風馬氏有學業元嘉二年於洛作普賢齋道俗四十餘人已經七日中食忽見一人著褶乘馬入至堂前下馬禮佛謂是常人不甚禮異便登馬揮鞭忽失所在但見赤光洞天良久乃滅後三年末復作普賢齋將竟之日有二僧至容服如凡直來禮佛而出有覺異者出門送之忽見飛直上天失僧所在云

求那跋摩西域人宋初來遊揚都多所開化時咸謂得聖人也以華布諸座下諸僧皆萎唯跋摩鮮淨及卒端坐叉手或謂入深禪定多日不起於席下得遺言三十餘行云得二果時夜集者二百餘人咸見一物長如疋許繞屍而西南去云

宋元嘉元年東官侖二女姊十歲妹九歲里越愚家未知經法忽其年二月八日並失所在三日而歸粗說見佛至九月十五日又失一旬還作外國語誦經梵書見西域僧便相開解明年正月十五日又失田作人見從風上天父母哀哭求禱神鬼經月乃返剃頭爲

尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿緣爲我弟子手摩頭髮便落與其法名大曰法緣小曰法綵遣還曰可作精舍當興經法既達家即除鬼坐立精舍旦夕禮誦每五色光流汎峯嶺自此容止音調詮正有法上京風規不能過也刺史韋朗孔默皆迎敬異云

沙門慧全涼州禪師也門徒五百中有一人性頗麤異全不齒録後忽自云得那含果全以無行永所不信全有疾閉房此弟子夜至問病而門閉頗異之全密重關而自靜又至牀前曰闍棃可見信也若命過當生婆羅門家全曰我一生坐禪豈析生彼耶弟子曰闍棃信道不篤外學未絕雖有福業不能超詣若作一會飯一聖人可成道果全即依辦弟子又曰可以僧伽棃施須者勿擇及會訖施衣有沙彌就全取衣謂是其弟子曰吾欲擬聖人那得與汝復憶前囑不得擇人便以歡施他曰問沙彌曰先所得衣著不大耶沙彌曰何等衣也此日他行全方悟取衣者聖所化也弟子俄過世唯冢四邊時有白光元嘉末年全猶在世云

宋元嘉初劉凝之在廣陵逢一異僧曰君將病氣然不死可作三百錢食飯僧則免此患凝之素不敬信聞之加忿僧曰勿怒但加敬自得福也二十步許忽不見後經七日病發殆死後在都下有僧先不相識直入戶曰君有法緣何不精進凝之因說前事僧曰此賓頭盧也語已不知所之凝之以十七年於廣陵惠往精舍見旛蓋在空久之滅矣

魏太武沙門曇始甚有神異常坐五十餘年足不躡履跣行泥中奮足便淨色白於面俗號白足阿練也赫連昌破長安始被白刃不傷由是僧尼免死者衆太武敬重死十餘年形色不改云

宋孝武時江陵長沙寺沙門慧遠本名黄遷即禪師慧印之弟子也印每入定見遠是印之先師雖應爲蒼頭故度爲弟子常寄江陵楊家行般舟勤苦歲餘頗有感變一日十會通見遠身而般舟之處行道如故自剋終日至期果卒久之現形多寶寺謂僧曇珣曰明年二月二十三日當與天人相迎言已不見珣於是日設大法會建捨身齋其日異氣自知必盡三更中間空中樂磬聲香煙甚異珣曰遠公之契至矣尋爾神逝云

宋大明四年路太后於中興寺造普賢乘像事因設講會忽有異僧風皃秀舉一堂異之與語百餘尋爾不見初有一僧前起問曰不審上人從何而來曰自天安不審何名曰名慧朗也云云

宋末沙門寶誌者遊於揚都初無異相後頗涉疑分形赴供人乃加異齊氏受禪多有猜疑刑加鉗鋸忤犯者衆聞誌有異長囚鎖于圓戶誌任之曾無憂悳召獄吏曰門外兩輿食何不取來及看乃是文惠文宣所送行始至獄後於市中巷內見誌徒行有司白帝帝今看獄中有無見誌著械如故往市捜捉隨見隨滅隱顯不定預記未然萬無一失時又浪言無表次梁祖建運下詔出云任其往返無所拘礙形如耆老被髮擎杖懸鏡剪刀無

所定泊多來延賢寺僧寳意處意以聖化處之時亢旱誌白帝曰雲能得雨可講勝鬘即令法雲法師講之膏雨充洽帝後時從容問曰帝位更運誰守百年弟子旣能奪他故知他亦能奪不知是誰當續梁後誌張喉開口以手指之初不委也侯景事故方知先及不久曰聖人將去如是卧於空野云

今幷州郭下安仁寺西劉薩何師廟者昔西晉之末此鄉本名文成郡即晉文公避地之所也州東南不遠高平原上有人名薩何姓劉氏余至其廟備盡其緣諸傳約略得一涯耳初何在俗不異於凡人懷殺害全不奉法何尚同之因患死甦曰在冥道中見觀世音曰汝罪重應受苦念汝無知且放汝今洛下齊城丹陽會稽並有育王塔可往禮拜得免先罪何得活已改革前習土俗無佛承郭下有之便具問已方便開喻通展仁風稽胡專直信用其語每年四月八日大會平原各將酒餅及以淨供從旦至中酣飲戲樂即行淨供至中便止過午已後共相讚佛歌詠三寳乃至于曉何遂出家法名慧達百姓仰之敬如日月然表異迹生信逾隆晝在高塔爲衆說法夜入繭中以自沉隱旦從繭出初不寧舍故俗名爲蘇何聖蘇何者稽胡名繭也以從繭宿故以名焉故今彼俗村村佛堂無不立像名胡師佛也今安仁寺廟立像極嚴土俗乞願萃者不一每年正月輿巡村落去住自在不唯人功欲往彼村兩人可舉額文則開顏色和悅其村一歲死衰則少不欲去者十人不移額文則合色皃憂慘其村一歲必

有災障故俗至今常以爲候俗亦以爲觀世音者假形化俗故名慧達有經一卷俗中行之純是梵語讀者自解余素聞之親往二年周遊訪迹始末斯盡故黄河左右并隰嵐石丹延綏銀八州之地無不奉者皆有行事如彼説之然今諸原皆立土塔上施栢刹繫以蠶繭擬達之棲止也何於本鄉既開佛法東造丹陽諸塔禮事已訖西趣涼州番禾御谷禮山出像行出肅州酒泉郭西沙礰而卒形骨小細狀如葵子中皆有孔可以繩連故今彼俗有災障者就礰覓之得之凶亾不得吉喪有人覓既不得就左側觀音像上取之至夜便失明旦尋之還在像手故土俗以此尚之云

齊周隋唐代有神異事止百年見聞不少備之僧傳故缺而不載略述感通之會知僧中之有人焉

集神州塔寺三寶感通録卷第三下

大唐西域記

唐三藏法師玄奘奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大唐西域記序

唐尚書左僕射燕國公製

若夫玉毫流照甘露灑於大千金鏡揚輝薰風被於有截故知示現三界粤稱天下之尊光宅四表式標域中之大是以慧日淪影像化之跡東歸帝猷宏闡大章之步西極有慈恩道場三藏法師諱玄奘俗姓陳氏其先頴川人也帝軒提象控華渚而開源大舜賓門基歷山而聳構三恪照於姬載六奇光於漢祀書奏而承朗月遊道而聚德星縱壑騈鱗培風齊翼世濟之美鬱爲景胄法師藉慶誕生含和降德結根深而莖茂道源浚而靈長奇開之歲霞軒月舉聚沙之年蘭薰桂馥洎乎成立藝殫墳索九皐載響五府交辟以夫早悟眞假夙照慈慧鏡眞筌而延佇顧生涯

而亦息而朱紱紫纓誠有界之徽網寶車丹枕實出世之津途由是擯落塵滓言歸閑曠令兄長捷法師釋門之棟榦者也擅龍象於身世挺鵞鷺於當年朝野挹其風猷中外羨其聲彩既而情深友愛道睦天倫法師服勤請益分陰靡棄業光上首擢秀檀林德契中庸騰芬蘭室抗策平道包九部而吞夢鼓枻玄津俯四韋而小魯自茲徧遊談肆載移涼燠功既成矣能亦畢矣至於泰初日月燭耀靈臺子雲鑾帨發揮神府於是金文曁啓佇秋駕而雲趨玉柄纔撝披霧市而波屬若會斵輪之旨猶知拜瑟之微以瀉瓶之多聞泛虗舟而獨遠迺於轘轅之地先摧鍱腹之誇井絡之鄉遽表浮杯之異遠邇宗挹爲之語曰昔聞荀氏八龍今見陳門雙驥汝潁多奇

士誠哉此言法師自幼迄長遊心玄理名流先達部執交馳趨末忘本摭華捐實遂有南北異學是非紛紀永言於此良用憮然或恐傳譯踳駮未能筌究欲窮香象之文將罄龍宮之目以絕倫之德屬會昌之期杖錫拂衣第如遐境於是背玄灞而延望指葱山而矯迹川陸綿長備嘗艱險陋博望之非遠嗤法顯之爲局遊踐之處畢究方言鐫求幽賾妙窮津會於是詞發雌黃蜚英天竺文傳貝葉聿歸震旦太宗文皇帝金輪纂御寶位居尊載佇風徽召見青蒲之上迺睠通識前膝黃屋之間手詔綢繆中使繼路俯摛睿思乃製三藏聖教序凡七百八十言今上昔在春闈裁述聖記凡五百七十九言啓玄妙之津書揄揚之旨蓋非道映鷄林譽光鷲嶽豈能緬

降神藻以旌時秀奉詔翻譯梵本凡六百五十七部具覽遐方異俗絕壤殊風土著之宜人備之序正朔所暨聲教所覃著大唐西域記勒成一十二卷編録典奥綜覈明審立言不朽其在兹焉

大唐西域記卷第一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

三十四國

阿耆尼國　屈支國

跋禄迦國　笯(奴故切)赤建國

赭時國　怖(敷廢切)捍國

窣堵利瑟那國　颯秣建國

弭秣賀國　劫布呾那國

屈霜(去聲)你迦國　喝捍國

捕喝國　伐地國

貨利習彌伽國　羯霜(去聲)那國

呾蜜國　赤鄂衍那國

忽露摩國　愉(色俱切)漫國

鞠和衍那國　鑊沙國

珂咄羅國　拘謎(莫閉切)陀國

縛伽浪國　紇露悉泯健國

忽懍國　縛喝國

鋭秣陀國　胡實健國

呾剌健國　揭職國

梵衍那國　迦畢試國

歷選皇猷遐觀帝録庖羲出震之初軒轅垂衣之始所以司牧黎元所以疆畫分野暨平唐堯之受天運光格四表虞舜之納地圖德流九土自茲已降空傳書事之冊逖聽前修徒聞記言之史豈若時逢有道運屬無爲者歟我大唐御極則天乘時握紀一六合而光宅四三皇而照臨玄化滂流祥風遐扇同乾坤之覆載齊風雨之鼓潤與夫東夷入貢西戎即叙創業垂統撥亂反正固以跨越前王

囊括先代同文共軌至治神功非載記無以贊大猷非昭宣何以光盛業玄奘輒隨遊至舉其風土雖未能考方辨俗信已越五踰三含生之儔咸被凱澤能言之類莫不稱功越自天府暨諸天竺幽荒異俗絶域殊邦咸承正朔俱霑聲教贊武功之績諷成口實美文德之盛鬱爲稱首詳觀載籍所未嘗聞緬惟圖諜誠無與二不有所敘何記化洽今據聞見於是載述然則索訶世界（舊曰娑婆世界又曰娑訶世界皆訛）三千大千國土爲一佛之化攝也今一日月所照臨四天下者據三千大千世界之中諸佛世尊皆此垂化現生現滅導聖導凡蘇迷盧山（此言妙高山舊曰須彌又曰須彌婁皆訛略）四寶合成在大海中據金輪上日月之所迴薄諸天之所遊舍七山七海環峙環列山間海水具八功德七金山外乃鹹海也海中可居者大略有四洲焉東毗提訶洲（舊曰弗婆提又曰弗于逮訛）南贍部洲（舊曰閻浮提洲又曰剡浮洲訛也）西瞿陀尼洲（舊曰瞿耶尼又曰劬伽尼訛）北拘盧洲（舊曰鬱單越又曰鳩樓訛）金輪王乃化被四天下銀輪王則政隔北拘盧銅輪王除北拘盧及西瞿陀尼鐵輪王則唯贍部洲夫輪王者將即大位隨福所感有大輪寶浮空來應感有金銀銅鐵之異境乃四三二一之差因其先瑞即以爲號則贍部洲之中地者阿那婆答多池也（此言無熱惱舊曰阿耨達池訛）在香山之南大雪山之北周八百里矣金銀瑠璃頗胝飾其岸焉金沙彌漫清波皎鏡大地菩薩以願力故化爲龍王於中潛宅出清冷水給贍部洲是以池東面銀牛口流出殑（巨升切）伽河（舊曰恒河又曰恒伽訛也）繞池一帀入東南海池南面金象

口流出信度河(舊曰辛頭河訛)繞池一帀入西南海池西面瑠璃馬口流出縛芻河(舊曰博义河訛)繞池一帀入西北海池北面頗胝師子口流出徙多河(舊曰私陁河訛)繞池一帀入東北海或曰潛流地下出積石山即徙多河之流爲中國之河源云

時無輪王應運贍部洲地有四主焉南象主則暑濕宜象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁宜馬東人主和暢多人故象主之國躁烈篤學特閑異術服則橫巾右袒首則中髻四垂族類邑居室宇重閣寶主之鄉無禮義重財賄短製左衽斷髮長髭有城郭之居務殖貨之利馬主之俗天資獷暴情忍殺戮毳帳穹廬鳥居逐牧人主之地風俗機慧仁義昭明冠帶右衽車服有序安土重遷務資有類三主之俗東方爲上其居室則東闢其戶旦日則東向以拜人主之地南面爲尊方俗殊風斯其大槩至於君臣上下之禮憲章文軌之儀人主之地無以加也清心釋累之訓出離生死之教象主之國其理優矣斯皆著之經誥聞諸土俗博關今古詳考見聞然則佛興西方法流東國通譯音訛方言語謬音訛則義失語謬則理乖故曰必也正名乎貴無乖謬矣夫人有剛柔異性言音不同斯則繫風土之氣亦習俗之致也若其山川物產之異風俗性類之差則人主之地國史詳焉馬主之俗寶主之鄉史誥備載可略言矣至於象主之國前古未詳或書地多暑濕或載俗好仁慈頗存方志莫能詳舉豈道有行藏之致固世有推移之運矣是知候律以歸化飲

澤而來賓越重險而欵玉門貢方奇而拜絳闕者蓋難得而言焉由是之故訪道遠遊請益之隙存記風土黑嶺已來莫非胡俗雖戎人同貫而族類羣分畫界封疆大率土著建城郭務田畜性重財賄俗輕仁義嫁娶無禮尊卑無次婦言是用男位居下死則焚骸喪期無數務面截耳斷髮裂裳屠殺羣畜祀祭幽魂吉乃素服凶則皂衣同風類俗略舉條貫異政殊制隨地別叙印度風俗語在後記

出高昌故地自近者始曰阿耆尼國（舊曰烏耆）

阿耆尼國東西六百餘里南北四百餘里國大都城周六七里四面據山道險易守泉流交帶引水為田土宜穈黍宿麥香棗蒲萄梨柰諸果氣序和暢風俗質直文字取則印度微有增損服飾氎毼斷髮無巾貨用金錢銀錢小銅錢王其國人也勇而寡略好自稱伐國無綱紀法不整肅伽藍十餘所僧徒二千餘人習學小乘教說一切有部經教律儀既遵印度諸習學者即其文而翫之戒行律儀潔清勤勵然食雜三淨滯於漸教矣從此西南行二百餘里踰一小山越二大河西得平川行七百餘里至屈（居勿切）支國（舊曰龜茲）

屈支國東西千餘里南北六百餘里國大都城周十七八里宜穈麥有粳稻出蒲萄石榴多梨柰桃杏土產黃金銅鐵鉛錫氣序和風俗質文字取則印度粗有改變管絃伎樂特善諸國服飾錦毼斷髮巾帽貨用金銀錢小銅錢王屈支種也智謀寡昧迫於強臣其俗生子以木押頭欲其匾㔸也伽藍百餘所僧徒五千餘人習學小乘教說一切有部經教

律儀取則印度其習讀者即本文矣尚拘漸教食雜三淨潔清耽翫人以功競國東境城北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒㦬悷難馭龍駒之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞諸先志曰近代有王號曰金華政教明察感龍馭乘王欲終没鞭觸其耳因即潛隱以至于今城中無井取汲池水龍變爲人與諸婦會生子驍勇走及奔馬如是漸染人皆龍種恃力作威不恭王命王乃引搆突厥殺此城人少長俱戮略無噍類城今荒蕪人煙斷絶荒城北四十餘里接山阿隔一河水有二伽藍同名昭怙釐而東西隨稱佛像莊飾殆越人工僧徒清肅誠爲勤勵東昭怙釐佛堂中有玉石面廣二尺餘色帶黄白狀如海蛤其上有佛足履之迹長尺有八寸廣餘八寸矣或有齋日照燭光明大城西門外路左右各有立佛像高九十餘尺於此像前建五年一大會處每歲秋分數十日間舉國僧徒皆來會集上自君王下至士庶捐廢俗務奉持齋戒受經聽法渴日忘疲諸僧伽藍莊嚴佛像瑩以珍寶飾之錦綺載諸輦輿謂之行像動以千數雲集會所常以月十五日晦日國王大臣謀議國事訪及高僧然後宣布會場西北渡河至阿奢理貳伽藍此言奇特庭宇顯敞佛像工飾僧徒肅穆精勤匪怠並是耆艾宿德博學高才遠方俊彥慕義至止國王大臣士庶豪右四事供養久而彌敬聞諸先志曰昔此國先王崇敬三寶將欲遊方觀禮聖迹乃命母弟攝知留事其弟受命竊自割勢防未萌也封之金函持以上王

王曰斯何謂也對曰迴駕之日乃可開發即付執事隨軍掌護王之還也果有搆禍者曰王令監國婬亂中宮王聞震怒欲置嚴刑弟曰不敢逃責願開金函王遂發而視之乃斷勢也曰斯何異物欲何發明對曰王昔遊方命知留事懼有讒禍割勢自明今果有徵願垂照覽王深敬異情愛彌隆出入後庭無所禁礙王弟於後行遇一夫擁五百牛欲事刑腐見而惟念引類增懷我今形虧豈非宿業即以財寶贖此羣牛以慈善力男形漸具以形具故遂不入宮王怪而問之乃陳其始末王以爲奇持也遂建伽藍式旌美迹傳芳後葉從此西行六百餘里經小沙磧至跋祿迦國（舊謂姑墨又曰亟墨）

跋祿迦國東西六百餘里南北三百餘里國大都城周五六里土宜氣序人性風俗文字法則同屈支國語言少異細氈細褐隣國所重伽藍數十所僧徒千餘人習學小乘教說一切有部國西北行三百餘里度石磧至凌山此則葱嶺北原水多東流矣山谷積雪春夏含凍雖時消泮尋復結冰經途險阻寒風慘烈多暴龍難陵犯行人由此路者不得赭衣持瓠大聲叫微有違犯災禍目覩暴風奮發飛沙雨石遇者喪沒難以全生山行四百餘里至大清池（或名熱海又謂鹹海）周千餘里東西長南北狹四面負山衆流交湊色帶青黑味兼鹹苦洪濤浩汗驚波汨淴龍魚雜處靈怪間起所以往來行旅禱以祈福水族雖多莫敢漁捕清池西北行五百餘里至素葉水城城周六七里諸國商胡雜居也土宜糜麥蒲萄

林樹稀踈氣序風寒人衣氎毼素葉已西數十孤城城皆立長雖不相稟命然皆役屬突厥自素葉水城至羯霜那國地名窣利人亦謂焉文字語言即隨稱矣字源簡略本三十餘言轉而相生其流浸廣粗有書記竪讀其文遞相傳授師資無替服氎毼衣皮氎裳服褊急齊髮露頂或總剪剃繒綵絡額形容偉大志性恇怯風俗澆訛多行詭詐大抵貪求父子計利財多為貴良賤無差雖富巨萬服食麤弊力田逐利者雜半矣

素葉城西行四百餘里至千泉千泉者地方二百餘里南面雪山三垂平陸水土沃潤林樹扶踈暮春之月雜華若綺泉池千所故以名焉突厥可汗每來避暑中有羣鹿多飾鈴鐶馴狎於人不甚驚走可汗愛賞下命羣屬敢加殺害有誅無赦故此羣鹿得終其壽千泉西行百四五十里至呾邏私城城周八九里諸國商胡雜居也土宜氣序大同素葉南行十餘里有小孤城三百餘戶本中國人也昔為突厥所掠後遂鳩集同國共保此城於中宅居衣服去就遂同突厥言辭儀範猶存本國從此西南行二百餘里至白水城城周六七里土地所產風氣所宜逾勝呾邏私西南行二百餘里至恭御城城周五六里原隰膏腴樹林蓊鬱從此南行四五十里至笯赤建國

笯赤建國周千餘里地沃壤備稼穡草木鬱茂華果繁盛多蒲萄亦所貴也城邑百數各別君長進止往來不相稟命雖則畫野區分總稱笯赤建國從此西行二百餘里至赭時

國（此言石國）

赭時國周千餘里西臨葉河東西狹南北長土宜氣序同笯赤建國城邑數十各別君長旣無總主役屬突厥從此東南千餘里至怖捍國

怖捍國周四千餘里山周四境土地膏腴稼穡滋盛多華果宜羊馬氣序風寒人性剛勇語異諸國形貌醜弊自數十年無大君長酋豪力競不相賓伏依川據險畫野分都從此西行千餘里至窣堵利瑟那國

窣堵利瑟那國周千四五百里東臨葉河葉河出葱嶺北原西北而流浩汗渾濁汩淴漂急土宜風俗同赭時國自有王附突厥從此西北入大沙磧絕無水草途路彌漫疆境難測望大山尋遺骨以知所指以記經途行五百餘里至颯秣建國（此言康國）

颯秣建國周千六七百里東西長南北狹國大都城周二十餘里極險固多居人異方寶貨多聚此國土地沃壤稼穡備植林樹蓊鬱華果滋茂多出善馬機巧之伎特工諸國氣序和暢風俗猛烈凡諸胡國此爲其中進止威儀近遠取則其王豪勇隣國承命兵馬強盛多是赭羯赭羯之人其性勇烈視死如歸戰無前敵從此東南至弭秣賀國（此言米國）

弭秣賀國周四五百里據川中東西狹南北長土宜風俗同颯秣建國從此北至劫布呾那國（此言曹國）

劫布呾那國周千四五百里東西長南北狹土宜風俗同颯秣建國從此國西行三百餘里至屈霜（去聲）你迦國（此言何國）

屈霜你迦國周千四五百里東西狹南北長土宜風俗同颯林建國從此國西二百餘里至喝捍國（此言東安國）

喝捍國周千餘里土宜風俗同颯秣建國從此國西四百餘里至捕喝國（此言中安國）

捕喝國周千六七百里東西長南北狹土宜風俗同颯秣建國從此國西四百餘里至伐地國（此言西安國）

伐地國周四百餘里土宜風俗同颯秣建國從此西南五百餘里至貨利習彌伽國

貨利習彌伽國順縛芻河兩岸東西二三十里南北五百餘里土宜風俗同伐地國語言少異從颯秣建國西南行三百餘里至羯霜那國（此言史國）

羯霜那國周千四五百里土宜風俗同颯秣建國從此西南行二百餘里入山山路崎嶇谿徑危險既絕人里又少水草東南山行三百餘里入鐵門鐵門者左右帶山山極峭峻雖有狹徑加之險阻兩傍石壁其色如鐵既設門扉又以鐵錮多有鐵鈴懸諸戶扇因其險固遂以為名出鐵門至覩貨邏國（舊曰吐火羅國訛也）其地南北千餘里東西三千餘里東阨葱嶺西接波剌斯南大雪山北據鐵門縛芻大河中境西流自數百年王族絕嗣酋豪力競各擅君長依川據險分為二十七國雖畫野區分總役屬突厥氣序既溫疾疫亦眾冬末春初霖雨相繼故此境已南濫波已北其國風土並多溫疾而諸僧徒以十二月十六日入安居三月十五日解安居斯乃據其多雨亦是設教隨時也其俗則志性恇怯容貌鄙

陋粗知信義不甚欺詐語言去就稍異諸國字源二十五言轉而相生用之備物書以橫讀自左向右文記漸多逾廣窣利多衣氎少服氈貨用金銀等錢模樣異諸國順縛芻河北下流至呾蜜國

呾蜜國東西六百餘里南北四百餘里國大都城周二十餘里東西長南北狹伽藍十餘所僧徒千餘人諸窣堵波（所謂浮圖也又曰鍮婆又曰塔婆又曰私鍮簸又曰數斗波皆訛也）及佛尊像多神異有靈鑒東至赤鄂衍那國

赤鄂衍那國東西四百餘里南北五百餘里國大都城周十餘里伽藍五所僧徒尠少東至忽露摩國

忽露摩國東西百餘里南北三百餘里國大都城周十餘里其王奚素突厥也伽藍二所僧徒百餘人東至愉漫國

愉漫國東西四百餘里南北百餘里國大都城周十六七里其王奚素突厥也伽藍二所僧徒寡少西南臨縛芻河至鞠和衍那國

鞠和衍那國東西二百餘里南北三百餘里國大都城周十餘里伽藍三所僧徒百餘人東至鑊沙國

鑊沙國東西三百餘里南北五百餘里國大都城周十六七里東至珂咄羅國

珂咄羅國東西千餘里南北千餘里國大都城周二十餘里東接葱嶺至拘謎陀國

拘謎陀國東西二千餘里南北二百餘里據大葱嶺中國大都城周二十餘里西南隣縛芻河南接尸棄尼國南渡縛芻河至達摩悉鐵帝國鉢鐸創那國淫薄健國屈浪拏國呬

摩咀羅國鉢利曷國訖栗瑟摩國曷邏胡國阿利尼國曹健國自活國東南至闍悉多國安咀邏縛國事在迴記活國西南至縛伽浪國

縛伽浪國東西五十餘里南北二百餘里國大都城周十餘里南至紇露悉泯健國

紇露悉泯健國周千餘里國大都城周十四五里西北至忽懔國

忽懔國周八百餘里國大都城周五六里伽藍十餘所僧徒五百餘人西至縛喝國

縛喝國東西八百餘里南北四百餘里北臨縛芻河國大都城周二十餘里人皆謂之小王舍城也其城雖固居人甚少土地所產物類尤多水陸諸華難以備舉伽藍百有餘所僧徒三千餘人普皆習學小乘法教城外西南有納縛此言新僧伽藍此國先王之所建也大雪山北作論諸師唯此伽藍美業不替其佛像則瑩以名珍堂宇乃飾之奇寶故諸國君長利之以攻劫此伽藍素有毗沙門天像靈鑒可恃冥加守衞近突厥葉護可汗子肆葉護可汗傾其部落率其戎旅奄襲伽藍欲圖珍寶去此不遠屯軍野次其夜夢見毗沙門天曰汝有何力敢壞伽藍因以長戟貫徹胷背可汗驚寤便苦心痛遂告羣屬所夢咎徵馳請衆僧方伸懺謝未及返命已從殞没伽藍內南佛堂中有佛澡鑵量可斗餘雜色炫燿金石難名又有佛牙其長寸餘廣八九分色黃白質光淨又有佛掃箒迦奢草作也長餘二尺圍可七寸其把以雜寶飾之凡此三物每至六齋法俗咸會陳設供養至誠所

感或放光明
伽藍北有窣堵波高二百餘尺金剛泥塗衆寶廁飾中有舍利時燭靈光
伽藍西南有一精廬建立已來多歷年所遠方輻湊高才類聚證四果者難以詳舉故諸羅漢將入涅槃示現神通衆所知識乃有建立諸窣堵波基址相隣數百餘矣雖證聖果終無神變蓋亦千計不樹封記今僧徒百餘人夙夜匪懈凡聖難測大城西北五十餘里至提謂城城北四十餘里有波利城城中各有一窣堵波高餘三丈昔者如來初證佛果趣菩提樹方詣鹿園時二長者遇彼威光隨其行路之資遂獻麨蜜世尊爲說人天之福最初得聞五戒十善也既聞法誨請所供養如來遂授其髮爪焉二長者將還本國請禮敬之儀式如來以僧伽胝(舊曰僧伽梨訛)方氈布下次下鬱多羅僧次僧却崎(舊曰僧祇支訛)又覆鉢豎錫杖如是次第爲窣堵波二人承命各還其城擬儀聖旨式修崇建斯則釋迦法中最初窣堵波也城西七十餘里有窣堵波高餘二丈昔迦葉波佛時之所建也從大城西南入雪山阿至銳秣陀國

銳秣陀國東西五六十里南北百餘里國大都城周十餘里西南至胡實健國

胡實健國東西五百餘里南北千餘里國大都城周二十餘里多山川出善馬西北至呾剌健國

呾剌健國東西五百餘里南北五六十里國大都城周十餘里西接波剌斯國界從縛喝國南行百餘里至揭職國

揭職國東西五百餘里南北三百餘里國大都城周四五里土地磽确陵阜連屬少華果多菽麥氣序寒烈風俗剛猛伽藍十餘所僧徒三百餘人並學小乘教說一切有部東南入大雪山山谷高深峯巖危險風雪相繼盛夏含凍積雪彌谷蹊徑難涉山神鬼魅暴縱妖祟羣盜橫行殺害爲務行六百餘里出覩貨邏國境至梵衍那國

梵衍那國東西二千餘里南北三百餘里在雪山中也人依山谷逐勢邑居國大都城據崖跨谷長六七里北背高巖有宿麥少華果宜畜牧多羊馬氣序寒烈風俗剛獷多衣皮毼亦其所宜文字風教貨幣之用同覩貨邏國語言少異儀貌大同淳信之心特甚隣國上自三寶下至百神莫不輸誠竭心宗敬商估往來者天神現徵祥示祟變求福德伽藍數十所僧徒數千人宗學小乘說出世部王城東北山阿有立佛石像高百四五十尺金色晃耀寶飾煥爛東有伽藍此國先王之所建也伽藍東有鍮石釋迦佛立像高百餘尺分身別鑄總合成立城東十二三里伽藍中有佛入涅槃卧像長千餘尺其王每此設無遮大會上自妻子下至國珍府庫既傾復以身施羣官僚佐就僧酬贖若此者以爲所務矣卧像伽藍東南行二百餘里度大雪山東至小川澤泉池澄鏡林樹青葱有僧伽藍中有佛齒及劫初時獨覺齒長五寸餘廣減四寸復有金輪王齒長三寸廣二寸商諾迦縛娑(舊曰商那和修訛也)大阿羅漢所持鐵鉢量可八九升凡三賢聖遺物並以黃金緘封又有商諾

迦縛娑九條僧伽胝衣絳赤色設諾迦草皮之所績成也商諾迦縛娑者阿難弟子也在先身中以設諾迦草衣於解安居日持施衆僧承茲福力於五百身中陰生陰恒服此衣以最後身從胎俱出身既漸長衣亦隨廣及阿難之度出家也其衣變爲法服及受具戒更變爲九條僧伽胝將證寂滅入邊際定發智願力留此袈裟盡釋迦遺法法盡之後方乃變壞今已少損信有徵矣從此東行入雪山踰越黒嶺至迦畢試國

迦畢試國周四千餘里北背雪山三垂黒嶺國大都城周十餘里宜穀麥多果木出善馬鬱金香異方奇貨多聚此國氣序風寒人性暴獷言辭鄙媟婚姻雜亂文字大同覩貨邏國習俗語言風教頗異服用毛氎衣兼皮褐貨用金錢銀錢及小銅錢規矩模樣異於諸國王刹利種也有智略性勇烈威懾鄰境統十餘國愛育百姓敬崇三寶歲造丈八尺銀佛像兼設無遮大會周給貧窶惠施鰥寡伽藍百餘所僧徒六千餘人並多習學大乘法教窣堵波僧伽藍崇高弘敞廣博嚴淨天祠數十所異道千餘人或露形或塗灰連絡髑髏以爲冠鬘

大城東三四里北山下有大伽藍僧徒三百餘人並學小乘法教聞諸先志曰昔健馱邏國迦膩色迦王威被鄰國化洽遠方治兵廣地至葱嶺東河西蕃維畏威送質迦膩色迦王既得質子特加禮命寒暑改館冬居印度諸國夏還迦畢試國春秋止健馱邏國故質子三時住處各建伽藍今此伽藍即夏居之

所建也故諸屋壁圖畫質子容貌服飾頗同東夏其後得還本國心存故居雖阻山川不替供養故今僧衆每至入安居解安居大興法會爲諸質子祈福樹善相繼不絶以至于今伽藍佛院東門南大神王像右足下坎地藏寶質子之所藏也故其銘曰伽藍朽壞取以修治近有邊王貪婪凶暴聞此伽藍多藏珍寶驅逐僧徒方事發掘神王冠中鸚鵡鳥像乃奮羽驚鳴地爲震動王及軍人辟易僵仆久而得起謝咎以歸

伽藍北嶺上有數石室質子習定之處也其中多藏雜寶其側有銘藥叉守衛有欲開發取中寶者此藥叉神變現異形或作師子或作蟒虵猛獸毒蟲殊形震怒以故無人敢得攻發石室西二三里大山嶺上有觀自在菩薩像有人至誠願見者菩薩從其像中出妙色身安慰行者大城東南三十餘里至曷邏怙羅僧伽藍傍有窣堵波高百餘尺或至齋日時燭光明覆鉢勢上石隙間流出黑香油靜夜中時聞音樂之聲聞諸先志曰昔此國大臣曷邏怙羅之所建也功既成已於夜夢中有人告曰汝所建立窣堵波未有舍利明旦有獻上者宜從王請旦入朝進請曰不量庸昧敢有願求王曰夫何所欲對曰今日有先獻者願垂恩賜王曰然曷邏怙羅佇立宮門瞻望所至俄有一人持舍利瓶大臣問曰欲何獻上曰佛舍利大臣曰吾爲爾守宜先白王曷邏怙羅恐王珍貴舍利追悔前恩疾往伽藍登窣堵波至誠所感其石覆鉢自開安置舍利已而疾出尚拘衣襟王使逐之石

已掩矣故其隙間流黑香油城南四十餘里至霫蔽多伐剌祠城凡地大震山崖崩墜周此城界無所動搖霫蔽多伐剌祠城南三十餘里至阿路猱奴高切山崖嶺峭峻巖谷杳冥其峯每歲增高數百尺與漕矩吒國𥢢仕句切下同那呬羅山髣髴相望便即崩墜聞諸土俗曰初𥢢那天神自遠而至欲止此山山神震恐搖蕩谿谷天神曰不欲相舍故此傾動少垂賓主當盈財寶吾今往漕矩吒國𥢢那呬羅山每歲至我受國王大臣祀獻之時宜相屬望故阿路猱山增高既已尋即崩墜

王城西北二百餘里至大雪山山頂有池請雨祈晴隨求果願聞諸先志曰昔健馱邏國有阿羅漢常受此池龍王供養每至中食以神通力并坐繩牀陵虛而往侍者沙彌密於繩牀之下攀援潛隱而阿羅漢時至便往至龍宮乃見沙彌龍王因請留食龍王以天甘露飯阿羅漢以人間味而饌沙彌阿羅漢飯食已訖便為龍王說諸法要沙彌如常為師滌器器有餘粒駭其香味即起惡願恨師忿龍願諸福力於今悉現斷此龍命我自為王沙彌發是願時龍王已覺頭痛矣羅漢說法誨喻龍王謝咎責躬沙彌懷忿未從誨謝既還伽藍至誠發願福力所致是夜命終為大龍王威猛奮發遂來入池殺龍王居龍宮有其部屬總其統命以宿願故興暴風雨摧拔樹木欲壞伽藍時迦膩色迦王怪而發問其阿羅漢具以白王王即為龍於雪山下立僧伽藍建窣堵波高百餘尺龍懷宿忿遂發風

雨王以弘濟爲心龍乘瞋毒作暴僧伽藍窣堵波六壞七成迦膩色迦王耻功不成欲填龍池毀其居室即興兵衆至雪山下時彼龍王深懷震懼變作老婆羅門叩王象而諫曰大王宿植善本多種勝因得爲人王無思不服今日何故與龍交爭夫龍者畜也卑下惡類然有大威不可力競乘雲馭風蹈虛履水非人力所制豈王心所怒哉王今擧國興兵與一龍鬬勝則王無伏遠之威敗則王有非敵之耻爲王計者宜可歸兵迦膩色迦王未之從也龍即還池聲震雷動暴風拔木沙石如雨雲霧晦冥軍馬驚駭王乃歸命三寶請求加護曰宿殖多福得爲人王威懾强敵統贍部洲今爲龍畜所屈誠乃我之薄福也願諸福力於今現前即於兩肩起大煙焰龍退風靜霧卷雲開王令軍衆人擔一石用填龍池龍王還作婆羅門重請王曰我是彼池龍王懼威歸命唯王悲愍赦其前過王以含育覆燾生靈如何於我獨加惡害王若殺我我之與王俱墮惡道王有斷命之罪我懷怨讎之心業報皎然善惡明矣王遂與龍明設要契後更有犯必不相赦龍曰我以惡業受身爲龍龍性猛惡不能自持瞋心或起當忘所制王今更立伽藍不敢摧毀每遣一人候望山嶺黑雲若起急擊揵椎我聞其聲惡心當息其王於是更修伽藍建窣堵波候望雲氣於今不絕聞諸先志曰窣堵波中有如來骨肉舍利可一升餘神變之事難以詳述一時中窣堵波内忽有煙起少時間便出猛焰時人謂窣堵波已從火燼瞻仰良久火滅煙消

乃見舍利如白珠璠循環表柱宛轉而上昇高雲際縈旋而下

王城西北大河南岸舊王伽藍內有釋迦菩薩弱齡齓齒長餘一寸其伽藍東南有一伽藍亦名舊王有如來頂骨一片面廣寸餘其色黃白髮孔分明又有如來髮髮色青紺螺旋右縈引長尺餘卷可半寸凡此三事每至六齋王及大臣散華供養頂骨伽藍西南有舊王妃伽藍中有金銅窣堵波高百餘尺聞諸士俗曰其窣堵波中有佛舍利升餘每月十五日其夜便放圓光燭耀露盤聯輝達曙其光漸斂入窣堵波

城西南有比羅娑洛山（此言象堅）山神作象形故曰象堅也昔如來在世象堅神奉請世尊及千二百大阿羅漢山巔有大磐石如來即之受神供養其後無憂王即磐石上起窣堵波高百餘尺今人謂之象堅窣堵波也亦云中有如來舍利可一升餘

象堅窣堵波北山巖下有一龍泉是如來受神飯已及阿羅漢於中漱口嚼楊枝因即植根今為茂林後人於此建立伽藍名鞞鐸佉（此言嚼楊枝也）

自此東行六百餘里山谷接連峯巖峭峻越黑嶺入北印度境至濫波國（北印度境）

大唐西域記卷第一

音釋

奘（徂朗切）頹（庚頊切）培（蒲枚切）茷（芈雪切草木盛貌）紱（甫勿切印組也）枻（以制切楫也）鞶（步安切大帶也）帨（鞶帨輸芮切佩巾也）鍱（音葉）紇（吉酉切線戾也）踳駮（踳尺允切乖舛也駮北角切不純也）綜戲（綜子宋切戲下華切）赭（止野切）紇（下沒切）懍（力錦切）獷（古猛切）

惡也

儱悷 儱力董切悷力計切儱悷多惡不調也

頷 音頷

恇 曲王切恐也

可汗 可音克汗音寒可汗戎長之稱也

咀邏 咀當割切邏郎佐切

酋 慈秋切魁帥之名

埿 奴低切朽也

磽确 磽立交切确轄覺切磽确石地也

媟 先結切慢也

懾 之涉切怖也

齔 初覲切毀齒也

大唐西域記卷第二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯
大總持寺沙門辯機撰

三國
濫波國　那揭羅曷國
健馱羅國

詳夫天竺之稱異議糺紛舊云身毒或曰賢豆今從正音宜云印度印度之人隨地稱國殊方異俗遥舉總名語其所美謂之印度印度者唐言月月有多名斯其一稱言諸羣生輪迴不息無明長夜莫有司晨其猶白日既隱宵燭斯繼雖有星光之照豈如朗月之明苟緣斯致因而譬月良以其土聖賢繼軌導凡御物如月照臨由是義故謂之印度印度種姓族類羣分而婆羅門特爲清貴從其雅稱傳以成俗無云經界之别總謂婆羅門國焉若其封疆之域可得而言五印度之境周九萬餘里三垂大海北背雪山北廣南狹形如半月畫野區分七十餘國時特暑熱地多泉濕北乃山阜隱軫丘陵潟鹵東則川野沃潤疇壠膏腴南方草木榮茂西方土地磽确斯大槩也可略言焉夫數量之稱謂踰繕那(舊曰由旬又曰踰闍那又曰由延皆訛略也)踰繕那者自古聖王一日軍行也舊傳一踰繕那四十里矣印度國俗乃三十里聖教所載唯十六里窮微之數分一踰繕那爲八拘盧舍拘盧舍者謂大牛鳴聲所極聞拘盧舍分一拘盧舍爲五百弓分一弓爲四肘分一肘爲二十四指分一指節爲七宿麥乃至虱蟣隙塵牛毛羊毛兎毫銅水次第七分以至細塵細塵七分爲極

細塵極細塵者不可復析析即歸空故曰極微也若乃陰陽曆運日月次舍稱謂雖殊時候無異隨其星建以標月名時極短者謂剎那也百二十剎那為一呾剎那六十呾剎那為一臘縛三十臘縛為一牟呼栗多五牟呼栗多為一時六時合成一日一夜（晝三夜三）居俗日夜分為八時（晝四夜四於一時各有四分）月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分黑分或十四日十五日月有小大故也黑前白後合為一月六月合為一行日遊在內北行也日遊在外南行也總此二行合為一歲又分一歲以為六時正月十六日至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲為三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或為四時春夏秋冬也春三月謂制呾邏月吠舍佉月逝瑟吒月當此從正月十六日至四月十五日夏三月謂頞沙荼月室羅伐拏月婆達羅鉢陀月當此從四月十六日至七月十五日秋三月謂頞濕縛庾闍月迦剌底迦月末伽始羅月當此從七月十六日至十月十五日冬三月謂報沙月磨祛月頗勒窶拏月當此從十月十六日至正月十五日故印度僧徒依佛聖教坐兩安居或前三月或後三月前三月當此從五月十六日至八月十五日後三月當此從六月十六日至

九月十五日前代譯經律者或云坐夏或云坐臘斯皆邊裔殊俗不達中國正音或方言未融而傳譯有謬又推如來入胎初生出家成佛涅槃日月皆有參差語在後記

若夫邑里閭閻方域廣峙街衢巷陌曲徑盤紆闤闠當塗旗亭夾路屠釣倡優魁膾除糞旌厥宅居斥之邑外行里往來僻於路左至於宅居之制垣郭之作地既卑濕城多疊甎暨諸牆壁或編竹木室宇臺觀板屋平頭泥以石灰覆以甎墼諸異崇構製同中夏苫茅苫草或甎或板壁以石灰爲飾地塗牛糞爲淨時華散布斯其異也諸僧伽藍頗極奇製隅樓四起重閣三層榱梠棟梁奇形彫鏤戶牖垣牆圖畫衆彩黎庶之居內侈外儉奧室中堂高廣有異層臺重閣形製不拘門闢東戶朝座東面至於坐止咸用繩牀王族大人士庶豪右莊飾有殊規矩無異君王朝座彌復高廣珠璣間錯謂師子牀敷以細氎蹈以寶机凡百庶僚隨其所好刻彫異類瑩飾奇珍衣裳服玩無所裁製貴鮮白輕雜彩男則繞腰絡腋橫巾右袒女乃襜衣下垂通肩總覆頂爲小髻餘髮垂下或有剪髭別爲詭俗首冠華鬘身佩瓔珞其所服者謂憍奢耶衣及氎布等憍奢耶者野蠶絲也芻摩衣麻之類也頷鉢羅衣織細羊毛也褐剌縭衣織野獸毛細耎可得緝績故以見珍而充服用其北印度風土寒烈短製褊衣頗同胡服外道服飾紛雜異製或衣孔雀羽尾或飾髑髏瓔珞或無服露形或草板掩體或拔髮斷髭或蓬鬢椎髻裳衣無定赤白不恒沙門法服唯

有三衣及僧却崎泥縛些(桑箇切)那三衣裁製部執不同或縁有寬狹或葉有小大僧却崎(此言掩腋舊曰僧祇支訛也)覆左肩掩兩腋左開右合長裁過腰泥縛些那(此言裙舊曰涅槃僧訛也)既無帶襻其將服也集衣為襵束帶以絛襵則諸部各異色乃黃赤不同剎帝利婆羅門清素居簡潔白儉約國王大臣服玩良異華鬘寶冠以為首飾環釧瓔珞而作身佩其有富商大賈唯釧而已人多徒跣少有所履染其牙齒或赤或黑齊髮穿耳脩鼻大眼斯其貌也夫其潔清自守非矯其志凡有饌食必先盥洗殘宿不再食器不傳瓦木之器經用必棄金銀銅鐵每加摩瑩饌食既訖嚼楊枝而為淨澡漱未終無相執觸每有溲溺必事澡濯身塗諸香所謂栴檀鬱金也君王將浴鼓奏絃歌祭祀拜詞沐浴盥洗

詳其文字梵天所製原始垂則四十七言遇物合成隨事轉用流演枝派其源浸廣因地隨人微有改變語其大較未異本源而中印度特為詳正辭調和雅與天同音氣韻清亮為人軌則隣境異國習謬成訓競欲澆俗莫守淳風至於記言書事各有司存史誥總稱謂尼羅蔽荼(此言青藏)善惡具舉災祥備著而開蒙誘進先遵十二章七歲之後漸授五明大論一曰聲明釋詁訓字詮目流別二曰巧明伎術機關陰陽曆數三醫方明禁呪閑邪藥石針艾四謂因明考定正邪研覈真偽五曰內明究暢五乘因果妙理其婆羅門學四吠陀論(舊曰毗陀訛也)一曰壽謂養生繕性二曰祠謂享祭祈禱三曰平謂禮儀占卜兵法軍陣四

曰術謂異能伎數禁呪醫方師必博究精微貫窮玄奧示之大義導以微言提撕善誘彫朽勵薄若乃識量通敏志懷逋逸則拘縶及關業成後已年方三十志立學成既居祿位先酬師德其有博古好雅肥遁居貞沉浮物外逍遙事表寵辱不驚聲聞已遠君王雅尚莫能屈迹然而國重聰叡俗貴高明褒贊既隆禮命亦重故能強志爲學忘疲遊藝訪道依仁不遠千里家雖豪富志均羇旅口腹之資巡匃以濟有貴知道無恥匱財娛遊惰業媮食靡衣既無令德又非時習恥辱俱至醜聲載揚如來理教隨類得解去聖悠遠正法醇醨任其見解之心俱獲聞知之悟部執峯峙諍論波騰異學專門殊途同致十有八部各擅鋒鋭大小二乘居止區別有宴默思惟

經行住立定慧悠隔諠靜良殊隨其衆居各制科防無云律論經紀凡是佛經講宣一部乃免僧知事二部加上房資具三部差侍者祇承四部給淨人役使五部則行乘象輿六部又導從周衛道德既高旌命亦異時集講論考其優劣彰別善惡黜徙幽明其有商搉微言抑揚妙理雅辭贍美妙辯敏捷於是馭乘寶象導從如林至乃義門虛關辭鋒挫鋭理寡而辭繁義乖而言順遂即面塗赭堊身坌塵土斥於曠野棄之溝壑既旌淑慝亦表賢愚人智樂道家勤志學出家歸俗從其所好罹咎犯律僧中科罰輕則衆命訶責次又衆不與語重乃衆不共住不共住者斥擯不齒出一住處措身無所羇旅艱辛或返初服若夫族姓殊者有四流焉一曰婆羅門淨行

也守道居貞潔白其操二曰刹帝利王種也舊曰刹利略也奕世君臨仁恕爲志三曰吠奢舊曰毗舍訛也商賈也貿遷有無逐利遠近四曰戍陀羅舊曰首陀訛也農人也肆力疇壠勤身稼穡凡茲四姓清濁殊流婚娶通親飛伏異路内外宗枝姻媾不雜婦人一嫁終無再醮自餘雜姓實繁種族各隨類聚難以詳載

君王奕世唯刹帝利簒弑時起異姓稱尊國之戰士驍雄畢選子父傳業遂窮兵術居則宮廬周衞征則奮旅前鋒凡有四兵步馬車象象則被以堅甲牙施利距一將安乘授其節度兩卒左右爲之駕馭車乃駕以駟馬兵帥居乘列卒周衞扶輪挾轂馬軍散禦逐北奔命步軍輕捍敢勇充選負太櫓執長戟或持刀劍前奮行陣凡諸戎器莫不鋒銳所謂矛盾弓矢刀劍鉞斧戈殳長矟輪索之屬皆世習矣夫其俗也性雖狷急志甚貞質於財無苟得於義有餘讓懼冥運之罪輕生事之業詭譎不行盟誓爲信政教尚質風俗猶和凶悖羣小時虧國憲謀危君上事迹彰明則常幽囹圄無所刑戮任其生死不齒人倫犯傷禮義悖逆忠孝則劓鼻截耳斷手刖足或驅出國或放荒裔自餘咎犯輸財贖罪理獄占辭不加荆朴隨問欵對據事平科拒違所犯恥過飾非欲究情實事須案者凡有四條水火稱毒水則罪人與石盛以連囊沉之深流校其眞僞人沉石浮則有犯人浮石沉則無隱火乃燒鐵罪人踞上復使足蹈既遣掌案又令舌舐虛無所損實有所傷懦弱之人不堪炎熾捧未開華散之向焰虛則華發實

則華焦稱則人石平衡輕重取驗虛則人低石舉實則石重人輕毒則以一羖羊剖其右髀隨被訟人所食之分雜諸毒藥置剖髀中實則毒發而死虛則毒歇而穌舉四條之例防百非之路

致敬之式其儀九等一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地凡斯九等極唯一拜跪而讚德謂之盡敬遠則稽顙拜手近則舐足摩踵凡其致辭受命褰裳長跪尊賢受拜必有慰辭或摩其頂或拊其背善言誨導以示親厚出家沙門既受敬禮唯加善願無止跪拜隨所宗事多有旋繞或唯一周或復三帀宿心別請數則從欲

凡遭疾病絕粒七日期限之中多有痊愈必未瘳差方乃餌藥藥之性類名種不同醫之工伎占候有異終沒臨喪哀號相泣裂裳拔髮拍額椎胷服制無聞喪期無數送終殯葬其儀有三一曰火葬積薪焚燎二曰水葬沉流漂散三曰野葬棄林飼獸國王殂落先立嗣君以主喪祭以定上下生立德號死無議謚喪禍之家人莫就食殯葬之後復常無諱諸有送死以爲不潔咸於郭外浴而後入至於年耆壽耄死期將至嬰累沉痾生涯恐極猒離塵俗願棄人間輕鄙生死希遠世路於是親故知友奏樂餞會泛舟鼓棹濟殑伽河中流自溺謂得生天十有其一未盡鄙見出家僧衆制無號哭父母亡喪誦念酬恩追遠慎終實資冥福

政教既寬機務亦簡戶不籍書人無傜課王

田之內大分爲四一充國用祭祀粢盛二以封建輔佐宰臣三賞聰叡碩學高才四樹福田給諸異道所以賦斂輕薄傜稅儉省各安世業俱佃口分假種王田六稅其一商賈逐利來往貿遷津路關防輕稅後過國家營建不虛勞役據其成功酬之價直鎮戍征行宮廬宿衛量事招募懸償待入宰牧輔臣庶官僚佐各有分地自食封邑風壤既別地利亦殊華草果木雜種異名所謂菴沒羅果菴弭羅果末杜迦果跋達羅果劫比他果阿末羅果鎮杜迦果烏曇跋羅果茂遮果那利蓟羅果般㮈娑果凡厥此類難以備載見珍人世者略舉言焉至於棗栗椑柿印度無聞梨柰桃杏蒲萄等果迦濕彌羅國已來往往間植石榴甘橘諸國皆樹墾田農務稼穡耕耘播植隨時各從勞逸土宜所出稻麥尤多蔬菜則有薑芥瓜瓠葷陀菜等葱蒜雖少噉食亦希家有食者驅令出郭至於乳酪膏酥沙糖石蜜芥子油諸餅麨常所膳也魚羊麞鹿時薦肴胾牛驢象馬豕犬狐狼師子猴猨凡此毛羣例無味噉噉者鄙恥衆所穢惡屏居郭外希迹人間若其酒醴之差滋味流別蒲萄甘蔗剎帝利飲也麴糵醇醪吠奢等飲也沙門婆羅門飲蒲萄甘蔗漿非酒醴之謂也雜姓卑族無所流別然其資用之器功質有殊什物之具隨時無闕雖釜鑊斯用而炊甑莫知多器坏土少用赤銅食以一器衆味相調手指斟酌略無匕箸至於病患乃用銅匙若其金銀鍮石白玉火珠風土所產彌復盈積珍奇雜寶異類殊名出自海隅易以求貨然

其貨用交遷有無金錢銀錢貝珠小珠印度之境疆界具舉風壤之差大略斯在同條共貫粗陳梗槩異政殊俗據國而敘

濫波國周千餘里北背雪山三垂黑嶺國大都城周十餘里自數百年王族絶嗣豪傑力競無大君長近始附屬迦畢試國宜粳稻多甘蔗林樹雖衆果實乃少氣序漸温微霜無雪國俗豐樂人尚歌詠志性怯弱情懷詭詐更相欺誚未有推先體貌卑小動止輕躁多衣白氎所服鮮飾伽藍十餘所僧徒寡少並多習學大乘法教天祠數十異道甚多從此東南行百餘里踰大嶺濟大河至那揭羅曷國（北印度境）

那揭羅曷國東西六百餘里南北二百五六十里山周四境懸隔危險國大都城二十餘里無大君長主令役屬迦畢試國豐穀稼多華果氣序温暑風俗淳質猛鋭驍雄輕財好學崇敬佛法少信異道伽藍雖多僧徒寡少諸窣堵波荒蕪圮壞天祠五所異道百餘人

城東三里有窣堵波高三百餘尺無憂王之所建也編石特起刻彫奇製釋迦菩薩値然燈佛敷鹿皮衣布髮掩泥得受記處時經劫壞斯迹無泯或有齋日天雨衆華羣黎心競或修供養其西伽藍少有僧徒次南小窣堵波是昔掩泥之地無憂王避大路遂僻建焉

城內有大窣堵波故基聞諸先志曰昔有佛齒高廣嚴麗今既無齒唯餘故基其側有窣堵波高三十餘尺彼俗相傳不知源起云從空下峙基於此既非人工實爲靈瑞

城西南十餘里有窣堵波是如來在日中印

度陵虛遊化降迹於此國人感慕建此靈基其東不遠有窣堵波是釋迦菩薩昔值然燈佛於此買華

城西南二十餘里至小石嶺有伽藍高堂重閣積石所成庭宇寂寥絶無僧侶中有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也

伽藍西南深澗陗絶瀑布飛流懸崖壁立東岸石壁有大洞穴瞿波羅龍之所居也門徑狹小窟穴冥闇崖石津滴磎徑餘流昔有佛影煥若眞容相好具足儼然如在近代已來人不徧覩縱有所見髣髴而已至誠祈請有冥感者乃暫明視尚不能久昔如來在世之時此龍爲牧牛之士供王乳酪進奉失宜既獲譴責心懷恚恨以金錢買華供養受記窣堵波願爲惡龍破國害王即趣石壁投身而死遂居此窟爲大龍王便欲出穴成本惡願適起此心如來已鑒愍此國人爲龍所害運神通力自中印度至龍所龍見如來毒心遂止受不殺戒願護正法因請如來常居此窟諸聖弟子恒受我供如來告曰吾將寂滅爲汝留影遣五羅漢常受汝供正法隱沒其事無替汝若毒心奮怒當觀吾留影以慈善故毒心當止此賢劫中當來世尊亦悲愍汝皆留影像影窟門外有二方石其一石上有如來足蹈之迹輪相微現光明時燭影窟左右多諸石室皆是如來諸聖弟子入定之處影窟西北隅有窣堵波有如來經行之處其側窣堵波有如來髮爪鄰此不遠有窣堵波是如來顯暢眞宗說蘊界之處所也影窟西有大盤石如來嘗於其上濯浣袈裟文影微現

城東南三十餘里至醯羅城周四五里堅峻嶮固華林池沼光鮮澄鏡城中居人淳質正信復有重閣畫棟丹楹第二閣中有七寶小窣堵波置如來頂骨骨周一尺二寸髮孔分明其色黃白盛以寶函置窣堵波中欲知善惡相者香末和埿以印頂骨隨其福感其文煥然又有七寶小窣堵波以貯如來髑髏骨狀若荷葉色同頂骨亦以寶函緘絡而置又有七寶小窣堵波貯如來眼睛睛大如柰光明清徹曒映中外又以七寶函緘封而置如來僧伽胝袈裟細氎所作其色黃赤置寶函中歲月既遠微有損壞如來錫杖白鐵作鐶栴檀爲笴寶筒盛之近有國王聞此諸物並是如來昔親服用恃其威力迫脅而歸既至本國置所居宮中曾未浹辰求之已失爰更尋訪已還本處斯五聖迹多有靈異迦畢試王令五淨行給侍香華觀禮之徒相繼不絕諸淨行等欲從虛寂以爲財用人之所重權立科條以止諠雜其大略曰諸欲見如來頂骨者稅一金錢若取印者稅五金錢自餘節級以次科條科條雖重觀禮彌衆

重閣西北有窣堵波不甚高大而多靈怪人以指觸便即搖震連基傾動鈴鐸和鳴從此東南山谷中行五百餘里至健馱邏國舊曰乾陀衞訛也北印度境

健馱邏國東西千餘里南北八百餘里東臨信河國大都城號布路沙布邏周四十餘里王族絕嗣役屬迦畢試國邑里空荒居人稀少宮城一隅有千餘戶穀稼殷盛華果繁茂多甘蔗出石蜜氣序溫暑略無霜雪人性恇

怯好習典藝多敬異道少信正法自古已來印度之境作論諸師則不那羅延天無著菩薩世親菩薩法救如意脇尊者等本生處也僧伽藍千餘所摧殘荒廢蕪漫蕭條諸窣堵波頗多頹圮天祠百數異道雜居

王城內東北有一故基昔佛鉢之寶臺也如來涅槃之後鉢流此國經數百年式遵供養流轉諸國在波剌斯城外東南八九里有畢鉢羅樹高百餘尺枝葉扶踈蔭影蒙密過去四佛已坐其下今猶現有四佛坐像賢劫之中九百九十六佛皆當坐焉冥祇警衛靈鑒潛被釋迦如來於此樹下南面而坐告阿難曰我去世後當四百年有王命世號迦膩色迦此南不遠起窣堵波吾身所有骨肉舍利多集此中

畢鉢羅樹南有窣堵波迦膩色迦王之所建也迦膩色迦王以如來涅槃之後第四百年君臨膺運統贍部洲不信罪福輕毀佛法畋遊草澤遇見白兎王親奔逐至此忽滅見有牧牛小豎於林樹間作小窣堵波其高三尺王曰汝何所爲牧豎對曰昔釋迦佛聖智懸記當有國王於此勝地建窣堵波吾身舍利多聚其內大王聖德宿植名符昔記神功勝福允屬斯辰故我今者先相警發說此語已忽然不現王聞是說喜慶增懷自負其名大聖先記因發正信深敬佛法周小窣堵波處建石窣堵波欲以功力彌覆其上隨其數量恒出三尺若是增高踰四百尺基址所峙周一里半層基五級高一百五十尺方乃得覆小窣堵波王用喜慶復於其上更起二十五

層金銅相輪即以如來舍利一斛而置其中式修供養營建纔訖見小窣堵波在大基東南隅下傍出其半王心不平便即擲棄遂住窣堵波第二級下石基中半現復於本處更出小窣堵波王乃退而歎曰嗟夫人事易迷神功難掩靈聖所扶憤怒何及慙懼既已謝咎而歸其二窣堵波今猶現在有嬰疾病欲祈康愈者塗香散華至誠歸命多蒙瘳差大窣堵波東面石陛南鏤作二窣堵波一高三尺一高五尺規模形狀如大窣堵波又作兩軀佛像一高四尺一高六尺擬菩提樹下跏趺坐像日光照燭金色晃耀陰影漸移石文青紺聞諸耆舊曰數百年前石基之隙有金色蟻大者如指小者如麥同類相從齧其石壁文若彫鏤廁以金沙作爲此像今猶現在

大窣堵波石陛南面有畫佛像高一丈六尺自胷已上分現兩身從胷已下合爲一體聞諸先志曰初有貧士傭力自濟得一金錢願造佛像至窣堵波所謂畫工曰我今欲圖如來妙相有一金錢酬工尚少宿心憂負迫於貧乏時彼畫工鑒其至誠無云價直許爲成功復有一人事同前迹持一金錢求畫佛像畫工是時受二人錢求妙丹青共畫一像二人同日俱來禮敬畫工乃同指一像示彼二人而謂之曰此是汝所作之佛像也二人相視若有所懷畫工心知其疑也謂二人曰何思慮之久乎凡所受物毫釐不虧斯言不謬像必神變言聲未靜像現靈異分身交影光相昭著二人悅服心信歡喜大窣堵波西南百餘步有白石佛像高一丈八尺北面而立

多有靈相數放光明時有人見像出夜行旋繞大窣堵波近有羣賊欲入行盜像遂出迎賊賊黨怖退像歸本處住立如故羣盜因此改過自新遊行邑里具告遠近

大窣堵波左右小窣堵波魚鱗百數佛像莊嚴務窮工思殊香異音時有聞聽靈仙聖賢或見旋繞此窣堵波者如來懸記七燒七立佛法方盡先賢記曰成壞已三初至此國適遭火災當見營構尚未成功大窣堵波西有故伽藍迦膩色迦王之所建也重閣累榭層臺洞戶旌召高僧式昭景福然雖圮毀尚曰奇工僧徒減少並學小乘自建伽藍異人間出諸作論師及證聖果清風尚扇至德無泯第三重閣有波栗濕縛(此言脅)尊者室久已傾頓尚立旌表初尊者之為梵志師也年垂八十捨家染衣城中少年便誚之曰愚夫朽老一何淺智夫出家者有二業焉一則習定二乃誦經而今衰耄無所進取濫迹清流徒知飽食時脅尊者聞諸譏議因謝時人而自誓曰我若不通三藏理不斷三界欲得六神通具八解脫終不以脅而至於席自爾之後唯日不足經行宴坐住立思惟晝則研習理教夜乃靜慮凝神綿歷三歲學通三藏斷三界欲得三明智時人敬仰因號脅尊者焉

脅尊者室東有故房世親菩薩於此製阿毗達磨俱舍論人而敬之封以記焉

世親室南五十餘步第二重閣末笯曷利他(此言如意)論師於此製毗婆沙論論師以佛涅槃之後一千年中利見也少好學有才辯聲聞遐被法俗歸心時室羅伐悉底國毗訖羅摩

阿迭多王(此言超日)威風遠洽使臣詣印度曰以五億金錢周給貧窶孤獨主藏臣懼國用乏匱也乃諷諫曰大王威被殊俗澤及昆蟲請增五億金錢以賑四方匱乏府庫既空更稅有土重斂不已怨聲載揚則君上有周給之恩臣下被不恭之責王曰聚有餘給不足非苟爲身侈靡國用遂加五億惠諸貧乏其後畋遊逐豕失蹤有尋知迹者償一億金錢如意論師一使人剃髮輒賜一億金錢其國史臣依即書記王耻見高心常怏怏欲罪辱如意論師乃招集異學德業高深者百人而下令曰欲收視聽遊諸眞境異道紛雜歸心靡措今考優劣專精遵奉洎乎集論重下令曰外道論師並英俊也沙門法衆宜善宗義勝則崇敬佛法負則誅戮僧徒於是如意詰諸外道九十九人已退飛矣下席一人視之蔑如也因而劇談論及火煙王與外道咸諠言曰如意論師辭義有失夫先煙而後及火此事理之常也如意雖欲釋難無聽覽者耻見衆辱齰斷其舌乃書誡告門人世親曰黨援之衆無競大義群迷之中無辯正論言畢而死居未久超日王失國興王膺運表式英賢世親菩薩欲雪前耻來白王曰大王以聖德君臨爲含識主命先師如意學窮玄奧前王宿憾衆挫高名我承導誘欲復先怨其王知如意哲人也美世親雅操焉乃召諸外道與如意論者世親重述先旨外道謝屈而退

迦膩色迦王伽藍東北行五十餘里渡大河至布色羯邏伐底城周十四五里居人殷盛閭閻洞連城西門外有一天祠天像威嚴靈

異相繼城東有窣堵波無憂王之所建也即過去四佛説法之處先古聖賢自中印度降神導物斯地實多即伐蘇蜜呾羅此言世友舊曰和須蜜多訛也論師於此製衆事分阿毗達磨論城北四五里有故伽藍庭宇荒涼僧徒寡少然皆遵習小乘法教即達磨呾邏多此言法救舊曰達磨多羅訛也論師此製雜阿毗達磨論伽藍側有窣堵波高數百尺無憂王之所建也彫木文石頗異人工是釋迦佛昔爲國王修菩薩行從衆生欲惠施不倦喪身若遺於此國土千生爲王即斯勝地千生捨眼捨眼東不遠有二石窣堵波各高百餘尺右則梵王所立左乃天帝所建以妙珍寶而瑩飾之如來寂滅寶變爲石基雖傾陷尚曰崇高梵釋窣堵波西北行五十餘里有窣堵波是釋迦如來於此化鬼子母令不害人故此國俗祭以求嗣化鬼子母北行五十餘里有窣堵波是商莫迦菩薩舊曰睒摩菩薩訛也恭行鞠養侍盲父母於此採果遇王畋遊獵毒矢誤中至誠感靈天帝傅藥德動明聖尋即復穌

商莫迦菩薩被害東南行二百餘里至跋虜沙城城北有窣堵波是蘇達拏太子此言善牙以父王大象施婆羅門蒙譴被擯顧謝國人既出郭門於此告别其側伽藍五十餘僧並小乘學也昔伊濕伐邏此言自在論師於此製阿毗達磨明證論

跋虜沙城東門外有一伽藍僧徒五十餘人並大乘學也有窣堵波無憂之所建立也昔蘇達拏太子擯在彈多落迦山舊曰檀特山訛也婆羅門乞其男女於此鬻賣跋虜沙城東北二

十餘里至彈多落迦山嶺上有窣堵波無憂王所建蘇達拏太子於此棲隱其側不遠有窣堵波太子於此以男女施婆羅門婆羅門捶其男女流血染地今諸草木猶帶絳色巖間石室太子及妃習定之處谷中林樹垂條若帷並是太子昔所遊止其側不遠有一石廬即古仙人之所居也仙廬西北行百餘里越一小山至大山山南有伽藍僧徒尠少並學大乘其側窣堵波無憂王之所建也昔獨角仙人所居之處仙人為婬女誘亂退失神通婬女乃駕其肩而還城邑

跋虜沙城東北五十餘里至崇山山有青石大自在天婦像毗摩天女也聞諸士俗曰此天像者自然有也靈異既多祈禱亦衆印度諸國求福請願貴賤畢萃遠近咸會其有願見天神形者至誠無貳絕食七日或有得見求願多遂山下有大自在天祠塗灰外道式修祠祀毗摩羅天祠東南行百五十里至烏鐸迦漢荼城周二十餘里南臨信度河居人富樂寶貨盈積諸方珍異多集於此

烏鐸迦漢荼城西北行二十餘里至婆羅覩邏邑是製聲明論波你尼仙本生處也遂古之初文字繁廣時經劫壞世界空虛長壽諸天降靈導俗由是之故文籍生焉自時厥後其源泛濫梵王天帝作則隨時異道諸仙各製文字人相祖述競習所傳學者虛功難用詳究人壽百歲之時有波你尼仙生知博物愍時澆薄欲削浮偽刪定繁猥遊方問道遇自在天遂伸述作之志自在天曰盛矣哉吾當祐汝仙人受教而退於是研精覃思捃摭

群言作爲字書備有千頌頌三十二言矣究極今古總括文言封以進上王甚珍異下令國中普使傳習有誦通利賞千金錢所以師資傳授盛行當世故此邑中諸婆羅門碩學高才博物强識

婆羅覩邏邑中有窣堵波羅漢化波你尼仙後進之處如來去世垂五百年有大阿羅漢自迦濕彌羅國遊化至此乃見梵志捶訓稚童時阿羅漢謂梵志曰何苦此兒梵志曰令學聲明業不時進阿羅漢逌爾而笑老梵志曰夫沙門者慈悲爲情愍傷物類仁今所笑願聞其說阿羅漢曰談不容易恐致深疑汝頗嘗聞波你尼仙製聲明論垂訓於世乎婆羅門曰此邑之子後進仰德像設猶存阿羅漢曰今汝此子即是彼仙猶以强識翫習世典唯談異論不究眞理神智唐捐流轉未息尚乘餘善爲汝愛子然則世典文辭徒疲功績豈若如來聖教福智冥滋曩者南海之濱有一枯樹五百蝙蝠於中穴居有諸商侶止此樹下時屬風寒人皆飢凍聚積樵蘇蘊火其下煙焰漸熾枯樹遂然時商侶中有一賈客夜分已後誦阿毗達磨藏彼諸蝙蝠雖爲火困愛好法音忍而不出於此命終隨業受生俱得人身捨家修學乘聞法聲聰明利智並證聖果爲世福田近迦膩色迦王與脇尊者招集五百賢聖於迦濕彌羅國作毗婆沙論斯並枯樹之中五百蝙蝠也余雖不肖是其一數斯則優劣良異飛伏懸殊仁今愛子可許出家出家功德言不能述時阿羅漢說此語已示神通事因忽不現婆羅門深生敬

信歎羨久之具告隣里遂放其子出家修學因即迴信崇重三寶鄉人從化於今彌篤從烏鐸迦漢荼城北踰山涉川行六百餘里至烏仗那國此言苑昔輪王之苑囿也舊曰烏孫場或曰烏荼皆訛北印度境也

大唐西域記卷第二

音釋

窶其矩切 拏女加切 闤闠闤戶頰切闠胡對切 榱所龜切榱桷也 梠力語切梠楣也 褊俾緬切 襻普患切衣系也 襵陟葉切襵衣也 盥古玩切 樐郎古切大盾也 矟所角切矛屬 囹圄囹郎丁切圄魚巨切 劓魚記切刑鼻也 刖魚厥切 橠乃可切木名 逌夷周切古攸字

大唐西域記卷第三（第四同卷）

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大總持寺沙門辯機撰

八國

烏仗那國　鉢露羅國

呾叉始羅國　僧訶補羅國

烏剌尸國　迦濕彌羅國

半笯（奴故切）蹉國　曷羅闍補羅國

烏仗那國周五千餘里山谷相屬川澤連原穀稼雖播地利不滋多蒲萄少甘蔗土產金鐵宜鬱金香林樹蓊鬱華果茂盛寒暑和暢風雨順序人性怯懦俗情譎詭好學而不功禁呪爲藝業多衣白氎少有餘服語言雖異大同印度文字禮儀頗相參預崇重佛法敬信大乘夾蘇婆伐窣堵河舊有一千四百伽藍多已荒蕪昔僧徒一萬八千今漸減少並學大乘寂定爲業善誦其文未究深義戒行清潔特閑禁呪律儀傳訓有五部焉一法密部二化地部三飲光部四說一切有部五大衆部天祠十有餘所異道雜居堅城四五其王多治瞢揭釐城城周十六七里居人殷盛

瞢揭釐城東四五里大窣堵波極多靈瑞是佛在昔作忍辱仙於此爲羯利王（此言鬬諍舊云哥利訛也）割截肢體

瞢揭釐城東北行二百五六十里入大山至阿波邏羅龍泉即蘇婆伐窣堵河之源也派流西南春夏含凍晨夕飛雪雪霏五彩光流四照此龍者迦葉波佛時生在人趣名曰殑祇深閑呪術禁禦惡龍不令暴雨國人賴之以蓄餘糧居人衆庶感恩懷德家稅斗穀以

饋遺焉既積歲時或有逋課殑祇含怒願爲毒龍暴行風雨損傷苗稼命終之後爲此池龍泉流白水損傷地利釋迦如來大悲御世愍此國人獨遭斯難降神至此欲化暴龍執金剛神杵擊山崖龍王震懼乃出歸依聞佛說法心淨信悟如來遂制勿損農稼龍曰凡有所食賴收人田今蒙聖教恐難濟給願十二歲一收糧儲如來含覆愍而許焉故今十二年一遭白水之災

阿波邏羅龍泉西南三十餘里水北岸大磐石上有如來足所履迹隨人福力量有長短是如來伏此龍已留迹而去後人於上積石爲室遐邇相趨華香共養順流而下三十餘里至如來濯衣石袈裟之文煥焉如鏤

瞢揭釐城南四百餘里至醯羅山谷水西派逆流東上雜華異果被澗緣崖峯巖危險谿谷盤紆或聞諠語之聲或聞音樂之響方石如榻宛若工成連延相屬接布崖谷是如來在昔爲聞半頌舊曰偈梵文略也或曰偈陀梵音訛也今從正音宜云伽陀伽陀者此言頌頌三十二言之法於此捨身命焉

瞢揭釐城南二百餘里大山側至摩訶伐那此言大林伽藍是如來昔修菩薩行號薩縛達王此言一切施避敵棄國潛行至此遇貧婆羅門方來乞匃既失國位無以爲施遂令羈縛擒往敵王冀以賞財迴爲惠施

摩訶伐那伽藍西北下山三四十里至摩愉此言豆伽藍有窣堵波高百餘尺其側大方石上有如來足蹈之迹是佛昔蹈此石放拘胝光明照摩訶伐那伽藍爲諸人天說本生事其窣堵波基下有石色帶黃白常有津膩是

如來在昔修菩薩行爲聞正法於此析骨書寫經典

摩愉伽藍西六七十里至窣堵波無憂王之所建也是如來昔修菩薩行號尸毗迦王此言與舊曰尸毗王略也爲求佛果於此割身從鷹代鴿代鴿西北二百餘里入珊尼羅闍川至薩裒殺地此言蛇藥僧伽藍有窣堵波高八十餘尺是如來昔爲帝釋時遭飢歲疾疫流行醫療無功道殣相屬帝釋悲愍思所救濟乃變其形爲大蟒身僵屍川谷空中徧告聞者感慶相率奔赴隨割隨生療飢療疾其側不遠有蘇摩大窣堵波是如來昔爲帝釋時世疾疫愍諸含識自變其身爲蘇摩蛇凡有噉食莫不康豫珊尼羅闍川北石崖邊有窣堵波病者至求多蒙除瘥如來在昔爲孔雀王與其羣而至此熱渴所逼求水不獲孔雀王以觜啄崖涌泉流注今遂爲池飲沐愈疾石上猶有孔雀趾迹

瞢揭釐城西南行六七十里大河東有窣堵波高六十餘尺上軍王之所建也昔如來之將寂滅告諸大衆我涅槃後烏仗那國上軍王宜與舍利之分及諸王將欲均量上軍王後來遂有輕鄙之議是時天人大衆重宣如來顧命之言乃預同分持歸本國式遵崇建窣堵波側大河濱有大石狀如象昔上軍王以大白象負舍利歸至於此地象忽蹎仆因而自斃遂變爲石即於其側起窣堵波

瞢揭釐城西五十餘里渡大河至盧醯呾迦此言赤窣堵波高五十餘尺無憂王之所建也昔如來修菩薩行爲大國王號曰慈力於此

剜身血以飼五藥叉舊曰夜叉訛也毒揭釐城東北三十餘里至遏部多此言奇特石窣堵波高四十餘尺在昔如來爲諸人天說法開導如來去後從地涌出黎庶崇敬香華不替

石窣堵波西渡大河三四十里至一精舍中有阿嚩盧枳低濕伐羅菩薩像此言觀自在合字連聲梵語如上分文散音即阿嚩盧枳多譯曰觀伊濕伐羅譯曰自在舊譯爲光世音或觀世音或觀世自在皆訛謬也威靈潛被神迹照明法侶相趨供養無替

觀自在菩薩像西北百四五十里至藍勃盧山山嶺有龍池周三十餘里淥波浩汗清流皎鏡昔毗盧釋迦王前伐諸釋四人拒軍者宗親擯逐各事分飛其一釋種既出國都跋涉疲弊中路而止時有一鴈飛趣其前既以馴狎因即乘焉其鴈飛翔下此池側釋種虛遊遠適異國迷不知路假寐樹陰池龍少女遊覽水濱忽見釋種恐不得當也變爲人形即而摩拊釋種驚寤因即謝曰羇旅羸人何見親附遂欵慇懃陵逼野合女曰父母有訓祇奉無違雖蒙惠顧未承高命釋種曰山谷杳冥爾家安在曰我此池之龍女也敬聞聖族流離逃難幸因遊覽敢慰勞弊命有燕私未聞來旨況乎積禍受此龍身人畜殊途非所聞也釋種曰一言見允宿心斯畢龍女曰敬聞命矣唯所去就釋種乃誓心曰凡我所有福德之力令此龍女舉體成人福力所感龍遂改形既得人身深自慶悅乃謝釋種曰我積殃運流轉惡趣幸蒙垂顧福力所加曠劫弊身一旦改變欲報此德糜軀未謝心願

陪遊事拘物議願白父母然後備禮龍女還池白父母曰今者遊覽忽逢釋種福力所感變我爲人情存好合敢陳事實龍王心欣人趣情重聖族遂從女請乃出池而謝釋種曰不遺非類降尊就卑願臨我室敢供灑掃釋種受龍王之請遂即其居於是龍宮之中親迎備禮燕爾樂會肆極歡娛釋種覩龍之形心常畏惡乃欲辭出龍王止曰幸無遠舍鄰此宅居當令據疆土稱大號總有臣庶祚延長世釋種謝曰此言非冀龍王以寶劒置篋中妙好白氎而覆其上謂釋種曰幸持此氎以獻國王王必親受遠人之貢可於此時害其王也因據其國不亦善乎釋種受龍指誨便往行獻烏仗那王躬舉其氎釋種執其袂而刺之侍臣衛兵諠亂階陛釋種麾劒告曰我所仗劒神龍見授以誅後伏以斬不臣咸懼神武推尊大位於是沿弊立政表賢恤患已而動大衆備法駕即龍宮而報命迎龍女以還都龍女宿業未盡餘報猶在每至燕私首出九龍之頭釋種畏惡莫知圖計伺其寐也利刃斷之龍女驚寤曰斯非後嗣之利非徒我命有少損傷而汝子孫當苦頭痛故此國族常有斯患雖不連綿時一發動釋種既沒其子嗣位是爲嗢呾羅犀那王（此言上軍）上軍王嗣位之後其母喪明如來伏阿波邏羅龍還也從空下其宮中上軍王適從遊獵如來因爲其母略說法要遇聖聞法遂得復明如來問曰汝子我之族也今何所在母曰旦出畋遊今將返駕如來與諸大衆尋欲發引王母曰我惟福遇生育聖族如來悲愍又

親降臨我子方還願少留待世尊曰斯人者我之族也可聞教而信悟非親誨以發心我其行矣還語之曰如來從此往拘尸城娑羅樹間當入涅槃宜取舍利自爲供養如來與諸大衆陵虛而去上軍王方遊獵遠見宮中光明赫奕疑有火災罷獵而返乃見其母復明慶而問曰我去幾何有斯祥感能令慈母復明如昔母曰汝出之後如來至此聞佛說法遂得復明如來從此至拘尸城娑羅樹間當入涅槃召汝速來分取舍利時王聞已悲號頓躃久而醒悟命駕馳赴至雙樹間佛已涅槃時諸國王輕其邊鄙寶重舍利不欲分與是時天人大衆重宣佛意諸王聞已遂先均授

瞢揭釐城東北踰山越谷逆上信度河途路危險山谷杳冥或履絙索或牽鐵鎖棧道虛臨飛梁危構椽棧躡隥行千餘里至達麗羅川即烏仗那國舊都也多出黃金及鬱金香達麗羅川中大伽藍側有刻木慈氏菩薩像金色晃煜靈鑒潛通高百餘尺末田底迦（舊曰末田地訛略也）阿羅漢之所造也羅漢以神通力攜引匠人升覩史多天（舊曰兜率陀又曰兜術陀訛也）親觀妙相三返之後功乃畢焉自有此像法流東派

從此東行踰嶺越谷逆上信度河飛梁棧道履危涉險經五百餘里至鉢露羅國（北印度境）

鉢露羅國周四千餘里在大雪山間東西長南北狹多麥豆出金銀資金之利國用富饒時唯寒烈人性獷暴薄於仁義無聞禮節形貌麤弊衣服毛褐文字大同印度言語異於諸國伽藍數百所僧徒數千人學無專習戒

行多濫從此復還烏鐸迦漢荼城南渡信度河河廣三四里西南流澄清皎鏡汩淴漂流毒龍惡獸窟穴其中若持貴寶奇華果種及佛舍利渡者船多飄没渡河至呾叉始羅國北印度境

呾叉始羅國周二千餘里國大都城周十餘里酋豪力競王族絶嗣往者役屬迦畢試國近又附庸迦濕彌羅國地稱沃壤稼穡殷盛泉流多華果茂氣序和暢風俗輕勇崇敬三寶伽藍雖多荒蕪已甚僧徒寡少並學大乘

大城西北七十餘里有醫羅鉢呾邏龍王池周百餘步其水澄清雜色蓮華同榮異彩此龍者即昔迦葉波佛時壞醫羅鉢呾邏樹苾芻也故今彼土請雨祈晴必與沙門共至池所彈指慰問隨願必果

龍池東南行三十餘里入兩山間有窣堵波無憂王之所建也高百餘尺是釋迦如來懸記當來慈氏世尊出興之時自然有四大寶藏即斯勝地當其一所聞諸先志曰或時地震諸山皆動周藏百步無所傾揺諸有愚夫妄加發掘地爲震動人皆躓仆傍有伽藍圮損已甚久絶僧徒城北十二三里有窣堵波無憂王建也或至齋日時放光明神華天樂頗有見聞聞諸先志曰近有婦人身嬰惡癩竊至窣堵波責躬禮懺見其庭宇有諸糞穢掬除灑掃塗香散華更採青蓮重布其地惡疾除愈形貌增妍身出名香青蓮同馥斯勝地也是如來在昔修菩薩行爲大國王號戰達羅鉢剌婆此言月光志求菩提斷頭惠施若此之捨凡歷千生

捨頭窣堵波側有僧伽藍庭宇荒涼僧徒減少昔經部拘摩羅邏多（此言童受）論師於此製述諸論城外東南南山之陰有窣堵波高百餘尺是無憂王太子拘浪拏爲繼母所誣抉目之處無憂王所建也盲人祈請多有復明此太子正后生也儀貌妍雅慈仁夙著正后終沒繼室嬌婬縱其昏愚私逼太子太子瀝泣引責退身謝罪繼母見違彌增忿怒候王閑隙從容言曰夫呾叉始羅國之要領非親子弟其可寄乎今者太子仁孝著聞親賢之故物議斯在王惑聞說雅悅姦謀即命太子而誡之曰吾承餘緒垂統繼業唯恐失墜忝負先王呾叉始羅國之襟帶吾今命爾作鎮彼國國事殷重人情詭雜無妄去就有虧基緒凡有召命驗吾齒印印在吾口其有謬乎於是太子銜命來鎮歲月雖淹繼室彌怒詐發制書紫泥封記候王眠睡竊齒爲印馳使而往賜以責書輔臣跪讀相顧失圖太子問曰何所悲乎曰大王有命書責太子抉去兩目逐棄山谷任其夫妻隨時生死雖有此命尚未可依今宜重請面縛待罪太子曰父而賜死其敢辭乎齒印爲封誠無謬矣命旃荼羅抉去其眼眼既失明乞丐自濟流離展轉至父都城其妻告曰此是王城嗟乎飢寒良苦昔爲王子今作乞人願得聞知重伸先責於是謀計入王內廏於夜後分泣對清風長嘯悲吟箜篌鼓和王在高樓聞其雅唱辭甚怨悲怪而問曰箜篌歌聲似是吾子今以何故而來此乎即問內廏誰爲歌嘯遂將盲人而來對旨王見太子銜悲問曰誰害汝身遭此

禍疊愛子喪明猶不覺知凡百黎元如何究察天乎天乎何德之衰太子悲泣謝而對曰誠以不孝負責於天某年日月忽奉慈旨無由致辭不敢逃責其王心知繼室爲不軌也無所究察便加刑辟時菩提樹伽藍有瞿沙（此言妙音）大阿羅漢者四辯無礙三明具足王將盲子陳告其事唯願慈悲令得復明時彼羅漢受王請已即於是日宣令國人吾於後日欲說妙理人持一器來此聽法以承泣淚也於是遠近相趨士女雲集是時阿羅漢說十二因緣凡厥聞法莫不悲哽以所持器承其瀝泣說法既已總收衆淚置之金盤而自誓曰凡吾所說諸佛至理理若不眞說有紕繆斯則已矣如其不爾願以衆淚洗彼盲眼眼得復明明視如昔發是語訖持淚洗眼眼遂復明王乃責彼輔臣詰諸僚佐或黜或放或遷或死諸豪世俗移居雪山東北沙磧之中

從此東南越諸山谷行七百餘里至僧訶補羅國（北印度境）

僧訶補羅國周三千五六百里西臨信度河國大都城周十四五里依山據嶺堅峻險固農務少功地利多獲氣序寒人性猛俗尚驍勇又多譎詐國無君長主位役屬迦濕彌羅國城南不遠有窣堵波無憂王之所建也莊飾有虧靈異相繼傍有伽藍空無僧侶

城東南四五十里至石窣堵波無憂王建也高二百餘尺池沼十數映帶左右彫石爲岸殊形異類激水清流汨急漂注龍魚水族窟穴潛流四色蓮華彌漫清潭百果具繁同榮異色林沼交映誠可遊玩傍有伽藍久絶僧

侶窣堵波側不遠有白衣外道本師悟所求理初説法處今有封記傍建天祠其徒苦行晝夜精勤不遑寧息本師所説之法多竊佛經之義隨類設法擬則軌儀大者謂苾芻小者稱沙彌威儀律行頗同僧法唯留少髮加之露形或有所服白色爲異據斯流别稍用區分其天師像竊類如來衣服爲差相好無異從此復還呾叉始羅國北界渡信度河東南行二百餘里度大石門昔摩訶薩埵王子於此投身飼餓烏菟(音徒)其南百四五十步有石窣堵波摩訶薩埵愍餓獸之無力也行至此地乾竹自刺以血啗之於是乎獸乃噉焉其中地土洎諸草木微帶絳色猶血染也人履其地若負芒刺無云疑信莫不悲愴捨身北有石窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也彫刻奇製時燭神光小窣堵波及諸石龕動以百數周此塋域其有疾病旋繞多愈石窣堵波東有伽藍僧徒百餘人並學大乘教從此東行五十餘里至孤山中有伽藍僧徒二百餘人並學大乘法教華果繁茂泉池澄鏡傍有窣堵波高三百餘尺是如來在昔於此化惡藥叉令不食肉從此東南山行五百餘里至烏剌尸國(北印度境)

烏剌尸國周二千餘里山阜連接田疇隘狹國大都城周七八里無大君長役屬迦濕彌羅國宜稼穡少華果氣序温和微有霜雪俗無禮義人性剛猛多行詭詐不信佛法大城西南四五里有窣堵波高二百餘尺無憂王所建也傍有伽藍僧徒寡少並皆習學大乘法教從此東南登山履險度鐵橋行千餘里

至迦濕彌羅國舊曰罽賓訛也北印度境

迦濕彌羅國周七千餘里四境負山山極峭峻雖有門徑而復隘狹自古隣敵無能攻伐國大都城西臨大河南北十二三里東西四五里宜稼穡多華果出龍種馬及鬱金香火珠藥草氣序寒勁多雪少風服毛褐衣白氎土俗輕僄人性怯懦國爲龍護遂雄隣境容貌妍美情性詭詐好學多聞邪正兼信伽藍百餘所僧徒五千餘人有四窣堵波並無憂王建也各有如來舍利升餘國志曰國地本龍池也昔佛世尊自烏仗那國降惡神已欲還中國乘空當此國上告阿難曰我涅槃之後有末田底迦阿羅漢當於此地建國安人弘揚佛法如來寂滅之後第五十年阿難弟子末田底迦羅漢者得六神通具八解脫聞佛懸記心自慶悅便來至此於大山嶺宴坐林中現大神變龍見深信請資所欲阿羅漢曰願於池內惠以容膝龍王於是縮水奉施羅漢神通廣身龍王縱力縮水池空水盡龍飜請地阿羅漢於此西北爲留一池周百餘里自餘枝屬別居小池龍王曰池地總施願恒受供末田底迦曰我今不久無餘涅槃雖欲受請其可得乎龍王重請五百羅漢常受我供乃至法盡法盡之後還取此國以爲居池末田底迦從其所請時阿羅漢既得其地運大神通力立五百伽藍於諸異國買鬻賤人以充役使以供僧衆末田底迦入寂滅後彼諸賤人自立君長隣境諸國鄙其賤種莫與交親謂之訖利多此言買得今時泉水已多流濫

摩揭陀國無憂王以如來涅槃之後第一百年命世君臨威被殊俗深信三寶愛育四生時有五百羅漢僧五百凡夫僧王所敬仰供養無差有凡夫僧摩訶提婆（此言大天）闊達多智幽求名實覃思作論理違聖教凡有聞知羣從異議無憂王不識凡聖因情所好黨援所親召集僧徒赴殑伽河欲沉深流總從誅戮時諸羅漢既逼命難咸運神通陵虛履空來至此國山棲谷隱時無憂王聞而悔懼躬來謝過請還本國彼諸羅漢確不從命無憂王爲羅漢建五百僧伽藍總以此國持施衆僧

健馱邏國迦膩色迦王以如來涅槃之後第四百年應期撫運王風遠被殊俗內附機務餘暇每習佛經日請一僧入宮說法而諸異議部執不同王用深疑無以去惑時脇尊者曰如來去世歲月逾邈弟子部執師資異論各據聞見共爲矛盾時王聞已甚用感傷悲歎良久謂尊者曰猥以餘福聿遵前緒去聖雖遠猶爲有幸敢忘庸鄙紹隆法教隨其部執具釋三藏脇尊者曰大王宿植善本多資福祐留情佛法是所願也王乃宣令遠近召集聖哲於是四方輻湊萬里星馳英賢畢萃睿聖咸集七日之中四事供養既欲法議恐其諠雜王乃具懷白諸僧曰證聖果者住具結縛者還如此尚衆又重宣令無學人住有學人還猶復繁多又更下令具三明備六通者住自餘各還然尚繁多又更下令其有內窮三藏外達五明者住自餘各還於是得四百九十九人王欲於本國苦其暑濕又欲就王舍城大迦葉波結集石室脇尊者等議曰

不可彼多外道異論糾紛酬對不暇何功作論衆會之心屬意此國此國四周山固藥叉守衛土地膏腴物産豐盛賢聖之所集住靈仙之所遊止衆議斯在僉曰允諸其王是時與諸羅漢自彼而至建立伽藍結集三藏欲作毗婆沙論是時尊者世友戶外納衣諸阿羅漢謂世友曰結使未除諍議乖謬爾宜遠迹勿居此也世友曰諸賢於法無疑代佛施化方集大義欲製正論我雖不敏粗達微言三藏玄文五明至理頗亦沉研得其趣矣諸羅漢曰言不可以若是汝宜屏居疾證無學已而會此時未晚也世友曰我顧無學其猶涕唾志求佛果不趨小徑擲此縷丸未墜于地必當證得無學聖果時諸羅漢重訶之曰增上慢人斯之謂也無學果者諸佛所讚宜可速證以決衆疑於是世友即擲縷丸空中諸天接縷丸而請曰方證佛果次補慈氏三界特尊四生攸賴如何於此欲證小果時諸羅漢見是事已謝咎推德請爲上座凡有疑議咸取決焉是五百賢聖先造十萬頌鄔波第鑠論（舊曰優波提舍論訛也）釋素呾纜藏（舊曰修多羅藏訛也）次造十萬頌毗奈耶毗婆沙論釋毗奈耶藏（舊曰毗那耶藏訛也）後造十萬頌阿毗達磨毗婆沙論釋阿毗達磨藏（或曰阿毗曇藏略也）凡三十萬頌六百六十萬言備釋三藏懸諸千古莫不窮其枝葉究其淺深大義重明微言再顯廣宣流布後進賴焉迦膩色迦王遂以赤銅爲鍱鏤寫論文石函緘封建窣堵波藏於其中命藥叉神周衛其國不令異學持此論出欲求習學就中受業於是功既成畢還軍本都出此國

西門之外東西面而跪復以此國總施僧徒迦臈色迦王既死之後訖利多種復自稱王斥逐僧徒毀壞佛法覩貨邏國呬摩呾羅王此言雪山下其先釋種也以如來涅槃之後第六百年先有疆土嗣膺王業樹心佛地流情法海聞訖利多毀滅佛法招集國中敢勇之士得三千人詐爲商旅多齎寶貨挾隱軍器來入此國此國之君特加賓禮商旅之中又更選募得五百人猛烈多謀各袖利刃俱持重寶躬齎所奉持以獻上時雪山下王去其帽即其座訖利多王驚懾無措遂斬其首令羣下曰我是覩貨邏國雪山下王也怒此賤種公行虐政故於今者誅其有罪凡百衆庶非爾之辜然典國輔宰臣遷於異域既平此國召集僧徒式建伽藍安堵如故復於此國西門之外東面而跪持施衆僧其訖利多種屢以僧徒覆宗滅祀世積其怨疾惡佛法歲月既遠復自稱王故今此國不甚崇信外道天祠特留意焉

新城東南十餘里故城北大山陽有僧伽藍僧徒三百餘人其窣堵波中有佛牙長可寸半其色黃白或至齋日時放光明昔訖利多種之滅佛法也僧徒解散各隨利居有一沙門遊諸印度觀禮聖迹伸其至誠後聞本國平定即事歸途遇諸群象橫行草澤奔馳震吼沙門見已升樹以避是時群象相趨奔赴競吸池水浸漬樹根互共排掘樹遂蹎仆既得沙門負載而行至大林中有病象瘡痛而卧引此僧手至所苦處乃枯竹所刺也沙門於是拔竹傅藥裂其裳裹其足別有大象持

金函授與病象象既得已轉授沙門沙門開函乃佛牙也諸象圍繞僧出無由明日齋時各持異果以爲中饌食已載僧去林數百里外方乃下之各跪拜而去沙門至國西界渡一駛河濟乎中流船將覆没同舟之人互相謂曰今此船覆禍是沙門沙門必有如來舍利諸龍利之船主檢驗果得佛牙時沙門舉佛牙俯謂龍曰吾今寄汝不久來取遂不渡河迴船而去顧河歎曰吾無禁術龍畜所欺重往印度學禁龍法三歲之後復還本國至河之濵方設壇場其龍於是捧佛牙函以授沙門沙門持歸於此伽藍而修供養

伽藍南十四五里有小伽藍中有觀自在菩薩立像其有斷食誓死爲期願見菩薩者即從像中出妙色身

小伽藍東南三十餘里至大山有故伽藍形製宏壯蕪漫良甚今唯一隅起小重閣僧徒三十餘人並學大乘法教昔僧伽跋陀羅(此言衆賢)論師於此製順正理論伽藍左右諸窣堵波大阿羅漢舍利並在野獸山猨採華供養歲時無替如承指命然此山中多諸靈迹或石壁横分峯留馬迹凡厥此類其狀譎詭皆是羅漢沙彌群從遊戲手指麾畫乘馬往來遺迹若斯難以詳述

佛牙伽藍東十餘里北山崖間有小伽藍是昔索建地羅大論師於此作衆事分毗婆沙論小伽藍中有石窣堵波高五十餘尺是阿羅漢遺身舍利也先有羅漢形量偉大凡所飲食與象同等時人譏曰徒知飽食安識是非羅漢將入寂滅也告諸人曰吾今不久當

取無餘欲說自身所證妙法衆人聞之更相譏笑咸來集會共觀得失時阿羅漢告諸人曰吾今為汝說本因縁此身之前報受象身在東印度居王內廏是時此國有一沙門遠遊印度尋訪聖教諸經典論時王持我施與沙門載負佛經而至於此是後不久尋即命終乘其載經福力所致遂得為人復鍾餘慶早服染衣勤求出離不遑寧居得六神通斷三界欲然其所食餘習尚然每自節身三分食一雖有此說人猶未信即升虛空入火光定身出煙焰而入寂滅餘骸墜下起窣堵波王城西北行二百餘里至商林伽藍布剌拏（此言圓滿）論師於此作釋毗婆沙論城西行百四五十里大河北接山南至大衆部伽藍僧徒百餘人昔佛地羅（此言覺取）論師於此作大衆部集眞論從此西南踰山涉險行七百餘里至半笯（奴故切）蹉國（北印度境）

半笯蹉國周二千餘里山川多疇壠狹穀稼時播華果繁茂多甘蔗無蒲萄菴没羅果烏談跋羅茂遮等果家植成林珍其味也氣序溫暑風俗勇烈裳服所製多衣氎布人性質直淳信三寶伽藍五所並多荒圮無大君長役屬迦濕彌羅國城北伽藍少有僧徒伽藍北有石窣堵波實多靈異從此東南行四百餘里至曷邏闍補羅國（北印度境）

曷邏闍補羅國周四千餘里國大都城周十餘里極險固多山阜川原隘狹地利不豐土宜氣序同半笯蹉國風俗猛烈人性驍勇國無君長役屬迦濕彌羅國伽藍十所僧徒寡少天祠一所外道甚多自濫波國至於此土

形貌麤弊情性獷暴語言庸鄙禮義輕薄非印度之正境乃邊裔之曲俗從此東南下山渡水行七百餘里至磔迦國北印度境

大唐西域記卷第三

大唐西域記卷第四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯
大總持寺沙門辯機撰

十五國

磔迦國　至那僕底國
闍爛達羅國　屈（居勿切）露多國
設多圖盧國　波理夜呾羅國
秣菟羅國　薩他泥濕伐羅國
窣祿勤那國　秣底補羅國
婆羅吸摩補羅國　瞿毗霜那國
堊醯掣呾羅國　毗羅刪拏國
劫比他國

磔迦國周萬餘里東據毗播奢河西臨信度河國大都城周二十餘里宜粳稻多宿麥出金銀鍮石銅鐵時候暑熱土多風飆風俗暴急言辭鄙褻衣服鮮白所謂憍奢耶衣朝霞衣等少信佛法多事天神伽藍十所天祠數百此國已往多有福舍以贍貧匱或施藥或施食口腹之資行旅無累

大城西南十四五里至奢羯羅故城垣堵雖壞基址尚固周二十餘里其中更築小城周六七里居人富饒即此國之故都也數百年前有王號摩醯邏矩羅（此言大族）都治此城王諸印度有才智性勇烈隣境諸國莫不臣伏機務餘閑欲習佛法令於僧中推一俊德時諸僧徒莫敢應命少欲無爲不求聞達博學高明有懼威嚴是時王家舊僮染衣已久辭論清雅言談贍敏衆共推舉而以應命王曰我敬佛法遠訪名僧衆推此隸與我談論常謂僧中賢明肩比以今知之夫何敬哉於是宜

令五印度國繼是佛法並皆毀滅僧徒斥逐
無復孑遺
摩揭陀國婆羅阿迭多王(此言幼日)崇敬佛法愛
育黎元以大族王淫刑虐政自守疆場不供
職貢時大族王治兵將討幼日王知其聲問
告諸臣曰今聞寇至不忍鬬其兵也幸諸僚
庶赦而不罪賜此微軀潛行草澤言畢出宮
依緣山野國中感恩慕從者數萬餘人棲竄
海島大族王以兵付弟浮海往伐幼日王守
其阨險輕騎誘戰金鼓一震奇兵四起生擒
大族反接引現大族王自愧失道以衣蒙面
幼日王踞師子牀羣官周衞乃命侍臣告大
族曰汝露其面吾欲有辭大族對曰臣主易
位怨敵相視既非交好何用面談再三告示
終不從命於是宣令數其罪曰三寶福田四
生攸賴苟任豺狼傾毀勝業福不祐汝見擒
於我罪無可赦宜從刑辟時幼日王母博聞
強識善達占相聞殺大族也疾告幼日王曰
我甞聞大族奇姿多智欲一見之幼日王命
引大族至母宮中幼日母曰嗚呼大族幸勿
恥也世間無常榮辱更事吾猶汝母汝若吾
子宜去蒙衣一言面對大族曰昔爲敵國之
君今爲俘囚之虜隳廢王業亡滅宗祀上愧
先靈下慙黎庶誠恥面目俯仰天地不能自
喪故此蒙衣王母曰興廢隨時存亡有運以
心齊物則得喪俱忘以物齊心則毀譽更起
宜信業報與時推移去蒙對語或存軀命大
族謝曰苟以不才嗣膺王業刑政失道國祚
亡滅雖在縲紲之中尚貪旦夕之命敢承大
造面謝厚恩於是去蒙衣出其面王母曰子

其自愛當終爾壽已而告幻日王曰先典有訓宥過好生今大族王積惡雖乆餘福未盡若殺此人十二年中菜色相視然有中興之氣終非大國之王當據北方有小國土幻日王承慈母之命愍失國之君娉以稚女待以殊禮總其遺兵更加衛從來出海島大族王弟還國自立大族失位藏竄山野北投迦濕彌羅國迦濕彌羅王深加禮命愍以失國封以土邑歲月既淹率其邑人矯殺迦濕彌羅王而自尊立乘其戰勝之威西討健馱邏國潛兵伏甲遂殺其王國族大臣誅鋤殄滅毀窣堵波廢僧伽藍凡一千六百所兵殺之外餘有九億人皆欲誅戮無遺噍類時諸輔佐咸進諫曰大王威懾強敵兵不交鋒誅其首惡黎庶何咎願以微躬代所應死王曰汝信佛法崇重冥福擬成佛果廣說本生欲傳我惡於未來世乎汝宜復位勿有再辭於是以三億上族臨信度河岸殺之三億中族下沉信度河流殺之三億下族分賜兵士於是持其亡國之貨振旅而歸曾未改歲尋即殂落殂落之時雲霧冥晦大地震動暴風奮發時證果人愍而歎曰枉殺無辜毀滅佛法墮無間獄流轉未已

奢羯羅故城中有一伽藍僧徒百餘人並學小乘法世親菩薩昔於此中製勝義諦論其側窣堵波高二百餘尺過去四佛於此說法又有四佛經行遺迹之所

伽藍西北五六里有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也是過去四佛說法之處

新都城東北十餘里至石窣堵波高二百餘

尺無憂王之所建也是如來往北方行化中
路止處印度記曰窣堵波中有多舍利或有
齋日時放光明從此東行五百餘里至那僕
底國（北印度境）
至那僕底國周二千餘里國大都城周十四
五里稼穡滋茂果木稀踈編户安業國用豐
贍氣序温暑風俗怯弱學綜眞俗信兼邪正
伽藍十所天祠八所
昔迦膩色迦王之御宇也聲振鄰國威被殊
俗河西蕃維畏威送質迦膩色迦王既得質
子賞遇隆厚三時易館四兵警衛此國則質
子冬所居也故曰至那僕底（此言漢封）質子所居
因爲國號此境已往洎諸印度土無梨桃質
子所植因謂桃曰至那你（此言漢持來）梨曰至那
羅闍弗呾邏（此言漢王子）故此國人深敬東土更
相指告語是我先王本國人也
大城東南行五百餘里至答秣蘇伐那僧伽
藍（此言闇林）僧徒三百餘人學說一切有部衆儀
肅穆德行清高小乘之學特爲博究賢劫千
佛皆於此地集天人衆説深妙法釋迦如來
涅槃之後第三百年中有迦多衍那（舊曰迦旃延訛
也）論師者於此製發智論焉
闇林伽藍中有窣堵波高二百餘尺無憂王
之所建也其側則有過去四佛座及經行遺
迹之處小窣堵波諸大石室鱗次相望不詳
其數並是劫初已來諸果聖人於此寂滅差
難備舉齒骨猶在繞山伽藍周二十里佛舍
利窣堵波數百千所連隅接影從此東北行
百四五十里至闍爛達羅國（北印度境）
闍爛達羅國東西千餘里南北八百餘里國

大都城周十二三里宜穀稼多粳稻林樹扶疎華果茂盛氣序温暑風俗剛烈容貌鄙陋家室富饒伽藍五十餘所僧徒二千餘人大小二乘專門習學天祠三所外道五百餘人並塗灰之侶也此國先王崇敬外道其後遇羅漢聞法信悟故中印度王體其淳信五印度國三寶之事一以總監混彼此忘愛惡督察僧徒妙窮淑慝故道德著聞者竭誠敬仰戒行虧犯者深加責罰聖迹之所並皆旌建或窣堵波或僧伽藍印度境內無不周徧從此東北踰峻嶺越洞谷經危途涉嶮路行七百餘里至屈露多國(北印度境)

屈露多國周三千餘里山周四境國大都城周十四五里土地沃壤穀稼時播華果茂盛卉木滋榮既隣雪山遂多珍藥出金銀赤銅及火珠雨石氣序逾寒霜雪微降人貌麤弊既癭且尰性剛猛尚氣勇伽藍二十餘所僧徒千餘人多學大乘少習諸部天祠十五異道雜居依巖據嶺石室相距或羅漢所居或仙人所止國中有窣堵波無憂王之所建也在昔如來曾至此國說法度人遺迹斯記從此北路千八九百里道路危險踰山越谷至洛護羅國此北二千餘里經途艱阻寒風飛雪至秣羅娑國(亦謂三波訶國)自屈露多國南行七百餘里越大山濟大河至設多圖盧國(北印度境)

設多圖盧國周二千餘里西臨大河國大都城周十七八里穀稼殷盛果實繁茂多金銀出珠珍服用鮮素裳衣綺靡氣序暑熱風俗淳和人性善順上下有序敦信佛法誠心質敬王城內外伽藍十所庭宇荒涼僧徒尠少

城東南三四里有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也傍有過去四佛座及經行遺迹之所復從此西南行八百餘里至波理夜呾羅國（中印度境）

波理夜呾羅國周三千餘里國大都城周十四五里宜穀稼豐宿麥有異稻種六十日而收穫焉多牛羊少華果氣序暑熱風俗剛猛不尚學藝信奉外道王吠奢種也性勇烈多武略伽藍八所傾毀已甚僧徒寡少習學小乘天祠十餘所異道千餘人從此東行五百餘里至秣菟羅國（中印度境）

秣菟羅國周五千餘里國大都城周二十餘里土地膏腴稼穡是務菴沒羅果家植成林雖同一名而有兩種小者生青熟黃大者始終青色出細班氎及黃金氣序暑熱風俗善順好修冥福崇德尚學伽藍二十餘所僧徒二千餘人大小二乘兼攻習學天祠五所異道雜居

有三窣堵波並無憂王所建也過去四佛遺迹甚多釋迦如來諸聖弟子遺身窣堵波謂舍利子（舊曰舍梨子又曰舍利弗訛略也）沒特伽羅子（舊曰目乾連訛略也）布剌拏梅呾麗衍尼弗呾羅（此言滿慈子舊曰彌多羅尼子訛略也）優波釐阿難陀羅怙羅（舊曰羅睺羅又曰羅雲皆訛略也）曼殊室利（此言妙吉祥舊曰濡首又曰文殊師利或言曼殊尸利譯曰妙德訛也）諸菩薩窣堵波等每歲三長及月六齋僧徒相競率其同好齎持供具多營奇玩隨其所宗而致像設阿毗達磨衆供養舍利子習定之徒供養沒特伽羅子誦持經者供養滿慈子學毗柰耶衆供養優波釐諸苾芻尼供養阿難未受具戒者供養羅怙羅其

學大乘者供養諸菩薩是日也諸窣堵波競修供養珠旛布列寶蓋駢羅香煙若雲華散如雨蔽虧日月震蕩谿谷國王大臣修善爲務城東行五六里至一山伽藍疏崖爲室因谷爲門尊者鄔波毱多(此言近護)之所建也其中則有如來指爪窣堵波

伽藍北巖間有石室高二十餘尺廣三十餘尺四寸細籌塡積其内尊者近護說法化導夫妻俱證羅漢果者乃下一籌異室别族雖證不記石室東南二十四五里至大涸池傍有窣堵波在昔如來行經此處時有獼猴持蜜奉佛佛令水和普徧大衆獼猴喜躍墮坑而死乘兹福力得生人中

池北不遠大林中有過去四佛經行遺迹其側有舍利子沒特伽羅子等千二百五十大阿羅漢習定之處並建窣堵波以記遺迹如來在世屢遊此國說法之所並有封樹從此東北行五百餘里至薩他泥濕伐羅國(中印度境)

薩他泥濕伐羅國周七千餘里國大都城周二十餘里土地沃壤稼穡滋盛氣序溫暑風俗澆薄家室富饒競爲奢侈深閑幻術高尚異能多逐利少務農諸方奇貨多聚其國伽藍三所僧徒七百餘人並皆習學小乘法教天祠百餘所異道甚多

大城四周二百里内彼土之人謂爲福地聞諸先志曰昔五印度國二王分治境壤相侵干戈不息兩主合謀欲決兵戰以定雌雄以寧氓俗黎庶胥怨莫從君命王以爲衆庶者難與慮始也神可動物權可立功時有梵志素知高才密齎束帛命入後庭造作法書藏

諸巖穴歲月既久樹皆合拱王於朝坐告諸臣曰吾以不德忝居大位天帝垂照夢賜靈書令在某山藏於某嶺於是下令營求得書山林之下羣官稱慶衆庶悅豫宣示遠近咸使聞知其大略曰夫生死無涯流轉無極含靈淪溺莫由自濟我以奇謀令離諸苦今此王城周二百里古先帝世福利之地歲月極遠銘記湮滅生靈不悟遂沉苦海溺而不救夫何謂歟汝諸含識臨敵兵死得生人中多殺無辜受天福樂順孫孝子扶侍親老經遊此地獲福無窮功少福多如何失利一喪人身三途冥漠是故含生各務修業於是人皆兵戰視死如歸王遂下令招募勇烈兩國合戰積屍如莽迄于今時遺骸遍野時既古昔人骸偉大國俗相傳謂之福地

城西北四五里有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也甎皆黃赤色甚光淨中有如來舍利一升光明時照神迹多端

城南行百餘里至俱昏(去聲)茶僧伽藍重閣連甍層臺間峙僧徒清肅威儀閑雅從此東北行四百餘里至窣祿勤那國(中印度境)

窣祿勤那國周六千餘里東臨殑伽河北背大山閻牟那河中境而流國大都城周二十餘里東臨閻牟那河荒蕪雖甚基址尚固土地所產風氣所宜同薩他泥濕伐羅國人性淳質宗信外道貴藝學尚福慧伽藍五所僧徒千餘人多學小乘少習餘部商搉微言清論玄奧異方俊彥尋論稽疑天祠百所異道甚多

大城東南閻牟那河西大伽藍東門外有窣

堵波無憂王之所建也如來在昔曾於此處說法度人其側又一窣堵波中有如來髮爪也舍利子沒特伽羅諸阿羅漢髮爪窣堵波周其左右數十餘所如來寂滅之後此國爲諸外道所詿誤焉信受邪法捐廢正見今有五伽藍者乃異國論師與諸外道及婆羅門論義勝處因此建焉閻牟那河東行八百餘里至殑伽河河源廣三四里東南流入海處廣十餘里水色滄浪波濤浩汗靈怪雖多不爲物害其味甘美細沙隨流彼俗書記謂之福水罪咎雖積沐浴便除輕命自沉生天受福死而投骸不墮惡趣揚波激流亡魂獲濟時執師子國提婆菩薩深達實相得諸法性愍諸愚夫來此導誘當是時也士女咸會少長畢萃於河之濱揚波激流提婆菩薩和光汲引俯首反激狀異衆人有外道曰吾子何其異乎提婆菩薩曰吾父母親宗在執師子國恐苦飢渴冀斯遠濟諸外道曰吾子謬矣曾不再思妄行此事家國綿邈山川遼敻激揚此水給濟彼飢其猶却行以求前及非所聞也提婆菩薩曰幽途罪累尚蒙此水山川雖阻如何不濟時諸外道知難謝屈捨邪見受正法改過自新願奉教誨渡河東岸至秣底補羅國

秣底補羅國（中印度境）

秣底補羅國周六千餘里國大都城周二十餘里宜穀麥多華果氣序和暢風俗淳質崇尚學藝深閑呪術信邪正者其徒相半王戍陀羅種也不信佛法敬事天神伽藍十餘所僧徒八百餘人多學小乘教說一切有部天祠五十餘所異道雜居

大城南四五里至小伽藍僧徒五十餘人昔瞿拏鉢剌婆此言德光論師於此作辯眞等論凡百餘部論師少而英傑長而弘敏博物强識碩學多聞本習大乘未窮玄奥因覽毗婆沙論退業而學小乘作數十部論破大乘綱紀成小乘執著又製俗書數十餘部非斥先進所作典論覃思佛經十數不決研精雖久疑情未除時有提婆犀那此言天軍羅漢往來覩史多天德光願見慈氏決疑請益天軍以神通力接上天宮既見慈氏長揖不禮天軍謂曰慈氏菩薩次紹佛位何乃自高敢不致敬方欲受業如何不屈德光對曰尊者此言誠爲指誨然我具戒苾芻出家弟子慈氏菩薩受天福樂非出家之侶而欲作禮恐非所宜菩薩知其我慢心固非聞法器往來三返不得決疑更請天軍重欲覲禮天軍惡其我慢懱而不對德光既不遂心便起恚恨即趣山林修發通定我慢未除不時證果

德光伽藍北三四里有大伽藍僧徒二百餘人並學小乘法教是衆賢論師壽終之處論師迦濕彌羅國人也聰敏博達幼傳雅譽特深研究說一切有部毗婆沙論時有世親菩薩一心玄道求解言外破毗婆沙師所執作阿毗達磨俱舍論辭義善巧理致清高衆賢循覽遂有心焉於是沉研鑽極十有二歲作俱舍雹論二萬五千頌凡八十萬言矣所謂言深致遠窮幽洞微告門人曰以我逸才持我正論逐斥世親挫其鋒鋭無令老叟獨擅先名於是學徒四三俊彥持所作論推訪世親世親是時在磔迦國奢羯羅城遠傳聲問

衆賢當至世親聞已即治行裝門人懷疑前進諫曰大師德高先哲名擅當時遠邇學徒莫不推謝今聞衆賢一何惶遽必有所下我曹厚顔世親曰吾今遠遊非避此子顧此國中無復鑒達衆賢後進也詭辯若流我衰耄矣莫能持論欲以一言頽其異執引至中印度對諸髦彥察乎眞僞詳乎得失尋即命侶負笈遠遊衆賢論師常後一日至此伽藍忽覺氣衰於是裁書謝世親曰如來寂滅弟子部執傳其宗學各擅專門黨同道疾異部愚以寡昧猥承傳習覽所製阿毗達磨俱舍論破毗婆沙師大義輒不量力沉究彌年作爲此論扶正宗學智小謀大死其將至菩薩宣暢微言抑揚至理不毀所執得存遺文斯爲幸矣死何悔哉於是歷選門人有辭辯者而告之曰吾誠後學輕陵先達命也如何當從斯沒汝持是書及所製論謝彼菩薩代我悔過授辭適畢奄爾云亡門人奉書至世親所而致辭曰我師衆賢已捨壽命遺言致書責躬謝咎不墜其名非所敢望世親菩薩覽書閱論沉吟久之謂門人曰衆賢論師聰敏後進理雖不足辭乃有餘我今欲破衆賢之論若指諸掌顧以垂終之託重其知難之辭苟緣大義存其宿志況乎此論發明我宗遂爲改題爲順正理論門人諫曰衆賢未沒大師遠迹既得其論又爲改題凡厥學徒何顔受愧世親菩薩欲除衆疑而說頌曰如師子王避豕遠逝二力勝負智者應知衆賢死已焚屍收骨於伽藍西北二百餘步菴沒羅林中起窣堵波今猶現在

菴沒羅林側有窣堵波毗末羅蜜多羅(此言無垢友)論師之遺身論師迦濕彌羅國人也於說一切有部而出家焉博綜衆經研究異論遊五印度國學三藏玄文名立業成將歸本國途次衆賢論師窣堵波也拊而歎曰惟論師雅量清高抑揚大義方欲挫異部立本宗業也如何降年不永我無垢友猥承末學異時慕義曠代懷德世親雖沒宗學尚傳我盡所知當制諸論令贍部洲諸學人等絕大乘稱滅世親名斯爲不朽用盡宿心說是語已心發狂亂五舌重出熱血流涌知命必終裁書悔曰夫大乘教者佛法之中究竟說也名味泯絕理致幽玄輕以愚昧駁斥先進業報皎然滅身宜矣敢告學人厥鑒斯在各慎爾志無得懷疑大地爲震命遂終焉當其死處地陷爲坑同侶焚屍收骸旌建時有羅漢見而歎曰惜哉苦哉今此論師任情執見毀惡大乘墮無間獄

國西北境殑伽河東岸有摩裕羅城周二十餘里居人殷盛清流交帶出鍮石水精寶器去城不遠臨殑伽河有大天祠甚多靈異其中有池編石爲岸引殑伽水爲浦五印度人謂之殑伽河門生福滅罪之所常有遠方數百千人集此澡濯樂善諸王建立福舍備珍羞儲醫藥惠施鰥寡周給孤獨從此北行三百餘里至婆羅吸摩補羅國(北印度境)

婆羅吸摩補羅國周四千餘里山周四境國大都城周二十餘里居人殷盛家室富饒土地沃壤稼穡時播出鍮石水精氣序微寒風俗剛猛少學藝多逐利人性獷烈邪正雜信

伽藍五所僧徒寡少天祠十餘所異道雜居此國境北大雪山中有蘇伐剌拏瞿呾邏國(此言金氏)出上黃金故以名焉東西長南北狹即東女國也世以女爲王因以女爲國夫亦爲王不知政事丈夫唯征伐田種而已土宜宿麥多畜羊馬氣候寒烈人性躁暴東接土蕃國北接于闐國西接三波訶國從末底補羅國東南行四百餘里至瞿毗霜那國(中印度境)

瞿毗霜那國周二千餘里國大都城周十四五里崇峻險固居人殷盛華林池沼往往相間氣序土宜同末底補羅國風俗淳質勤學好福多信外道求現在樂伽藍二所僧衆百餘人並皆習學小乘法教天祠三十餘所異道雜居大城側故伽藍中有窣堵波無憂王之所建也高二百餘尺如來在昔於此一月說諸法要傍有過去四佛座及經行遺迹之處其側則有如來髮爪二窣堵波各高一丈餘自此東南行四百餘里至堊醯掣呾邏國(中印度境)

堊醯掣呾邏國周三千餘里國大都城周十七八里依據險固宜穀麥多林泉氣序和暢風俗淳質翫道篤學多才博識伽藍十餘所僧徒千餘人習學小乘正量部法天祠九所異道三百餘人事自在天塗灰之侶也城外龍池側有窣堵波無憂王之所建也是如來在昔爲龍王七日於此說法其側有四小窣堵波是過去四佛座及經行遺迹之所自此南行二百六七十里渡殑伽河西南至毗羅刪拏國(中印度境)

毗羅刪拏國周二千餘里國大都城周十餘

里氣序土宜同至醯掣呾邏國風俗猛暴人知學藝崇信外道少敬佛法伽藍二所僧徒三百人並皆習學大乘法教天祠五所異道雜居大城中故伽藍內有窣堵波基雖傾圮尚百餘尺無憂王之所建也如來在昔於此七日說蘊界處經之所其側則有過去四佛座及經行遺迹斯在從此東南行二百餘里至劫比他國(舊謂僧迦舍國中印度境)

劫比他國周二千餘里國大都城周二十餘里氣序土宜同毗羅刪拏國風俗淳和人多學藝伽藍四所僧徒千餘人並學小乘正量部法天祠十所異道雜居同共遵事大自在天城東二十餘里有大伽藍經製輪奐工窮剞劂聖形尊像務極莊嚴僧徒數百人學正量部法數萬淨人宅居其側

伽藍大垣內有三寶階南北列東面下是如來自三十三天降還也昔如來起自勝林上昇天宮居善法堂爲母說法過三月已將欲下降天帝釋乃縱神力建立寶階中階黃金左水精右白銀如來起善法堂從諸天衆履中階而下大梵王執白拂履銀階而右侍天帝釋持寶蓋蹈水精階而左侍天衆陵虛散華讚德數百年前猶有階級逮至今時陷沒已盡諸國君王悲慨不遇壘以甎石飾以珍寶於其故基擬昔寶階其高七十餘尺上起精舍精舍中有石佛像而左右之階有釋梵之像形擬厥初猶爲下勢傍有石柱高七十餘尺無憂王所建也色紺光潤質堅密理上作師子蹲踞向階彫鏤奇形周其方面隨人罪福影現柱中

寶階側不遠有窣堵波是過去四佛座及經行遺迹之所其側窣堵波如來在昔於此澡浴其側精舍是如來入定之處

精舍側有大石基長五十步高七尺是如來經行之處足所履迹皆有蓮華之文基左右各有小窣堵波帝釋梵王之所建也

釋梵窣堵波前是蓮華色苾芻尼欲先見佛化作轉輪王處如來自在天宮還贍部洲也時蘇部底（此言善現舊曰須扶提或曰須菩提譯曰善吉也皆訛也）宴坐石室竊自思曰今佛還降人天導從如我今者何所宜行嘗聞佛說知諸法空體諸法性是則以慧眼觀法身也時蓮華色苾芻尼欲初見佛化爲轉輪王七寶導從四兵警衛至世尊所復苾芻尼如來告曰汝非初見夫善現者觀諸法空是見法身聖迹垣內靈異相繼其大窣堵波東南有一池龍恒護聖迹既有冥衛難以輕犯歲久自壞人莫能毀從此西北行減二百里至羯若鞠闍國（此言曲女城國中印度境也）

大唐西域記卷第四

音釋

第三卷

觜（子委切鳥咮也）躃（毗亦切仆也）緪（居鄧切索也）椓（竹角切）棧（士諫切閣木爲道也）確（苦角切堅也）腴（羊朱切肥也）鍱（與涉切銅鍱也）駛（踈土切疾也）

第四卷

磔（側革切）秣（莫佩切）蒐（同鄐切也）堊（烏各切）隳（許規切毀也）縲絏（縲力追切黑索也絏先結切繫也）夐（翾正切遠也）覃（徒含切深廣也）剞劂（剞渠羈切劂居月切剞劂曲刀也）尰（市腫切與瘇同）

大唐西域記卷第五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大總持寺沙門辯機撰

六國

羯若鞠闍國　阿踰陀國

阿耶穆佉國　鉢邏耶伽國

憍賞彌國　鞞索迦國

羯若鞠闍國周四千餘里國大都城西臨殑伽河其長二十餘里廣四五里城隍堅峻臺閣相望華林池沼光鮮澄鏡異方奇貨多聚於此居人豐樂家室富饒華果具繁稼穡時播氣序和洽風俗淳質容貌妍雅服飾鮮綺篤學遊藝談論清遠邪正二道信者相半伽藍百餘所僧徒萬餘人大小二乘兼攻習學天祠二百餘所異道數千餘人

羯若鞠闍國人長壽時其舊王城號拘蘇磨補羅(此言華宮)王號梵授福智宿資文武允備威懾贍部聲震隣國具足千子智勇弘毅復有百女儀貌妍雅時有仙人居殑伽河側棲神入定經數萬歲形如枯木遊禽棲集遺尼拘律果於仙人肩上暑往寒來垂蔭合拱多歷年所從定而起欲去其樹恐覆鳥巢時人美其德號大樹仙人仙人寓目河濱遊觀林薄見王諸女相從嬉戲欲界愛起染著心生便詣華宮欲事禮請王聞仙至躬迎慰曰大仙棲情物外何能輕舉仙人曰我棲林藪彌積歲時出定遊覽見王諸女染愛心生自遠來請王聞其辭計無所出謂仙人曰今還所止請俟嘉辰仙人聞命遂還林藪王乃歷問諸女無肯應娉王懼仙威憂愁毀悴其幼稚女

候王事隙從容問曰父王千子具足萬國慕化何故憂愁如有所懼王曰大樹仙人幸顧求婚而汝曹輩莫肯從命仙有威力能作災祥儻不遂心必起嗔怒毀國滅祀辱及先王深惟此禍誠有所懼稚女謝曰遺此深憂我曹罪也願以微軀得延國祚王聞喜悅命駕送歸既至仙廬謝仙人曰大仙俯方外之情垂世間之顧敢奉稚女以供灑掃仙人見而不悅乃謂王曰輕吾老叟配此不妍王曰歷問諸女無肯從命唯此幼稚願充給使仙人懷怒便惡呪曰九十九女一時腰曲形既毀弊畢世無婚王使往驗果已背傴從是之後更名曲女城焉

今王本吠奢種也字曷利沙伐彈那(此言喜增)君臨有土二世三王父字波羅羯邏伐彈那(此言作光增)兄字曷邏闍伐彈那(此言王增)王增以長嗣位以德治政時東印度羯羅拏蘇伐剌那(此言金耳)國設賞迦王(此言月)每謂臣曰隣有賢主國之禍也於是誘請會而害之人既失君國亦荒亂時大臣婆尼(此言辯了)職望隆重謂僚庶曰國之大計定於今日先王之子亡君之弟仁慈天性孝敬因心親賢允屬欲以襲位於事何如各言爾志衆咸仰德嘗無異謀於是輔臣執事咸勸進曰王子垂聽先王積功累德光有國祚嗣及王增謂終壽考輔佐無良棄身讎手爲國大恥下臣罪也物議時謡允歸明德光臨土宇克復親讎雪國之恥光父之業功孰大焉幸無辭矣王子曰國嗣之重今古爲難君人之位興立宜審我誠寡德父兄遐棄推襲大位其能濟乎物議爲宜敢忘虛

薄今者殑伽河岸有觀自在菩薩像既多靈鑒願往請辭即至菩薩像前斷食祈請菩薩感其誠心現形問曰爾何所求若此勤懇王子曰我惟積禍慈父云亡重茲酷罰仁兄見害自顧寡德國人推尊令襲大位光父之業愚昧無知敢希聖旨菩薩告曰汝於先身在此林中為練若苾芻而精勤不懈承茲福力為此王子金耳國王既毀佛法爾紹王位宜重興隆慈悲為志傷愍居懷不久當王五印度境欲延國祚當從我誨冥加景福隣無強敵勿昇師子之座勿稱大王之號於是受教而退即襲王位自稱曰王子號尸羅阿迭多唐言戒日於是命諸臣曰兄讎未報隣國不賓終無右手進食之期凡爾庶僚同心勠力遂總率國兵講習戰士象軍五千馬軍二萬步軍五萬自西徂東征伐不臣象不解鞍人不釋甲於六年中拒五印度既廣其地更增甲兵象軍六萬馬軍十萬垂三十年兵戈不起政教和平務修節儉營福樹善忘寢與食令五印度不得噉肉若斷生命有誅無赦於殑伽河側建立數千窣堵波各高百餘尺於五印度城邑鄉聚達巷交衢建立精廬儲飲食止醫藥施諸羇貧周給不殆聖迹之所並建伽藍五歲一設無遮大會傾竭府庫惠施羣有唯留兵器不充檀捨歲一集會諸國沙門於三七日中以四事供養莊嚴法座廣飾義筵令相推論校其優劣褒貶淑慝黜陟幽明若戒行貞固道德純邃推昇師子之座王親受法戒雖清淨學無稽古但加敬禮示有尊崇律儀無紀穢德已彰驅出國境不願聞見隣

國小王輔佐大臣植福無怠求善忘勞即携手同座謂之善友其異於此面不對辭事有聞議通使往復而巡方省俗不常其居隨所至止結廬而舍唯雨三月多雨不行每於行宮日修珍饌飯諸異學僧衆一千婆羅門五百每以一日分作三時一時理務治政二時營福修善孜孜不倦竭日不足矣初受拘摩羅王請曰自摩揭陀國往迦摩縷波國時戒日王巡方在羯朱嗢祇邏國命拘摩羅王曰宜與那爛陀遠客沙門速來赴會於是遂與拘摩羅王往會見焉戒日王勞苦已曰自何國來將何所欲對曰從大唐國來請求佛法王曰大唐國在何方經途所亘去斯遠近對曰當此東北數萬餘里印度所謂摩訶至那國是也王曰嘗聞摩訶至那國有秦王天子少而靈鑒長而神武昔先代喪亂率土分崩兵戈競起羣生荼毒而秦王天子早懷遠略興大慈悲拯濟含識平定海內風教遐被德澤遠洽殊方異域慕化稱臣氓庶荷其亭育咸歌秦王破陣樂聞其雅頌于茲久矣盛德之譽誠有之乎大唐國者豈此是耶對曰然至那者前王之國號大唐者我君之國稱昔未襲位謂之秦王今已承統稱曰天子前代運終羣生無主兵戈亂起殘害生靈秦王天縱含弘心發慈愍威風鼓扇羣凶殄滅八方靜謐萬國朝貢愛育四生敬崇三寶薄賦斂省刑罰而國用有餘氓俗無宄風猷大化難以備舉戒日王曰盛矣哉彼土羣生福感聖主時戒日王將還曲女城設法會也從數十萬衆在殑伽河南岸拘摩羅王從數萬之衆

居北岸分河中流水陸並進二王導引四兵嚴衛或泛舟或乘象擊鼓鳴螺拊絃奏管經九十日至曲女城在殑伽河西大華林中是時諸國二十餘王先奉告命各與其國髦俊沙門及婆羅門羣官兵士來集大會王先於河西建大伽藍伽藍東起寶臺高百餘尺中有金佛像量等王身臺南起寶壇爲浴佛像之處從此東北十四五里別築行宮是時仲春月也從初一日以珍味饌諸沙門婆羅門至二十一日自行宮屬伽藍夾道爲閣窮諸瑩飾樂人不移雅聲遞奏王於行宮出一金像虛中隱起高餘三尺載以大象張以寶幰戒日王爲帝釋之服執寶蓋以左侍拘摩羅王作梵王之儀執白拂而右侍各五百象軍被鎧周衛佛像前後各百大象樂人以乘鼓

奏音樂戒日王以眞珠雜寶及金銀諸華隨步四散供養三寶先就寶壇香水浴像王躬負荷送上西臺以諸珍寶憍奢耶衣數十百千而爲供養是時唯有沙門二十餘人預從諸國王爲侍衛饌食已訖集諸異學商搉微言抑揚至理日將曛暮迴駕行宮如是日送金像導從如初以至散日其大臺忽然火起伽藍門樓煙焰方熾王曰罄捨國珍奉爲先王建此伽藍式昭勝業寡德無祐有斯災異咎徵若此何用生爲乃焚香禮請而自誓曰幸以宿善王諸印度願我福力禳滅火災若無所感從此喪命尋即奮身跳履門閫若有撲滅火盡煙消諸王覩異重增祇懼已而顏色不動辭語如故問諸王曰忽此災變焚燼成功心之所懷意將何謂諸王俯伏悲泣對

曰成功勝迹冀傳來葉一旦灰燼何可爲懷況諸外道快心相賀王曰以此觀之如來所說誠也外道異學守執常見唯我大師無常是誨然我檀捨已周心願諧遂屬斯變滅重知如來誠諦之說斯爲大善無可深悲於是從諸王東上大窣堵波登臨觀覽方下階陛忽有異人持刃逆王王時窘迫却行進級俯執此人以付羣官是時羣官惶遽不知進救諸王咸請誅戮此人戒日王殊無忿色止令不殺王親問曰我何負汝爲此暴惡對曰大王德澤無私中外荷福然我狂愚不謀大計受諸外道一言之惑輒爲刺客首圖逆害王曰外道何故興此惡心對曰大王集諸國傾府庫供養沙門鎔鑄佛像而諸外道自遠召集不蒙省問心誠愧恥乃令狂愚敢行凶詐於是究問外道徒屬有五百婆羅門並諸高才應命召集嫉諸沙門蒙王禮重乃射火箭焚燒寶臺冀因救火衆人潰亂欲以此時殺害大王既無緣隙遂雇此人趨隘行刺是時諸王大臣請誅外道王乃罰其首惡餘黨不罪遷五百婆羅門出印度之境於是乃還都也

城西北窣堵波無憂王之所建也如來在昔於此七日說諸妙法其側則有過去四佛座及經行遺迹之所復有如來髮爪小窣堵波說法窣堵波南臨殑伽河有三伽藍同垣異門佛像嚴麗僧徒肅穆役使淨人數千餘戶精舍寶函中有佛牙長餘寸半殊光異色朝變夕改遠近相趨士庶咸集式修瞻仰日百千衆監守者繁其諠雜權立重稅宣告遠近

欲見佛牙輸大金錢然而瞻禮之徒寔繁其侶金錢之稅悅以心競每於齋日出置高座數百千衆燒香散華華雖盈積牙函不沒伽藍前左右各有精舍高百餘尺石基甎室其中佛像衆寶莊飾或鑄金銀或鎔鍮鉐二精舍前各有小伽藍伽藍東南不遠有大精舍石基甎室高二百餘尺中作如來立像高三十餘尺鑄以鍮石飾諸妙寶精舍四周石壁之上彫畫如來修菩薩行所經事迹備盡鐫鏤石精舍南不遠有日天祠祠南不遠有大自在天祠並瑩青石俱窮彫刻規模度量同佛精舍各有千户充其灑掃鼓樂絃歌不捨晝夜大城東南六七里殑伽河南有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也在昔如來於此六月說身無常苦空不淨其側則有過去四佛座及經行遺迹之所又有如來髮爪小窣堵波人有染疾至誠旋繞必得痊愈蒙其福利大城東南行百餘里至納縛提婆矩羅城據殑伽河東岸周二十餘里華林清池互相影照納縛提婆矩羅城西北殑伽河東有一天祠重閣層臺奇工異製城東五里有三伽藍同垣異門僧徒五百餘人並學小乘說一切有部伽藍前二百餘步有窣堵波無憂王之所建也基雖傾陷尚高百餘尺是如來昔於此處七日說法中有舍利時放光明其側則有過去四佛座及經行遺迹之所伽藍北三四里臨殑伽河岸有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也昔如來在此七日說法時有五百餘鬼來至佛所聞法解悟捨鬼生天說法窣堵波側有過去四佛座及經行遺

迹之所其側復有如來髮爪窣堵波自此東南行六百餘里渡殑伽河南至阿踰陁國(中印度境)

阿踰陁國周五千餘里國大都城周二十餘里穀稼豐盛華果繁茂氣序和暢風俗善順好營福勤學藝伽藍百有餘所僧徒三千餘人大乘小乘兼攻習學天祠十所異道寡少

大城中有故伽藍是伐蘇畔度菩薩(此言世親舊曰婆藪盤豆譯曰天親訛謬)數十年中於此製作大小乘諸異論其側故基是世親菩薩為諸國王四方俊彥沙門婆羅門等講義說法堂也

城北四五里臨殑伽河岸大伽藍中有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也是如來為天人衆於此三月說諸妙法其側窣堵波過去四佛座及經行遺迹之所伽藍西四五里有如來髮爪窣堵波

髮爪窣堵波北伽藍餘址昔經部室利邏多(此言勝受)論師於此製造經部毗婆沙論

城西南五六里大菴沒羅林中有故伽藍是阿僧伽(此言無著)菩薩請益導凡之處無著菩薩夜昇天宮於慈氏菩薩所受瑜伽師地論莊嚴大乘經論中邊分別論等晝為大衆講宣妙理菴沒羅林西北百餘步有如來髮爪窣堵波其側故基是世親菩薩從覩史多天下見無著菩薩處無著菩薩健馱邏國人也佛去世後一千年中誕靈利見承風悟道從彌沙塞部出家修學頃之迴信大乘其弟世親菩薩於說一切有部出家受業博聞強識達學研機無著弟子佛陀僧訶(此言師子覺)者密行莫測高才有聞二三賢哲每相謂曰凡修行

業願覲慈氏若先捨壽得遂宿心當相報語以知所至其後師子覺先捨壽命三年不報世親菩薩尋亦捨壽時經六月亦無報命時諸異學咸皆譏誚以爲世親菩薩及師子覺流轉惡趣遂無靈鑑其後無著菩薩於夜初分方爲門人教授定法燈光忽翳空中大明有一天仙乘虚下降即進階庭敬禮無著無著曰爾來何暮今名何謂對曰從此捨壽命往覩史多天慈氏内衆蓮華中生蓮華纔開慈氏讚曰善來廣慧善來廣慧旋繞纔周即來報命無著菩薩曰師子覺者今何所在曰我旋繞時見師子覺在外衆中耽著欲樂無暇相顧詎能來報無著菩薩曰斯事已矣慈氏何相演説何法曰慈氏相好言莫能宣演説妙法義不異此然菩薩妙音清暢和雅聞者忘倦受者無猒

無著講堂故基西北四十餘里至故伽藍北臨殑伽河中有甎窣堵波高百餘尺世親菩薩初發大乘心處世親菩薩自北印度至於此也時無著菩薩命其門人令往迎候至此伽藍遇而會見無著弟子止户牖外夜分之後誦十地經世親聞已感悟追悔甚深妙法昔所未聞誹謗之愆源發於舌舌爲罪本今宜除斷即執銛刀將自斷舌乃見無著住立告曰夫大乘教者至眞之理也諸佛所讚衆聖攸宗吾欲誨汝爾今自悟悟其時矣何善如之諸佛聖教斷舌非悔昔以舌毁大乘今以舌讚大乘補過自新猶爲善矣杜口絶言其利安在作是語已忽不復見世親承命遂不斷舌旦詣無著諮受大乘於是研精覃思

製大乘論凡百餘部並盛宣行從此東行三百餘里渡殑伽河北至阿耶穆佉國(中印度境)

阿耶穆佉國周二千四五百里國大都城臨殑伽河周二十餘里其氣序土宜同阿踰陁國人淳俗質勤學好福伽藍五所僧徒千餘人習學小乘正量部法天祠十餘所異道雜居城東南不遠臨殑伽河岸有窣堵波無憂王之所建也高二百餘尺是如來昔於此處三月說法其側則有過去四佛座及經行遺迹之所復有如來髮爪青石窣堵波其側伽藍僧徒二百餘人佛像莊飾威嚴如在臺閣宏麗奇製鬱起是昔佛陀馱娑(此言覺使)論師於此製說一切有部大毘婆沙論從此東南行七百餘里渡殑伽河南閻牟那河北至鉢邏那伽國(中印度境)

鉢邏那伽國周五千餘里國大都城據兩河交周二十餘里稼穡滋盛果木扶疎氣序和暢風俗善順好學藝信外道伽藍兩所僧徒寡少並皆習學小乘法教天祠數百異道實多大城西南瞻博迦華林中有窣堵波無憂王之所建也基雖傾陷尚百餘尺在昔如來於此處降伏外道其側則有髮爪窣堵波經行遺迹髮爪窣堵波側有故伽藍是提婆(此言天)菩薩作廣百論挫小乘伏外道處初提婆菩薩自南印度至此伽藍城中有外道婆羅門高論有聞辯才無礙循名責實反質窮辭雅知提婆博究玄奧欲挫其鋒乃循名問曰汝為何名提婆曰名天外道曰天是誰提婆曰我外道曰我是誰提婆曰狗外道曰狗是誰提婆曰汝外道曰汝是誰提婆曰天外道

曰天是誰提婆曰我外道曰我是誰提婆曰狗外道曰誰是狗提婆曰汝外道曰汝是誰提婆曰天如是循環外道方悟自時厥後深敬風猷

城中有天祠瑩飾輪煥靈異多端依其典籍此處是衆生植福之勝地也能於此祠捐捨一錢功踰他所惠施千金復能輕生祠中斷命受天福樂悠永無窮天祠堂前有一大樹枝葉扶踈陰影蒙密有食人鬼依而棲宅故其左右多有遺骸若人至此祠中無不輕捨身命既怵邪說又爲神誘自古迄今習謬無替近有婆羅門族姓子也闊達多智明敏高才來至祠中謂衆人曰夫曲俗鄙志難以導誘吾方同事然後攝化亦既登臨俯謂友曰吾有死矣昔謂詭妄今驗眞實天仙妓樂依空接引當從勝境捐此鄙形尋欲投身自取殞絶親友諫喻其志不移遂布衣服遍周樹下及其自投得全軀命久而醒曰唯見空中諸天召命斯乃邪神所引非得天樂也

大城東兩河交廣十餘里土地爽塏細沙彌漫自古至今諸王豪族凡有捨施莫不至止周給不計號大施場今戒日王者聿修前緒篤述惠施五年積財一旦傾捨於其施場多聚珍貨初第一日置大佛像衆寶莊嚴即持上妙奇珍而以奉施次常住僧次現前衆次高才碩學博物多能次外道學徒隱淪肥遁次鰥寡孤獨貧窮乞人備極珍玩窮諸上饌如是節級莫不周施府庫既傾服玩都盡髻中明珠身諸瓔珞次第施與初無所悔既捨施已稱曰樂哉凡吾所有已入金剛堅固藏

矣從此之後諸國君王各獻珍服嘗不踰旬府庫充牣大施場東合流口日數百人自溺而死彼俗以為願求生天當於此處絕粒自沈沐浴中流罪垢消滅是以異國遠方相趨萃止七日斷食然後絕命至於山猨野鹿羣遊水濱或濯流而返或絕食而死當戒日王之大施也有一獼猴居河之濱獨在樹下屏迹絕食經數日後自餓而死故諸外道修苦行者於河中立高柱日將旦也便即昇之一手一足執柱端躡傍杙一手一足虛懸外伸臨空不屈延頸張目視日右轉逮乎曛暮方乃下焉若此者其徒數十冀斯勤苦出離生死或數十年未嘗懈息從此西南入大林中惡獸野象羣暴行旅非多徒黨難以經涉行五百餘里至憍賞彌國（舊曰拘睒彌國訛也中印度境）

憍賞彌國周六千餘里國大都城周三十餘里土稱沃壤地利豐植粳稻多甘蔗茂氣序暑熱風俗剛猛好學典藝崇樹福善伽藍十餘所傾頓荒蕪僧徒三百餘人學小乘教天祠五十餘所外道實多

城內故宮中有大精舍高六十餘尺有刻檀佛像上懸石蓋鄔陁衍那王（此言出愛舊云優填王訛也）之所作也靈相間起神光時照諸國君王恃力欲舉雖多人眾莫能轉移遂圖供養俱言得真語其源迹即此像也初如來成正覺已上昇天宮為母說法三月不還其王思慕願圖形像乃請尊者沒特伽羅子以神通力接工人上天宮親觀妙相彫刻栴檀如來自天宮還也刻檀之像起迎世尊世尊慰曰教化勞耶開導末世實此為冀精舍東百餘步有

過去四佛座及經行遺迹之所其側不遠有
如來井及浴室井猶充汲室已頹毀
城内東南隅有故宅餘址是具史羅舊云瞿師羅訛也長者故宅也中有佛精舍及髮爪窣堵波
復有故基如來浴室也
城東南不遠有故伽藍具史羅長者舊園也
中有窣堵波無憂王之所建立高二百餘尺
如來於此數年說法其側則有過去四佛座
及經行遺跡之所復有如來髮爪窣堵波
伽藍東南重閣上有故甎室世親菩薩嘗住
此中作唯識論破斥小乘難諸外道
伽藍東菴沒羅林中有故基是無著菩薩於
此作顯揚聖教論
城西南八九里毒龍石窟昔者如來伏此毒
龍於中留影雖則傳記今無所見其側有窣
堵波無憂王之所建也高二百餘尺傍有如
來經行遺迹及髮爪窣堵波病苦之徒求願
多愈釋迦法盡此國最後故上自君王下及
衆庶入此國境自然感傷莫不飲泣悲歎而
歸龍窟東北大林中行七百餘里渡殑伽河
北至迦奢布羅城周十餘里居人富樂城傍
有故伽藍唯餘基址是昔護法菩薩伏外道
處此國先王扶於邪說欲毀佛法崇敬外道
外道衆中召一論師聰敏高才明達幽微者
作爲邪書千頌凡三萬二千言非毀佛法扶
正本宗於是召集僧衆令相攉論外道有勝
當毀佛法衆僧無負斷舌以謝是時僧徒懼
有退負集而議曰慧日已沈法橋將毀王黨
外道其可敵乎事勢若斯計將安出衆咸默
然無竪議者護法菩薩年在幼稚辯慧多聞

風範弘遠在大衆中揚言讚曰愚雖不敏請陳其略誠宜以我疾應王命高論得勝斯靈祐也微議墮負乃稚齒也然則進退有辭法僧無咎僉曰允諧如其籌策尋應王命即昇論席外道乃提頓綱網抑揚辭義誦其所執待彼異論護法菩薩納其言而笑曰吾得勝矣將覆逆而誦耶爲亂辭而誦耶外道憮然而謂曰子無自高也能領語盡此則爲勝順受其文後釋其義護法乃隨其聲調述其文義辭理不謬氣韻無差於是外道聞已欲自斷舌護法曰斷舌非謝改執是悔即爲說法心信意悟王捨邪道遵崇正法

護法伏外道側則有窣堵波無憂王所建也基雖傾陷尚高二百餘尺是如來昔於此處六月說法傍有經行之迹及髮爪窣堵波自此北行百七八十里至鞞索迦國（中印度境）

鞞索迦國周四千餘里國大都城周十六里穀稼殷盛華果具繁氣序和暢風俗淳質好學不倦求福不回伽藍二十餘所僧徒三千餘人並學小乘正量部法天祠五十餘所外道甚多

城南道左有大伽藍昔提婆設摩阿羅漢於此造識身論說無我人瞿波阿羅漢作聖教要實論說有我人因此法執遂深諍論又是護法菩薩於此七日中摧伏小乘一百論師伽藍側有窣堵波高二百餘尺無憂王所建也如來昔日六年於此說法導化說法側有奇樹高六七尺春秋遞代常無增減是如來昔嘗淨齒棄其遺枝因植根柢繁茂至今諸邪見人及外道衆競來殘伐尋生如故其側

不遠有過去四佛座及經行遺迹之所復有如來髮爪窣堵波靈基連隅林沼交映從此東北行五百餘里至室羅伐悉底國 舊曰舍衛國訛也中印度境

大唐西域記卷第五

音釋

懾 之涉切心伏也
毅 魚既切果敢也
迭 夷質切與逸同
羈 居宜切旅寓也
邃 雖遂切深遠也
岷 莫耕切民也
謐 彌畢切安也
宄 居洧切姦也
髦 莫高切俊也選也
幰 虛偃切車上張繒曰幰
鎔鑄 鎔余封切鑄朱戍切
隘 烏懈切陋也
鍮鉐 鍮託侯切鉐常隻切
鐫鏤 鐫子全切刻也鏤洛侯切彫也
銛 息尖切利也
訹 雪律切誘也
塏 可亥切高爽也
鰥 古還切無妻曰鰥
寡 古瓦切無夫曰寡
牣 而振切滿也
杙 與職切橜也

大唐西域記卷第六

唐三藏法師玄奘奉詔譯
大總持寺沙門辯機撰

六國

室羅伐悉底國　劫比羅伐窣堵國
藍摩國　拘尸那揭羅國
婆羅痆斯國　戰主國

室羅伐悉底國周六千餘里都城荒頓疆埸無紀宮城故基周二十餘里雖多荒圮尚有居人穀稼豐氣序和風俗淳質篤學好福伽藍數百圮壞良多僧徒寡少學正量部天祠百所外道甚多此則如來在世之時鉢邏犀那恃多王（此言勝軍舊曰波斯匿訛畧也）所治國都也故宮城內有故基勝軍王殿餘址也次東不遠有一故基上建小窣堵波昔勝軍王爲如來所建大法堂也

法堂側不遠故基上有窣堵波是佛姨母鉢邏闍鉢底（此言戰主舊云波闍波提訛也）苾芻尼精舍勝軍王之所建立次東窣堵波是蘇達多（此言善施舊曰須達訛也）故宅也善施長者宅側有大窣堵波是鴦窶利摩羅（此言指鬘舊曰央掘摩羅訛也）捨邪之處鴦窶利摩羅者室羅伐悉底之凶人也作害生靈爲暴城國殺人取指冠首爲鬘將欲害母以充指數世尊悲愍方行導化遥見世尊竊自喜曰我今生天必矣先師有教遺言在茲害佛殺母當生梵天謂其母曰老今且止先當害彼大沙門尋即仗劒往逆世尊如來於是徐行而退凶人指鬘疾驅不逮世尊謂曰何守鄙志捨善本激惡源時指鬘聞誨悟所行非因即歸命求入法中精勤不怠證羅漢果

城南五六里有逝多林此言勝林舊曰祇陀訛也是給孤獨園勝軍王大臣善施爲佛建精舍昔爲伽藍今已荒廢東門左右各建石柱高七十餘尺左柱鏤輪相於其端右柱刻牛形於其上並無憂王之所建也室宇傾圮唯餘故基獨一甎室巋然獨存中有佛像昔者如來昇三十三天爲母說法之後勝軍王聞出愛王刻檀像佛乃造此像善施長者仁而聰敏積而能散拯乏濟貧哀孤恤老時美其德號給孤獨焉聞佛功德深生尊敬願建精舍請佛降臨世尊命舍利子隨瞻揆焉唯太子逝多園地爽塏尋詣太子具以情告太子戲言金遍乃賣善施聞之心豁如也即出藏金隨言布地有少未滿太子請留曰佛誠良田宜植善種即於空地建立精舍世尊即之告阿難曰園地善施所買林樹逝多所施二人同心式崇功業自今已去應謂此地爲逝多樹給孤獨園

給孤獨園東北有窣堵波是如來洗病苾芻處昔如來之在世也有病苾芻含苦獨處世尊見而問曰汝何所苦汝何獨居曰我性疎嬾不耐看病故今嬰疾無人瞻視如來是時愍而告曰善男子我今看汝以手拊摩病苦皆愈扶出戶外更易敷褥親爲盥洗改著新衣佛語苾芻當自勤勵聞誨感恩心悅身豫

給孤獨園西北有小窣堵波是沒特伽羅子運神通力舉舍利子衣帶不動之處昔佛在無熱惱池人天咸集唯舍利子不時從會佛命沒特伽羅往召來集沒特伽羅承命而往舍利子方補護法衣沒特伽羅曰世尊今在

無熱惱池命我召爾舍利子曰且止須我補竟與子偕行没特伽羅曰若不速行欲運神力舉爾石室至大會所舍利子乃解衣帶置地曰若舉此帶我身或動時没特伽羅運大神通舉帶不動地爲之震因以神足還詣佛所見舍利子已在會坐没特伽羅俛而嘆曰乃今以知神通之力不如智慧之力矣舉帶窣堵波側不遠有井如來在世汲充佛用其側有窣堵波無憂王之所建也中有如來舍利經行之迹說法之處並樹旌表建窣堵波冥祇警衛靈瑞間起或鼓天樂或聞神香景福之祥難以備敘

伽藍後不遠是外道梵志殺婬女以謗佛處如來十力無畏一切種智人天宗仰聖賢遵奉時諸外道共相議曰宜行詭詐衆口謗辱乃誘雇婬女詐爲聽法衆所知已密而殺之埋屍樹側稱怨告王王命求訪於逝多園得其屍焉是時外道高聲唱言喬答摩大沙門常稱戒忍今私此女殺而滅口既婬既殺何戒何忍諸天空中隨聲唱曰外道兇人爲此謗耳

伽藍東百餘步有大深坑是提婆達多欲以毒藥害佛生身陷入地獄處提婆達多（此言天授）斛飯王之子也精勤十二年已誦持八萬法藏後爲利故求學神通親近惡友共相議曰我相三十減佛未幾大衆圍繞何異如來思惟是已即事破僧舍利子没特伽羅子奉佛指告承佛威神說法誨喻僧復和合提婆達多惡心不捨以惡毒藥置指爪中欲因作禮以傷害佛方行此謀自遠而來至於此也地

遂坼焉生陷地獄其南復有大坑瞿伽梨苾芻毀謗如來生身陷入地獄瞿伽黎陷坑南八百餘步有大深坑是戰遮婆羅門女毀謗如來生身陷入地獄之處佛爲人天說諸法要有外道弟子遥見世尊大衆恭敬便自念曰要於今日辱喬答摩敗其善譽當令我師獨擅芳聲乃懷繫木盂至給孤獨園於大衆中揚聲唱曰此說法人與我私通腹中之子乃釋種也邪見者莫不信然貞固者知爲訕謗時天帝釋欲除疑故化爲白鼠齧斷盂繫繫斷之聲震動大衆凡諸見聞增深喜悅衆中一人起持木盂示彼女曰是汝兒耶是時也地自開坼全身墜陷入無間獄具受其殃凡此三坑洞無涯底秋夏霖雨溝池泛溢而此深坑甞無水止伽藍東六七十步有一精舍高六十餘尺中有佛像東面而坐如來在昔於此與諸外道論義次東有天祠量等精舍日旦流光天祠之影不蔽精舍日將落照精舍之陰遂覆天祠

影覆精舍東三四里有窣堵波是尊者舍利子與外道論議處初善施長者買逝多太子園欲爲如來建立精舍時尊者舍利子隨長者而瞻揆外道六師求捔神力舍利子隨事攝化應物降伏其側精舍前建窣堵波如來於此摧諸外道又受毗舍佉母請

受請窣堵波南是毗盧擇迦王（舊曰毗流離王訛也）興甲兵誅釋種至此見佛歸兵之處毗盧擇迦王嗣位之後追怨前辱興甲兵動大衆部署已畢仲命方行時有苾芻聞已白佛世尊於是坐枯樹下毗盧擇迦王遥見世尊下乘禮

敬退立而言曰茂樹扶踈何故不坐枯株朽葉而乃遊止世尊告曰宗族者枝葉也枝葉將危庇蔭何在王曰世尊爲宗親耳可以迴駕於是覩聖感懷還軍返國

還軍之側有窣堵波是釋女被戮處毗盧擇迦王誅釋克勝簡五百女充實宮闈釋女憤恚怨言不遜詈其王家人之子也王聞發怒命令誅戮執法者奉王教刖其手足投諸坑穽時諸釋女含苦稱佛世尊聖鑒照其苦毒告命苾芻攝衣而往爲諸釋女說微妙法所謂羈纏五欲流轉三途恩愛别離生死長遠時諸釋女聞佛指誨遠塵離垢得法眼淨同時命終俱生天上時天帝釋化作婆羅門收骸火葬後人記焉

誅釋窣堵波側不遠有大涸池是毗盧擇迦王陷身入地獄處世尊觀釋女已還給孤獨園告諸苾芻今毗盧擇迦王却後七日爲火所燒王聞佛記甚懷惶懼至第七日安樂無危王用歡慶命諸宮女往至池側娛遊樂飲猶懼火起鼓棹清流隨波泛濫熾焰飆發焚輕舟墜王身入無間獄備受諸苦

伽藍西北三四里至得眼林有如來經行之迹諸聖習定之所並樹封記建窣堵波昔此國羣盜五百橫行邑里跋扈城國勝軍王捕獲已抉去其眼棄於深林羣盜苦逼求哀稱佛是時如來在逝多精舍聞悲聲起慈心清風和暢吹雪山藥滿其眼已尋得復明而見世尊在其前住發菩提心歡喜頂禮投杖而去因植根焉

大城西北六十餘里有故城是賢劫中人壽

二萬歲時迦葉波佛本生城也城南有窣堵波成正覺已初見父處城北有窣堵波有迦葉波佛全身舍利並無憂王所建也從此東南行五百餘里至劫比羅伐窣堵國(舊曰迦毘羅衛國訛也中印度境)

劫比羅伐窣堵國周四千餘里空城十數荒蕪已甚王城頹圮周量不詳其內宮城周十四五里壘甎而成基址峻固空荒久遠人里稀曠無大君長城各立主土地良沃稼穡時播氣序無愆風俗和暢伽藍故基千有餘所而宮城之側有一伽藍僧徒三千餘人習學小乘正量部教天祠兩所異道雜居

宮城內有故基淨飯王正殿也上建精舍中作王像其側不遠有故基摩訶摩耶(此言大術)夫人寢殿也上建精舍中作夫人之像其側精舍是釋迦菩薩降神母胎處中作菩薩降神之像上座部菩薩以嗢呾羅頞沙荼月三十日夜降神母胎當此五月十五日諸部則以此月二十三日夜降母胎當此五月八日菩薩降神東北有窣堵波阿私多仙相太子處菩薩誕靈之日嘉祥輻湊時淨飯王召諸相師而告之曰此子生也善惡何若宜悉乃心明言以對曰依先聖之記考吉祥之應在家作轉輪聖王捨家當成等正覺是時阿私多仙自遠而至叩門請見王甚慶悅躬迎禮敬請就寶座曰不意大仙今日降顧仙曰我在天宮安居宴坐忽見諸天羣從蹈舞我時問言何悅豫之甚也曰大仙當知贍部洲中釋種淨飯王第一夫人今產太子當證三菩提圓明一切智我聞是語故來瞻仰所悲朽耄

不遭聖化

城南門有窣堵波是太子與諸釋捔力擲象之處太子技藝多能獨拔倫匹淨飯大王懷慶將返僕夫馭象方欲出城提婆達多素負强力自外而入問馭者曰嚴駕此象其誰欲乘曰太子將還故往奉馭提婆達多發憤引象批其額蹴其臆僵仆塞路杜絶行途無能轉移人衆塡塞難陀後至而問之曰誰死此象曰提婆達多即曳之僻路太子至又問曰誰爲不善害此象耶曰提婆達多害以杜門難陀引之開徑太子乃舉象高擲越度城壍其象墮地爲大深坑土俗相傳爲象墮坑也其側精舍中作太子像其側又有精舍太子妃寢宫也中作耶輸陀羅并有羅怙羅像宫側精舍作受業之像太子學堂故基也

城東南隅有一精舍中作太子乘白馬陵虚之像是踰城處也城四門外各有精舍中作老病死人沙門之像是太子遊觀覩相增懷深猒塵俗於此感悟命僕迴駕

城南行五十餘里至故城有窣堵波是賢劫中人壽六萬歲時迦羅迦村馱佛本生城也城南不遠有窣堵波成正覺已見父之處城東南窣堵波有彼如來遺身舍利前建石柱高三十餘尺上刻師子之像傍記寂滅之事無憂王建焉迦羅迦村馱佛城東北行三十餘里至故大城中有窣堵波是賢劫中人壽四萬歲時迦諾迦牟尼佛本生城也東北不遠有窣堵波成正覺已度父之處次北有窣堵波有彼如來遺身舍利前建石柱高二十餘尺上刻師子之像傍記寂滅之事無憂王

之所建也
城東北四十餘里有窣堵波是太子坐樹陰觀耕田於此習定而得離欲淨飯王見太子坐樹陰入寂定日光迴照樹影不移心知靈聖更深珍敬
大城西北有數百千窣堵波釋種誅死處也毗盧擇迦王既克諸釋虜其族類得九千九百九十萬人並從殺戮積尸如莽流血成池天警人心收骸瘞葬
誅釋西南有四小窣堵波四釋種拒軍處初勝軍王嗣位也求婚釋種釋種鄙其非類謬以家人之子重禮娉焉勝軍王立爲正后其產子男是爲毗盧擇迦王毗盧擇迦欲就舅氏請益受業至此城南見新講堂即中憩駕諸釋聞之逐而罵曰卑賤婢子敢居此室此室諸釋建也擬佛居焉毗盧擇迦嗣位之後追復先辱便興甲兵至此屯軍釋種四人躬耕畎畝便即抗拒兵寇退散已而入城族人以爲承輪王之祚胤爲法王之宗子敢行凶暴安忍殺害汙辱宗門絕親遠放四人被逐北趣雪山一爲烏仗那國王一爲梵衍那國王一爲呬摩呾羅國王一爲商彌國王奕世傳業苗裔不絕
城南三四里尼拘律樹林有窣堵波無憂王建也釋迦如來成正覺已還國見父王爲說法處淨飯王知如來降魔軍已遊行化導情懷渴仰思得禮敬乃命使請如來曰昔期成佛當還本生斯言在耳時來降趾使至佛所具宣王意如來告曰却後七日當還本生使臣還已白王淨飯王乃告命臣庶灑掃衢路

儲積華香與諸羣臣四十里外佇駕奉迎是時如來與大衆俱八金剛周衞四天王前導帝釋與欲界天侍左梵王與色界天侍右諸苾芻僧列在其後唯佛在衆如月映星威神動三界光明踰七曜步虛空至生國王與從臣禮敬已畢俱共還國止尼拘盧陁僧伽藍其側不遠有窣堵波是如來於大樹下東面而坐受姨母金縷袈裟次此窣堵波是如來於此度八王子及五百釋種

城東門內路左有窣堵波昔一切義成太子於此習諸技藝門外有自在天祠祠中有石天像危然起勢是太子在襁褓中所入祠也淨飯王自臘伐尼園迎太子還也途次天祠王曰此天祠多靈鑒諸釋童稚求祐必効宜將太子至彼修敬是時傅母抱而入祠其石天像起迎太子太子已出天像復坐

城南門外路左有窣堵波是太子與諸釋捔藝射鐵鼓從此東南三十餘里有小窣堵波其側有泉泉流澄鏡是太子與諸釋引强校能弦矢既分穿鼓過表至地没羽因涌清流時俗相傳謂之箭泉夫有疾病飲沐多愈遠方之人持埿以歸隨其所苦漬以塗額靈神冥衞多蒙痊愈箭泉東北行八九十里至臘伐尼林有釋種浴池澄清皎鏡雜華彌漫其北二十四五步有無憂華樹今已枯悴菩薩誕靈之處菩薩以吠舍佉月後半八日當此三月八日上座部則曰以吠舍佉月後半十五日當此三月十五日次東窣堵波無憂王所建二龍浴太子處也菩薩生已不扶而行於四方各七步而自言曰天上天下唯我獨

尊今茲而往生分已盡隨足所蹈出大蓮華二龍涌出住虛空中而各吐水一冷一煖以浴太子

浴太子窣堵波東有二清泉傍建二窣堵波是二龍從地涌出之處菩薩生已支屬宗親莫不奔馳求水盥浴夫人之前二泉涌出一冷一煖遂以浴洗其南窣堵波是天帝釋捧接菩薩處菩薩初出胎也天帝釋以妙天衣跪接菩薩次有四窣堵波是四天王抱持菩薩處也菩薩從右脇生已四天王以金色㲲衣捧菩薩置金机上至母前曰夫人誕斯福子誠可歡慶諸天尚喜況世人乎

四天王捧太子窣堵波側不遠有大石柱上作馬像無憂王之所建也後爲惡龍霹靂其柱中折仆地傍有小河東南流土俗號曰油河是摩耶夫人產孕已天化此池光潤澄淨欲令夫人取以沐浴除去風塵今變爲水其流尚膩從此東行曠野荒林中二百餘里至藍摩國

藍摩國中印度境

藍摩國空荒歲久疆場無紀城邑丘墟居人稀曠故城東南有甎窣堵波高減百尺昔者如來入寂滅已此國先王分得舍利持歸本國式遵崇建靈異間起神光時燭

窣堵波側有一清池龍每出遊變形蛇服右旋宛轉繞窣堵波野象羣行採華以散冥力警察初無間替昔無憂王之分建窣堵波也七國所建咸已開發至於此國方欲興工而此池龍恐見陵奪乃變作婆羅門前叩象曰大王情流佛法廣樹福田敢請紆駕降臨我室王曰爾家安在爲近遠乎婆羅門曰我此

池之龍王也承大王欲建勝福敢來請謁王受其請遂入龍宮坐久之間龍進曰我惟惡業受此龍身供養舍利冀消罪咎願王躬往觀而禮敬無憂王見已懼然謂曰凡諸供養之具非人間所有也龍曰若然者願無廢毀無憂王自度力非其儔遂不開發出池之所今有封記

窣堵波側不遠有一伽藍僧衆尠矣清肅皎然而以沙彌總任衆務遠方僧至禮遇彌隆必留三日供養四事聞諸先志曰昔有苾芻同志相召自遠而至禮窣堵波見諸羣象相趨往來或以牙芟草或以鼻灑水各持異華共爲供養時衆見已悲歎感懷有一苾芻便捨具戒願留供養與衆辭曰我惟多福濫迹僧中歲月亟淹行業無紀此窣堵波有佛舍利聖德冥通羣象踐灑遺身此地甘與同羣得畢餘齡誠爲幸矣衆告之曰斯盛事也吾等垢重智不謀此隨時自愛無虧勝業亦既離羣重伸誠願歡然獨居有終焉之志於是葺茅爲宇引流成池採掇時華灑掃瑩飾綿歷歲序心事無怠隣國諸王聞而雅尚競捨財寶共建伽藍因而勸請屈知僧務自爾相踵不泯元功而以沙彌總知僧事沙彌伽藍東大林中行百餘里至大窣堵波無憂王之所建也是太子踰城至此解寶衣去瓔珞命僕還處太子夜半踰城遲明至此既允宿心乃形言曰是我出籠樊去羈鎖最後釋駕之處也於天冠中解末尼寶命僕夫曰汝持此寶還白父王今茲遠遁非苟違離欲斷無常絶諸有漏闡鐸迦舊曰車匿訛也曰詎有何心空駕

而返太子善言慰喻感悟而還
迴駕窣堵波東有贍部樹枝葉雖凋枯株尚在其傍復有小窣堵波太子以餘寶衣易鹿皮衣處太子旣斷髮易裳雖去瓔珞尚有天衣曰斯服太侈如何改易時淨居天化作獵人服鹿皮衣持弓負羽太子舉其衣而謂曰欲相貿易願見允從獵人曰善太子解其上服授與獵人獵人得已還復天身持所得衣陵虛而去
太子易衣側不遠有窣堵波無憂王之所建也是太子剃髮處太子從闡鐸迦取刀自斷其髮天帝釋接上天宮以爲供養時淨居天子化作剃髮人執持銛刀徐步而至太子謂曰能剃髮乎幸爲我淨之化人受命遂爲剃髮踰城出家時亦不定或云菩薩年十九或曰二十九以吠舍佉月後半八日踰城出家當此三月八日或云以吠舍佉月後半十五日當此三月十五日太子剃髮窣堵波東南曠野中行百八九十里至尼拘盧陀林有窣堵波高三十餘尺昔如來寂滅舍利已分諸婆羅門無所得獲於涅疊般那（此言焚燒舊云闍維訛也）地收餘灰炭持至本國建此靈基而修供養自茲已降奇迹相仍疾病之人祈請多愈
灰炭窣堵波側故伽藍中有過去四佛座及經行遺迹之所
故伽藍左右數百窣堵波其一大者無憂王所建也崇基雖陷高餘百尺自此東北大林中行其路艱險經途危阻山牛野象羣盜獵師伺求行旅爲害不絕出此林已至拘尸那揭羅國（中印度境）

拘尸那揭羅國城郭頽毀邑里蕭條故城甎基周十餘里居人稀曠閭巷荒蕪城內東北隅有窣堵波無憂王所建准陀(舊曰純陀訛也)之故宅也宅中有井將營獻供方乃鑿焉歲月雖淹水猶清美

城西北三四里渡阿恃多伐底河(此言無勝此世共稱耳舊云阿利羅跋提河訛也舊言謂之尸賴拏伐底河譯曰有金河)西岸不遠至娑羅林其樹類槲而皮青白葉甚光潤四樹特高如來寂滅之所也其大甎精舍中作如來涅槃之像北首而卧傍有窣堵波無憂王所建基雖傾陷尚高二百餘尺前建石柱以記如來寂滅之事雖有文記不書日月聞諸先記曰佛以生年八十吠舍佉月後半十五日入般涅槃當此三月十五日也說一切有部則佛以迦剌底迦月後半八日入般涅槃當此九月八日也自佛涅槃諸部異議或云千二百餘年或云千三百餘年或云千五百餘年或云已過九百未滿千年精舍側不遠有窣堵波是如來修菩薩行時爲羣雉王救火之處昔於此地有大茂林毛羣羽族巢居穴處驚風四起猛焰飈逸時有一雉有懷傷愍鼓濯清流飛空奮灑時天帝釋俯而告曰汝何守愚唐勞羽翮大火方起焚燎林野豈汝微軀所能撲滅雉曰說者爲誰曰我天帝釋耳雉曰今天帝釋有大福力無欲不遂救災拯難若指諸掌反詰無功其咎安在猛火方熾無得多言尋復奮飛往趣流水天帝遂以掬水泛灑其林火滅煙消生類全命故今謂之救火窣堵波也

雉救火側不遠有窣堵波是如來修菩薩行

時爲鹿殺生之處乃往古昔此有大林火炎中野飛走窮窘前有駛流之阨後困猛火之難莫不沉溺喪棄身命其鹿惻隱身據橫流穿皮斷骨自強拯溺蹇兔後至忍疲苦而濟之筋力既竭溺水而死諸天收骸起窣堵波鹿拯溺西不遠有窣堵波是蘇跋陀羅(此言善賢舊曰須跋陀羅訛也)入寂滅之處善賢者本梵志師也年百二十耆舊多智聞佛寂滅至雙樹間問阿難曰佛世尊將寂滅我懷疑滯願欲請問阿難曰佛將涅槃幸無擾也曰吾聞佛世難遇正法難聞我有深疑恐無所請善賢遂入先問佛言有諸別衆自稱爲師各有異法垂訓導俗喬答摩(舊曰瞿曇訛略也)能盡知耶佛言吾悉深究乃爲演說善賢聞已心淨信解求入法中受具足戒如來告曰汝豈能耶外道異學修梵行者當試四歲觀其行察其性威儀寂靜辭語誠實則可於我法中淨修梵行在人行耳斯何難哉善賢曰世尊悲愍含濟無私四歲試學三業方順佛言我先已說在人行耳於是善賢出家即受具戒勤勵修習身心勇猛已而於法無疑自身作證夜分未久果證羅漢諸漏已盡梵行已立不忍見佛入大涅槃即於衆中入火界定現神通事而先寂滅是爲如來最後弟子乃先滅度即昔後度蹇兔是也善賢寂滅側有窣堵波是執金剛躃地之處大悲世尊隨機利見化功已畢入寂滅樂於雙樹間北首而卧執金剛神密迹力士見佛滅度悲慟唱言如來捨我入大涅槃無歸依無覆護毒箭深入愁火熾盛捨金剛杵悶絕躃地久而又起悲哀戀慕互相

謂曰生死大海誰作舟檝無明長夜誰為燈炬金剛躃地側有窣堵波是如來寂滅已七日供養之處如來之將寂滅也光明普照人天畢會莫不悲感更相謂曰大覺世尊今將寂滅衆生福盡世間無依如來右脇卧師子牀告諸大衆勿謂如來畢竟寂滅法身常住離諸變易當棄懈怠早求解脫諸苾芻等歔欷悲慟時阿泥律陀(舊曰阿那律訛也)告諸苾芻止止勿悲諸天譏怪時末羅衆供養已訖欲舉金棺詣涅疊般那所時阿泥律陀告言且止諸天欲留七日供養於是天衆持妙天華遊虛空讚聖德各竭誠心共興供養停棺側有窣堵波是摩訶摩耶夫人哭佛之處如來寂滅棺斂已畢時阿泥律陀上昇天宮告摩耶夫人曰大聖法王今已寂滅摩耶聞已悲哽悶絕與諸天衆至雙樹間見僧伽胝鉢及錫杖拊之號慟絕而復聲曰人天福盡世間眼滅今此諸物空無有主如來聖力金棺自開放光明合掌坐慰問慈母遠來下降諸行法爾願勿深悲阿難銜哀而請佛曰後世問我將何以對曰佛已涅槃慈母摩耶自天宮降至雙樹間如來為諸不孝衆生從金棺起合掌說法

城北渡河三百餘步有窣堵波是如來焚身之處地今黄黑土雜灰炭至誠求請或得舍利如來寂滅人天悲感七寶為棺千氎纏身設香華建旛蓋末羅之衆奉輿發引前後導從北渡金河盛滿香油積多香木縱火以焚二氎不燒一極䞋身一最覆外為諸衆生分散舍利唯有髮爪儼然無損焚身側有窣堵

波如來爲大迦葉波現雙足處如來金棺已下香木已積火燒不然衆咸驚駭阿泥律陀言待迦葉波耳時大迦葉波與五百弟子自出林來至拘尸城問阿難曰世尊之身可得見耶阿難曰千氎纒絡重棺周殮香木已積即事焚燒是時佛於棺内爲出雙足輪相之上見有異色問阿難曰何以有此曰佛初涅槃人天悲慟衆淚迸染致斯異色迦葉波作禮旋繞興讃香木自然大火熾盛故如來寂滅三從棺出初出臂問阿難治路次起坐爲毋說法後見雙足示大迦葉波現足側有窣堵波無憂王所建也是八王分舍利處前建石柱刻記其事佛入涅槃後涅疊般那已諸八國王備四兵至遣直性婆羅門謂拘尸力士曰天人導師此國寂滅故自遠來請分舍利力士曰如來降尊即斯下土滅世間明導喪衆生慈父如來舍利自當供養徒疲道路終無得獲時諸大王遜辭以求既不相允重謂之曰禮請不從兵威非遠直性婆羅門揚言曰念哉大悲世尊忍修福善彌歷曠劫想所具聞今欲相陵此非宜也今舍利在此當均八分各得供養何至興兵諸力士依其言即時均量欲作八分帝釋謂諸王曰天當有分勿恃力競阿那婆答多龍王文隣龍王醫那鉢呾羅龍王復作是議無遺我曹若以力者衆非敵矣直性婆羅門曰勿諠諍也宜共分之即作三分一諸天二龍衆三留人間八國重分天龍人王莫不悲感分舍利窣堵波西南行二百餘里至大邑聚有婆羅門豪右巨富確乎不雜學究五明敬崇三寶接其居

側建立僧坊窮諸資用備盡珍飾或有衆僧往來中路慇懃請留罄心供養或止一宿乃至七日其後設賞迦王毀壞佛法衆僧絶侶歲月驟淹而婆羅門每懷懇惻經行之次見一沙門厖眉皓髮杖錫而來婆羅門馳往迎逆問所從至請入僧坊備諸供養旦以淳乳煑粥進焉沙門受已纔一嚌齒便即置鉢沉吟長息婆羅門侍食跪而問曰大德惠利隨緣幸見臨顧爲夕不安耶爲粥不味乎沙門愍然告曰吾悲衆生福祐漸薄斯言且置食已方說沙門食訖攝衣即去婆羅門曰向許有說今何無言沙門告曰吾非忘也談不容易事或致疑必欲得聞今當略說吾向所歎非薄汝粥自數百年不嘗此味昔如來在世我時預從在王舍城竹林精舍俯清流而滌器或以澡漱或以盥沐嗟乎今之純乳不及古之淡水此乃人天福減使之然也婆羅門曰然則大德乃親見佛耶沙門曰然汝豈不聞佛子羅怙羅者我身是也爲護正法未入寂滅說是語已忽然不見婆羅門遂以所宿之房塗香灑掃像設儀肅然其敬如在復大林中行五百餘里至婆羅痆斯國舊曰波羅奈國訛也

中印度境

婆羅痆斯國周四千餘里國大都城西臨殑伽河長十八九里廣五六里閭閻櫛比居人殷盛家積巨萬室盈奇貨人性温恭俗重强學多信外道少敬佛法氣序和穀稼盛果木扶踈茂草藿靡伽藍三十餘所僧徒三千餘人並學小乘正量部法天祠百餘所外道萬餘人並多宗事大自在天或斷髮或椎髻露

形無服塗身以灰精勤苦行求出生死
大城中天祠二十所層臺祠宇彫石文木茂
林相蔭清流交帶鍮石天像量減百尺威嚴
肅然懔懔如在
大城東北婆羅痆河西有窣堵波無憂王之
所建也高百餘尺前建石柱碧鮮若鏡光潤
凝流其中常現如來影像
婆羅痆河東北行十餘里至鹿野伽藍區界
八分連垣周堵層軒重閣麗窮規矩僧徒一
千五百人並學小乘正量部法大垣中有精
舍高二百餘尺上以黃金隱起作菴没羅果
石為基陛甎作層龕龕帀四周節級百數皆
有隱起黃金佛像精舍之中有鍮石佛像量
等如來身作轉法輪勢
精舍西南有石窣堵波無憂王建也基雖傾

陷尚餘百尺前建石柱高七十餘尺石含玉
潤鑒照映徹慇懃祈請影見衆像善惡之相
時有見者是如來成正覺已初轉法輪處也
其側不遠窣堵波是阿若憍陳如等見菩薩
捨苦行遂不侍衛來至於此而自習定其傍
窣堵波是五百獨覺同入涅槃處又三窣堵
波過去三佛座及經行遺迹之所
三佛經行側有窣堵波是梅呾麗耶（此言慈即姓也）
（舊曰彌勒訛也）菩薩受成佛記處昔者如來在王舍
城鷲峰山告諸苾芻當來之世此贍部洲土
地平正人壽八萬歲有婆羅門子慈氏者身
眞金色光明照朗當捨家成正覺廣為衆生
三會說法其濟度者皆我遺法植福衆生也
其於三寶深敬一心在家出家持戒犯戒皆
蒙化導證果解脫三會說法之中度我遺法

之徒然後乃化同緣善友是時慈氏菩薩聞佛此說從座起白佛言願我作彼慈氏世尊如來告曰如汝所言當證此果如上所說皆汝教化之儀也

慈氏菩薩受記西有窣堵波是釋迦菩薩受記之處賢劫中人壽二萬歲迦葉波佛出現於世轉妙法輪開化含識授護明菩薩記曰是菩薩於當來世衆生壽命百歲之時當得成佛號釋迦牟尼釋迦菩薩受記南不遠有過去四佛經行遺迹長五十餘步高可七尺以青石積成上作如來經行之像像形傑異威儀肅然肉髻之上特出髾髮靈相無隱神鑒有徵於其垣內聖迹實多諸精舍窣堵波數百餘所略舉二三難用詳述

伽藍垣西有一清池周二百餘步如來甞中盥浴次西大池周一百八十步如來甞中澣器次北有池周百五十步如來甞中浣衣凡此三池並有龍止其水既深其味又甘澄淨皎潔常無增減有人慢心濯此池者金毗羅獸多爲之害若深恭敬汲用無懼浣衣池側大方石上有如來袈裟之迹其文明徹煥如雕鏤諸淨信者每來供養外道凶人輕蹈此石池中龍王便興風雨

池側不遠有窣堵波是如來修菩薩行時爲六牙象王獵人剝其牙也詐服袈裟彎弧伺捕象王爲敬袈裟遂捩牙而授焉

捩牙側不遠有窣堵波是如來修菩薩行時愍世無禮示爲鳥身與彼獼猴白象於此相問誰先見是尼拘律樹各言事迹遂編長幼化漸遠近人知上下道俗歸依其側不遠大

林中有窣堵波是如來昔與提婆達多俱爲鹿王斷事之處昔於此處大林之中有兩羣鹿各五百餘時此國王畋遊原澤菩薩鹿王前請王曰大王校獵中原縱燎飛矢凡我徒屬命盡茲晨不日腐臭無所充膳願欲次差日輸一鹿王有割鮮之膳我延旦夕之命王善其言迴駕而返兩羣之鹿更次輸命提婆羣中有懷孕鹿次當就死白其王曰身雖應死子未次也鹿王怒曰誰不寶命雌鹿歎曰吾王不仁死無日矣乃告急菩薩鹿王鹿王曰悲哉慈母之心恩及未形吾今代汝遂至王門道路之人傳聲唱曰彼大鹿王今來入邑都人士庶莫不馳觀王之聞也以爲不誠門者白至王乃信然曰鹿王何遽來耶鹿曰有雌鹿當死胎子未產心不能忍敢以身代王聞歎曰我人身鹿也爾鹿身人也於是悉放諸鹿不復輸命即以其林爲諸鹿藪因而謂之施鹿林焉鹿野之號自此而興伽藍西南二三里有窣堵波高三百餘尺基址廣峙瑩飾奇珍既無層龕便置覆鉢雖建表柱而無輪鐸其側有小窣堵波是阿若憍陳如等五人棄制迎佛處也初薩婆曷剌他悉陀（此言一切義成舊曰悉達多訛略也）太子踰城之後棲山隱谷忘身殉法淨飯王乃命家族三人舅氏二人曰我子一切義成捨家修學孤遊山澤獨處林藪故命爾曹隨知所止內則叔父伯舅外則既君且臣凡厥動靜宜知進止五人銜命相望營衛因即勤求欲期出離每相謂曰夫修道者苦證耶樂證耶二人曰安樂爲道三人曰勤苦爲道二三交爭未有以明於是太子

思惟至理爲伏苦行外道節麻米以支身彼二人者見而言曰太子所行非眞實法夫道也者樂以證之今乃勤苦非吾徒也捨而遠遁思惟果證太子六年苦行未證菩提欲驗苦行非眞受乳糜而證果斯三人者聞而歎曰功垂成矣今其退矣六年苦行一旦捐功於是相從求訪二人既相見已匡坐高論更相議曰昔見太子一切義成出王宮就荒谷去珍服披鹿皮精勤勵志貞節苦心求深妙法期無上果今乃受牧女乳糜敗道虧志吾知之矣無能爲也彼二人曰君何見之晚歟此猖蹶人耳夫處乎深宮安乎尊勝不能靜志遠迹山林棄轉輪王位爲鄙賤人行何可念哉言增忉怛耳菩薩浴尼連河坐菩提樹成等正覺號天人師寂然宴默惟察應度曰彼鬱頭藍子者證非想定堪受妙法空中諸天尋聲報曰鬱頭藍子命終已來經今七日如來歎惜斯何不遇垂聞妙法遽從變化重更觀察營求世界有阿藍迦藍得無所有處定可授至理諸天又曰終已五日如來再歎愍其薄祐又更諦觀誰應受教唯施鹿林中有五人者可先誘導如來爾時起菩提樹趣鹿野園威儀寂靜神光晃曜毫含玉彩身眞金色安詳前進導彼五人斯五人遥見如來互相謂曰一切義成彼來者是歲月遽淹聖果不證心期已退故尋吾徒宜各默然勿起迎禮如來漸近威神動物五人忘制拜迎問訊侍從如儀如來漸誘示之妙理兩安居畢方獲果證

施鹿林東行二三里至窣堵波傍有涸池周

八十餘步一名救命又謂烈士聞諸先志曰數百年前有一隱士於此池側結廬屏迹博習技術究極神理能使瓦礫爲寶人畜易形但未能馭風雲陪仙駕閱圖考古更求仙術其方曰夫神仙者長生之術也將欲求學先定其志築建壇場周一丈餘命一烈士信勇昭著執長刀立壇隅屏息絶言自昏達旦求仙者中壇而坐手按長刀口誦神呪收視反聽遲明登仙所執銛刀變爲寶劒陵虛履空王諸仙侶執劒指麾所欲皆從無衰無老不病不死是人既得仙方行訪烈士營求曠歲未諧心願後於城中遇見一人悲號遂路隱士覩其相心甚慶悅即而慰問何至怨傷曰我以貧窶傭力自濟其主見知特深信用期滿五歲當酬重賞於是忍勤苦忘艱辛五年將周一旦違失既蒙笞辱又無所得以此爲心悲悼誰恤隱士命與同遊來至草廬以術力故化具肴饌已而令入池浴服以新衣又以五百金錢遺之曰盡當來求幸無外也自時厥後數加重賂潛行陰德感激其心烈士屢求効命以報知已隱士曰我求烈士彌歷歲時幸而會遇奇貌應圖非有他故願一夕不聲耳烈士曰死尚不辭豈徒屏息於是設壇場受仙法依方行事坐待日曛曛暮之後各司其務隱士誦神呪烈士按銛刀殆將曉矣忽發聲叫是時空中火下煙焰雲蒸隱士疾引此人入池避難已而問曰誡子無聲何以驚叫烈士曰受命後至夜分昏然若夢變異更起見昔事主躬來慰謝感荷厚恩忍不報語彼人震怒遂見殺害受中陰身顧屍歎

惜猶顧歷世不言以報厚德遂見託生南印度大婆羅門家乃至受胎出胎備經苦阨荷恩荷德嘗不出聲洎乎受業冠婚喪親生子每念前恩忍而不語宗親戚屬咸見恠異年過六十有五我妻謂曰汝可言矣若不語者當殺汝子我時惟念已隔生世自顧衰老唯此稚子因止其妻令無殺害遂發此聲耳隱士曰我之過也此魔嬈耳烈士感恩悲事不成憤恚而死免火災難故曰救命感恩而死又謂烈士池

烈士池西有三獸窣堵波是如來修菩薩行時燒身之處劫初時於此林野有狐兔猨異類相悅時天帝釋欲驗修菩薩行者降靈應化爲一老夫謂三獸曰二三子善安隱乎無驚懼耶曰涉豐草遊茂林異類同歡既安且樂老夫曰聞二三子情厚意密忘其老弊故此遠尋今正飢乏何以饋食曰幸少留此我躬馳訪於是同心虛已分路營求狐沿水濱銜一鮮鯉猨於林樹採異華果俱來至止同進老夫唯兔空還遊躍左右老夫謂曰以吾觀之爾曹未如猨狐同志各能役心唯兔空還獨無相饋以此言之誠可知也兔聞譏議謂狐猨曰多聚樵蘇方有所作狐猨競馳銜草曳木既已蘊崇猛焰將熾兔曰仁者我身甲劣所求難遂敢以微躬充此一飡辭畢入火尋即致死是時老夫復帝釋身除燼收骸傷歎良久謂狐猨曰一何至此吾感其心不泯其迹寄之月輪傳乎後世故彼咸言月中之兔自斯而有後人於此建窣堵波從此順殑伽河流東行三百餘里至戰主國中印度境

戰主國周二千餘里都城臨殑伽河周十餘里居人豐樂邑里相隣土地膏腴稼穡時播氣序和暢風俗淳質人性獷烈邪正兼信伽藍十餘所僧徒減千人並皆遵習小乘教法天祠二十異道雜居矣大城西北伽藍中窣堵波無憂王之所建也印度記曰此中有如來舍利一升昔者世尊嘗於此處七日之中爲天人衆顯說妙法其側則有過去三佛座及經行遺迹之處隣此復有慈氏菩薩像形量雖小威神嶷然靈鑒潛通奇迹間起

大城東行二百餘里至阿避陀羯刺拏僧伽藍(此言不穿耳)周垣不廣彫飾甚工華池交影臺閣連甍僧徒肅穆衆儀庠序聞諸先志曰昔大雪山北覩貨邏國有樂學沙門二三同志禮誦餘閑每相謂曰妙理幽玄非言談所究聖迹昭著可足趾所尋冝詢莫逆親觀聖迹於是二三交友杖錫同遊既至印度寓諸伽藍輕其邊鄙莫之見舍外迫風露内累口腹顔色憔悴形容枯槁時此國王出遊近郊見諸客僧怪而問曰何方乞士何所因來耳既不穿衣又垢弊沙門對曰我覩貨邏國人也恭承遺教高蹈俗塵率其同好觀禮聖迹慨以薄福衆所同棄印度沙門莫顧羇旅欲還本土巡禮未周雖迫勤苦心遂後巳王聞其說用增悲感即斯勝地建立伽藍白氎題書爲之制曰我惟尊居世上貴極人中斯皆三寶之靈祐也既爲人王受佛付囑凡厥染衣吾當惠濟建此伽藍式招羇旅自今已來諸穿耳僧我此伽藍不得止舍因其事迹故以名焉阿避陀羯刺拏伽藍東南行百餘里南

渡殑伽河至摩訶娑羅邑並婆羅門種不遵佛法然見沙門先訪學業知其强識方深禮敬殑伽河北有那邏延天祠重閣層臺奐其麗飾諸天之像鐫石而成工極人謀靈應難究那邏延天祠東行三十餘里有窣堵波無憂王之所建也太半陷地前建石柱高餘二丈上作師子之像刻記伏鬼之事昔於此處有曠野鬼恃大威力噉人血肉作害生靈肆極妖祟如來愍諸衆生不得其死以神通力誘化諸鬼導以歸依之敬齊以不殺之戒諸鬼承教奉以周旋於是舉石請佛安坐願聞正法克念護持自茲厥後無信之徒競共推移鬼置石座動以萬數莫之能轉茂林清池周基左右人至其側無不心懼

伏鬼側不遠有數伽藍雖多傾毀尚有僧徒並皆遵習大乘教法從此東南行百餘里至一窣堵波基已傾陷餘高數丈昔者如來寂滅之後八國大王分舍利也量舍利婆羅門蜜塗瓶內分授諸王而婆羅門持瓶以歸既得所黏舍利遂建窣堵波并瓶置內因以名焉後無憂王開取舍利瓶改建大窣堵波或至齋日時燭光明從此東北渡殑伽河行百四五十里至吠舍釐國舊曰毗舍離國訛也中印度境

大唐西域記卷第六

音釋

盥古玩切洗手也　俛匪父切與俯同低頭也　圻耻格切裂也　齧五結切咬也　捔古岳切較也　飆甲遙切旋風也　圮部鄙切毀也　耄莫報切九十日耄　僵仆僵居良切偃也仆芳遇切頓也　瘞於例切埋也　憩去例切息也　胤羊晉切嗣也　襁褓襁居兩切褓博抱切襁褓負兒衣也

芟所巖切除草也　槲胡木切木名也　厖莫江切長也　櫛比櫛側瑟切比毘至切櫛比相聯近也　靃靡靃息委切靃靡草木柔弱貌　龕口含切室也　髾所交切髮垂後也　彎弧彎烏關切弧户吴切彎弧引弓也　衘命衘胡讒切奉命而行曰衘命　狷蹶狷尺良切狂也蹶古月切顛也　礫郎擊切小石也　激古歷切動蕩也　饋求位切進食也　膏腴膏古勞切腴羊朱切膏腴肥也　妖祟妖於喬切孽也祟雖遂切禍也　黏女廉切黏著也

大唐西域記卷第七（同卷第八）

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大總持寺沙門辯機撰

三國

吠舍釐國　弗栗恃國

尼波羅國

吠舍釐國周五千餘里土地沃壤華果茂盛菴沒羅果茂遮果既多且貴氣序和暢風俗淳質好福重學邪正雜信伽藍數百多已圮壞存者三五僧徒稀少天祠數十異道雜居露形之徒寔繁其黨吠舍釐城已甚傾頹其故基址周六七十里宮城周四五里少有居人宮城西北五六里至一伽藍僧徒寡少習學小乘正量部法傍有窣堵波是昔如來說毗摩羅詰經長者子寶積等獻寶蓋處其東有窣堵波舍利子等於此證無學之果舍利子證果東南有窣堵波是吠舍釐王之所建也佛涅槃後此國先王分得舍利式修崇建印度記曰此中舊有如來舍利一斛無憂王開取九斗唯留一斗後有國王復欲開取方事興工尋則地震遂不敢開其西北有窣堵波無憂王之所建也傍有石柱高五六十尺上作師子之像石柱南有池是羣獮猴爲佛穿也在昔如來曾住於此池西不遠有窣堵波諸獮猴持如來鉢上樹取蜜之處池南不遠有窣堵波是諸獮猴奉佛蜜處池西北隅猶有獮猴形像伽藍東北三四里有窣堵波是毗摩羅詰（此言無垢稱舊曰淨名然淨則無垢名則是稱義雖取同名乃有異舊曰維摩詰訛畧也）故宅基址多有靈異去此不遠有一神舍其狀壘甎傳云積石即無垢

栅長者現疾說法之處去此不遠有窣堵波長者子寶積故宅也去此不遠有窣堵波是菴沒羅女故宅佛姨母等諸苾芻尼於此證入涅槃

伽藍北三四里有窣堵波是如來將往拘尸那國入般涅槃人與非人隨從世尊至此佇立次西北不遠有窣堵波是佛於此最後觀吠舍釐城其南不遠有精舍前建窣堵波是菴沒羅女園持以施佛菴沒羅園側有窣堵波是如來告涅槃處佛昔在此告阿難曰其得四神足者能住壽一劫如來今者當壽幾何如是再三阿難不對天魔迷惑故也阿難從坐而起林中宴默時魔來請佛曰如來在世教化已久蒙濟流轉數如塵沙寂滅之樂今其時矣世尊以少土置爪上而告魔曰地土多耶爪土多耶對曰地土多也佛言所度者如爪上土未度者如大地土却後三月吾當涅槃魔聞歡喜而退阿難林中忽感異夢來白佛言我在林間夢見大樹枝葉茂盛蔭影蒙密驚風忽起摧散無餘將非世尊欲入寂滅我心懷懼故來請問佛告阿難吾先告汝汝為魔蔽不時請留魔王勸我早入涅槃已許之期斯夢是也

告涅槃期側不遠有窣堵波千子見父母處也昔有仙人隱居巖谷仲春之月鼓濯清流麀鹿隨飲感生女子姿貌過人唯脚似鹿仙人見已收而養焉其後命令求火至餘仙廬足所履地迹皆有蓮華彼仙見已深以奇之令其繞廬方乃得火鹿女依命得火而還時梵豫王畋遊見華尋迹以求悅其奇怪同載

而返相師占言當生千子餘婦聞之莫不圖計日月既滿生一蓮華華有千葉葉坐一子餘婦誣罔咸稱不祥投殑伽河隨波泛濫烏耆延王下流遊觀見黃雲蓋乘波而來取以開視乃有千子乳養成立有大力焉恃有千子拓境四方兵威乘勝將次此國時梵豫王聞之甚懷震懼兵力不敵計無所出矣是時鹿女心知其子乃謂王曰今寇戎臨境上下羅心賤妾愚衷能敗强敵王未之信也憂懼良深鹿女乃昇城樓以待寇至千子將兵圍城已而鹿女告曰莫爲逆事我是汝母汝是我子千子謂曰何言之謬鹿女手按兩乳流注千岐天性所感咸入其口於是解甲歸宗釋兵返族兩國交歡百姓安樂千子歸宗側不遠有窣堵波是如來經行舊迹指告衆曰昔吾於此歸宗見親欲知千子即賢劫中千佛是也述本生東有故基上建窣堵波光明時燭祈請或遂是如來說普門陀羅尼等經重閣講堂餘址也

講堂側不遠有窣堵波中有阿難半身舍利去此不遠有數百窣堵波欲定其數未有克知是千獨覺入寂滅處吠舍釐城內外周隍聖迹繁多難以具舉形勝故墟魚鱗間峙歲月驟改炎涼亟移林既摧殘池亦枯涸朽株餘迹其詳驗焉

大城西北行五六十里至大窣堵波栗呫婆子(舊曰離車子訛也)別如來處如來自吠舍釐城趣拘尸那國諸栗呫婆子聞佛將入寂滅相從號送世尊既見哀慕非言可諭即以神力化作大河崖岸深絕波流迅急諸栗呫婆悲慟

以止如來留鉢爲作追念

吠舍釐城西北減二百里有故城荒蕪歲久居人曠少中有窣堵波是佛在昔爲諸菩薩人天大衆引說本生修菩薩行曾於此城爲轉輪王號曰摩訶提婆（此言大天）有七寶應王四天下覩衰變之相體無常之理冥懷高蹈忘情大位捨國出家染衣修學

城東南行十四五里至大窣堵波是七百賢聖重結集處佛涅槃後百一十年吠舍釐城有諸苾芻遠離佛法謬行戒律時長老耶舍陁住憍薩羅國長老三菩伽住秣菟羅國長老釐波多住韓若國長老沙羅住吠舍釐國長老富闍蘇彌羅住娑羅梨弗國諸大羅漢心得自在持三藏得三明有大名稱衆所知識皆是尊者阿難弟子時耶舍陁遣使告諸賢聖皆可集吠舍釐城猶少一人未滿七百是時富闍蘇彌羅以天眼見諸大賢聖集議法事運神足至法會時三菩伽於大衆中右袒長跪揚言曰衆無譁欽哉念哉昔大聖法王善權寂滅歲月雖淹言教尚在吠舍釐城懈怠苾芻謬於戒律有十事出違十力教今諸賢者深明持犯俱承大德阿難指誨念報佛恩重宣聖旨時諸大衆莫不悲感即召集諸苾芻依毗奈耶訶責制止削除謬法宣明聖教

七百賢聖結集南行八九十里至濕吠多補羅僧伽藍層臺輪奐重閣翬飛僧衆清肅並學大乘其傍則有過去四佛座及經行遺迹之處其側窣堵波無憂王之所建也如來在昔南趣摩揭陁國北顧吠舍釐城中途止息

遺迹之處

濕吠多補羅伽藍東南行三十餘里殑伽河南北岸各有一窣堵波是尊者阿難陀分身與二國處阿難陀者如來之從父弟也多聞總持博物强識佛去世後繼大迦葉任持正法導進學人在摩揭陀國於林中經行見一沙彌諷誦佛經章句錯謬文字紛亂阿難聞已感慕增懷徐詣其所提撕指授沙彌笑曰大德耄矣所言謬矣我師高明春秋鼎盛親承示誨誠無所誤阿難默然退而歎曰我年雖邁為諸衆生欲久住世任持正法然衆生垢重難以誨語久留無利可速滅度於是去摩揭陀國趣吠舍釐城渡殑伽河泛舟中流時摩揭陀王聞阿難去情深戀德即嚴戎駕疾馳追請數百千衆營軍南岸吠舍釐王聞阿難來悲喜盈心亦治軍旅奔馳迎候數百千衆屯集北岸兩軍相對旌旗翳日阿難恐鬬其兵更相殺害從舟中起上昇虚空示現神變即入寂滅化火焚骸骸又中析一墮南岸一墮北岸於是二王各得一分舉軍號慟俱還本國起窣堵波而修供養從此東北行五百餘里至弗栗恃國（北人謂三伐恃國北印度境）

弗栗恃國周四千餘里東西長南北狹土地膏腴華果茂盛氣序微寒人性躁急多敬外道少信佛法伽藍十餘所僧徒減千人大小二乘兼功通學天祠數十外道寔衆國大都城號占戍拏多已頹毁故宮城中尚有三千餘家若村若邑也大河東北有伽藍僧徒寡少學業清高從此西行依河之濱有窣堵波高餘三丈南帶長流大悲世尊度漁人處也

越在佛世五百漁人結儔附黨漁捕水族於此河流得一大魚有十八頭頭各兩眼諸漁人方欲害之如來在吠舍釐國天眼見興悲心乘其時而化導因其機而啓悟告諸大衆弗栗恃國有大魚我欲導之以悟諸漁人爾宜知時於是大衆圍繞神足陵虛至於河濱如常敷座遂告諸漁人爾勿殺魚以神通力開方便門威被大魚令知宿命能作人語貫解人情爾時如來知而故問汝在前身曾作何罪流轉惡趣受此弊身魚曰昔承福慶生自豪族大婆羅門劫比他者我身是也恃其族姓陵蔑人倫恃其博物鄙賤經法以輕慢心毀讟諸佛以醜惡語詈辱衆僧引類形比謂若駝驢象馬諸醜形對由此惡業受此弊身尚資宿善生遭佛世目覩聖化親承聖教因而懺謝悔先作業如來隨機攝化如應開導魚既聞法於是命終承茲福力上生天宮於是自觀其身何緣生此既知宿命念報佛恩與諸天衆肩隨戾止前禮既畢右繞退立以天寶香華持用供養世尊指告漁人爲說妙法於即感悟輸誠禮懺裂網焚舟歸眞受法既服染衣又聞至教皆出塵垢俱證聖果度漁人東北行百餘里故城西有窣堵波無憂王所建高百餘尺是佛在昔於此六月說法度諸天人此北百四五十步有小窣堵波如來昔於此處爲諸苾芻制戒次西不遠有如來髮爪窣堵波如來昔於此處近遠邑人相趨輻湊焚香散華燈炬不絕從此西北千四五百里踰山入谷至尼波羅國（中印度境）

尼波羅國周四千餘里在雪山中國大都城

周二十餘里山川連屬宜穀稼多華果出赤銅犛牛命命鳥貨用赤銅錢氣序寒洌風俗險詖人性剛獷信義輕薄無學藝有工巧形貌醜弊邪正兼信伽藍天祠接堵連隅僧徒二千餘人大小二乘兼攻綜習外道異學其數不詳王刹帝利栗呫婆種也志學清高純信佛法近代有王號鴦輸伐摩（此言光胄）碩學聰叡自製聲明論重學敬德遐邇著聞都城東南有小水池以人火投之水即焰起更投餘物亦變爲火從此復還吠舍釐國南渡殑伽河至摩揭陀國（舊曰摩伽陀又曰摩竭提皆訛也中印度境）

大唐西域記卷第七

大唐西域記卷第八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯
大總持寺沙門辯機撰

一國

摩揭陁國上

摩揭陁國周五千餘里城少居人邑多編戶地沃壤滋稼穡有異稻種其粒麤大香味殊越光色特甚彼俗謂之供大人米土地墊濕邑居高原孟夏之後仲秋之前平居流水可以泛舟風俗淳質氣序温暑崇重志學尊敬佛法伽藍五十餘所僧徒萬有餘人並多宗習大乘法教天祠數十異道寔多

殑伽河南有故城周七十餘里荒蕪雖久基址尚在昔者人壽無量歲時號拘蘇摩補羅城（此言香華宮城）王宮多華故以名焉逮乎人壽數千歲更名波吒釐子城（舊曰巴連弗邑訛也）初有婆羅門高才博學門人數千傳以授業諸學徒相從遊觀有一書生徘徊悵望同儔謂曰夫何憂乎曰盛色方剛羈遊履影歲月已積藝業無成顧此爲言憂心彌劇於是學徒戲言之曰今將爲子求娉婚親乃假立二人爲男父母二人爲女父母遂坐波吒釐樹謂女壻樹也採時果酌清流陳婚姻之緒請好合之期時假女父攀華枝以授書生曰斯嘉偶也幸無辭焉書生之心欣然自得日暮言歸懷戀而止學徒曰前言戲耳幸可同歸林中猛獸恐相殘害書生遂留往來樹側景夕之後異光燭野管絃清雅帷帳陳列俄見老翁策杖來慰復有一嫗攜引少女並賓從盈路袨服奏樂翁乃指少女曰此君之弱室也酣歌樂

讖經七日焉學徒疑爲獸割往而求之乃見獨坐樹陰若對上客告與同歸辤不從命後自入城拜謁親故說其始末聞者驚駭與友諸人同往林中咸見華樹是一大第僮僕役使驅馳往來而彼老翁從容接對陳饌奏樂賓主禮備諸友還城具告遠近暮歲之後生一子男謂其妻曰吾今欲歸未忍離阻適復留止棲寄飄露其妻既聞具以白父翁謂書生曰人生行樂詎必故鄉今將築室宜無異志於是役使之徒功成不日香華舊城遷都此邑由彼子故神爲築城自爾之後國名波吒釐子城焉

王故宮北有石柱高數十尺是無憂王作地獄處釋迦如來涅槃之後第一百年有阿輸迦(此言無憂舊曰阿育王訛也)王者頻毗娑羅(此言影堅舊曰頻婆娑羅訛也)王之曾孫也自王舍城遷都波吒釐重築外郭周於故城年代浸遠唯餘故基伽藍天祠及窣堵波餘址數百在者二三唯故宮北臨殑伽河小城中有千餘家初無憂王嗣位之後舉措苛暴乃立地獄作害生靈周垣峻峙隅樓特起猛焰洪鑪銛鋒利刃備諸苦具擬像幽塗招募凶人立爲獄主初以國中犯法罪人不校輕重總入塗炭後以行經獄次擒以誅戮至者皆死遂緘口焉時有沙門初入法衆巡里乞食遇至獄門獄吏凶人擒欲殘害沙門惶怖請得禮懺俄見一人縛來入獄斬截手足磔裂形骸俯仰之間肢體糜散沙門見已深增悲悼成無常觀證無學果獄卒曰可以死矣沙門既證聖果心夷生死雖入鑊湯若在清池有大蓮華而爲之座獄

主驚駭馳使白王王遂躬觀深讃靈祐獄主曰大王當死王曰云何對曰王先垂命令監刑獄凡至獄垣皆從殺害不云王入而獨免死王曰法已一定理無再變我先垂令豈除汝身汝久濫生我之咎也即命獄卒投之洪鑪獄主既死王乃得出於是頹牆堙壍廢獄寬刑

地獄南不遠有窣堵波基址傾陷唯餘覆鉢之勢寶爲廁飾石作欄檻即八萬四千之一也無憂王以人功建於宮焉中有如來舍利一升靈鑒間起神光時燭無憂王廢獄之後遇近護大阿羅漢方便善誘隨機導化王謂羅漢曰幸以宿福位據人尊慨茲障累不遭佛化今者如來遺身舍利欲重修建諸窣堵波羅漢曰大王以福德力役使百靈以弘誓

心匡護三寶是所願也今其時矣因爲廣説獻土之因如來懸記興建之功無憂王聞已慶悅召集鬼神而令之曰法王導利含靈有慶我資宿善尊極人中如來遺身重修供養今爾鬼神勠力同心境極贍部户滿拘胝以佛舍利起窣堵波心發於我功成於汝勝福之利非欲獨有宜各營構待後告命鬼神受旨在所興功功既成已咸來請命無憂王既開八國所建諸窣堵波分其舍利付鬼神已謂羅漢曰我心所欲諸處同時藏下舍利心雖此冀事未從欲羅漢白王命神鬼至所期日日有隱蔽其狀如手此時也宜下舍利王承此旨宣吉鬼神逮乎期日無憂王觀候光景日正中時羅漢以神通力伸手蔽日營建之所咸皆瞻仰同於此時功績咸畢

窣堵波側不遠精舍中有大石如來所履雙
迹猶存其長尺有八寸廣餘六寸矣兩迹俱
有輪相十指皆帶華文魚形映起光明時照
昔者如來將取寂滅北趣拘尸那城南顧摩
揭陀國蹈此石上告阿難曰吾今最後留此
足迹將入寂滅顧摩揭陀也百歲之後有無
憂王命世君臨建部此地匡護三寶役使百
神及無憂王之嗣位也遷都築邑掩周迹石
既近宮城恒親供養後諸國王競欲舉歸石
雖不大衆莫能轉近者設賞迦王毀壞佛法
遂即石所欲滅聖迹鑿已還平文彩如故於
是捐棄殑伽河流尋復本處其側窣堵波即
過去四佛座及經行遺迹之所佛迹精舍側
不遠有大石柱高三十餘尺書記殘缺其大
略曰無憂王信根貞固三以贍部洲施佛法
僧三以諸珍寶重自酬贖其辭云云大略斯
在故宮北有大石室外若崇山內廣數丈是
無憂王為出家弟役使神鬼之所建也初無
憂王有同母弟名摩醯因陀羅（此言大帝）生自貴
族服僭王制奢侈縱暴衆庶懷怨國輔老臣
進諫王曰驕弟作威亦以太甚夫政平則國
治人和則主安古之明訓由來久矣願存國
典收付執法無憂王泣謂弟曰吾承基緒覆
燾生靈況爾同胞豈忘惠愛不先匡導已陷
刑法上懼先靈下迫衆議摩醯因陀羅稽首
謝曰不自謹行敢干國憲願賜再生更寬七
日於是置諸幽室嚴加守衛珍羞上饌進奉
無虧守者唱曰已過一日餘有六日至第六
日已既深憂懼更勵身心便獲果證昇虛空
示神迹尋出塵俗遠棲巖谷無憂王躬往謂

曰昔拘國制欲致嚴刑豈意清昇取證聖果既無滯累可以還國弟曰昔羈愛網心馳聲色今出危城志悅山谷願棄人間長從丘壑王曰欲靜心慮豈必幽巖吾從爾志當爲崇樹遂召命鬼神而告之曰吾於後日廣備珍羞爾曹相率來集我會各持大石自爲牀座諸神受命至期畢萃衆會既已王告神曰石座縱横宜自積聚因功不勞疊爲虛室諸神受命不日而成無憂王躬往迎請止此山廬

故宮北地獄南有大石槽是無憂王匠役神功作爲此器飯僧之時以儲食也

故宮西南有小石山周巖谷間數十石室無憂王爲近護等諸阿羅漢役使鬼神之所建立傍有故臺餘基積石池沼漣漪清瀾澄鑒隣國遠人謂之聖水若有飲濯罪垢消滅

山西南有五窣堵波崇基已陷餘址尚高遠而望之鬱若山阜面各數百步後人於上重更修建小窣堵波印度記曰昔無憂王建八萬四千窣堵波已尚餘五升舍利故別崇建五窣堵波製奇諸處靈異間起以表如來五分法身薄信之徒竊相評議云是昔者難陀王建此五藏以儲七寶其後有王不甚淳信聞先疑議肆其貪求興動軍師躬臨發掘地震山傾雲昏日翳窣堵波中大聲雷震士卒僵仆象馬驚奔自茲已降無敢覬覦或曰衆議雖多未爲確論循古所記信得其實

故城東南有屈吒阿濫摩（此言鷄園）僧伽藍無憂王之所建焉無憂王初信佛法也式遵崇建修植善種召集千僧凡聖兩衆四事供養什物周給頹毀已久基址尚存伽藍側有大窣

堵波名阿摩落迦阿摩落迦者印度藥果之名也無憂王遘疾彌留知命不濟欲捨珍寶崇樹福田權臣執政誡勿從欲其後因食留阿摩落果玩之半爛握果長息問諸臣曰贍部洲主今是何人諸臣對曰唯獨大王王曰不然我今非主唯此半果而得自在嗟乎世間富貴危甚風燭位據區宇名高稱謂臨終匱乏見逼强臣天下非已半果斯在乃命侍臣而告之曰持此半果詣彼雞園施諸衆僧作如是說昔一贍部洲主今半阿摩落王稽首大德僧前願受最後之施凡諸所有皆已喪失唯斯半果得少自在哀愍貧乏增長福種僧中上座作如是言無憂大王宿期弘濟瘧疾在躬姦臣擅命積寶非已半果爲施承王來命普施衆僧即召典事羹中總煮收其果核起窣堵波既荷厚恩遂旌顧命阿摩落伽窣堵波西北故伽藍中有窣堵波謂建揵椎聲初此城內伽藍百數僧徒肅穆學業清高外道學人銷聲緘口其後僧徒相次殂落而諸後進莫繼前修外道師資傳訓成藝於是命儔召侶千計萬數來集僧坊揚言唱曰大擊揵椎招集學人羣愚同止謬有扣擊遂白王請校優劣外道諸師高才達學僧徒雖衆辭論庸淺外道曰我論勝自今已後諸僧伽藍不得擊揵椎以集衆也王允其請依先論制僧徒受恥忍詬而退十二年間不擊揵椎時南印度那伽閼剌樹那菩薩（此言龍猛舊譯曰龍樹非也）幼傳雅譽長擅高名捨離欲愛出家修學深究妙理位登初地有大弟子提婆者智慧明敏機神警悟白其師曰波吒釐城諸學

人等辭屈外道不擊犍椎日月驟移十二年矣敢欲摧邪見山然正法炬龍猛曰波吒釐城外道博學爾非其儔吾今行矣提婆曰欲摧腐草詎必傾山敢承指誨黜諸異學大師立外道義而我隨文破析詳其優劣然後圖行龍猛乃扶立外義提婆隨破其理七日之後龍猛失宗已而歎曰謬辭易失邪義難扶爾其行矣摧彼畢矣提婆菩薩夙擅高名波吒釐城外道聞之也即相召集馳白王曰大王昔紆聽覽制諸沙門不擊犍椎願垂告命令諸門候隣境異僧勿使入城恐相黨援輕改先制王允其言嚴加伺候提婆既至不得入城聞其制令便易衣服卷疊袈裟置草束中褰裳疾驅負戴而入既至城中棄草披衣至此伽藍欲求止息知人既寡莫有相舍遂宿犍椎臺上於晨朝時便大振擊衆聞伺察乃昨客遊苾芻諸僧伽藍傳聲響應王聞究問莫得其先至此伽藍咸推提婆提婆曰夫犍椎者擊以集衆有而不用懸之何為王人報曰先時僧衆論議墮負制之不擊已十二年提婆曰有是乎吾於今日重聲法鼓使報王曰有異沙門欲雪前耻王乃召集學人而定制曰論失本宗殺身以謝於是外道競陳旗鼓諠談異義各曜辭鋒提婆菩薩既昇論座聽其先說隨義析破曾不浹辰摧諸異道國王大臣莫不慶悅建此靈基以旌至德

建擊揵椎窣堵波北有故基昔鬼辯婆羅門所居處也初此城中有婆羅門葺宇荒藪不交世路祠鬼求福魍魎相依高論劇談雅辭響應人或激難垂帷已對舊學高才無出其

右士庶翕然仰之猶聖有阿濕縛窶沙（此言馬鳴）菩薩者智周萬物道播三乘每謂人曰此婆羅門學不師受藝無稽古屏居幽寂獨擅高名將非神鬼相依妖魅所附何能若是者乎夫辯資鬼授言不對人辭說一聞莫能再述吾今往彼觀其舉措遂即其廬而謂之曰仰欽盛德爲日已久幸願褰帷敢伸宿志而婆羅門居然簡傲垂帷以對終不面談馬鳴心知鬼魅情甚自負辭畢而退謂諸人曰吾已知之摧彼必矣尋往白王唯願垂許與彼居士較論劇談王聞駭曰斯何人哉若不證三明具六通何能與彼論乎命駕躬臨詳鑒辯論是時馬鳴論三藏微言述五明大義妙辯縱橫高論清遠而婆羅門既述辭已馬鳴重曰失吾旨矣宜重述之時婆羅門默然杜口馬鳴叱曰何不釋難所事鬼魅宜速授辭疾褰其帷視占其怪婆羅門惶遽而曰止止馬鳴退而言曰此子今晨聲聞失墜虛名非久斯之謂也王曰非夫盛德誰鑒左道知人之哲絶後光前國有常典宜旌茂實

城西南隅二百餘里有伽藍餘址其傍有窣堵波神光時燭靈瑞間發近遠衆庶莫不祈請是過去四佛座及經行遺迹之所

故伽藍西南行百餘里至鞮羅釋迦伽藍庭宇四院觀閣三層崇臺累仞重門洞啓頻毗娑羅王末孫之所建也旌召高才廣延俊德異域學人遠方髦彥同類相趨肩隨戾止僧徒千數並學大乘中門當塗有三精舍上置輪相鈴鐸虛懸下建層基軒檻周列戶牖棟梁壖垣階陛金銅隱起厠間莊嚴中精舍佛

立像高三丈左多羅菩薩像右觀自在菩薩像凡斯三像鍮石鑄成威神肅然冥鑒遠矣精舍中各有舍利一升靈光或照奇瑞間起鞮羅釋迦伽藍西南九十餘里至大山雲石幽蔚靈仙攸舍毒蛇暴龍窟穴其藪猛獸鷙鳥棲伏其林山頂有大盤石上建窣堵波其高十餘尺是佛入定處也昔者如來降神止此坐斯磐石入滅盡定時經宿焉諸天靈聖供養如來鼓天樂雨天華如來出定諸天感慕以寶金銀起窣堵波去聖逾邈寶變爲石自古迄今人未有至遥望高山乃見異類長蛇猛獸羣從右旋天仙靈聖肩隨讚禮

山東崗有窣堵波在昔如來佇觀摩揭陀國所履之處也山西北三十餘里山阿有伽藍負嶺崇基疏崖峙閣僧徒五十餘人並習大乘法教瞿那末底(此言德慧)菩薩伏外道之處初此山中有外道摩沓婆者祖僧佉之法而習道焉學窮內外言極空有名高前烈德重當時君王珍敬謂之國寶臣庶宗仰咸曰家師隣國學人承風仰德儔之先進誠博達也食邑二城環居封建時南印度德慧菩薩幼而敏達早擅清徽學通三藏理窮四諦聞摩沓婆論極幽微有懷挫銳命一門人裁書謂曰敬問摩沓婆善安樂也宜忘勞弊精習舊學三年之後摧汝嘉聲如是第二第三年中每發使報及將發迹重裁書曰年期已極學業何如吾今至矣汝宜知之摩沓婆甚懷惶懼誡諸門人及以邑戶自今之後不得居止沙門異道遞相宣告勿有犯違時德慧菩薩杖錫而來至摩沓婆邑邑人守約莫有相舍諸

婆羅門更詈之曰斷髮殊服何異人乎宜時速去勿此止也德慧菩薩欲摧異道冀宿其邑因以慈心卑辭謝曰爾曹世諦之淨行我又勝義諦之淨行淨行既同何為見拒婆羅門因不與言但事驅逐逐出邑外入大林中林中猛獸羣行為暴有淨信者恐為獸害乃束蘊持杖謂菩薩曰南印度有德慧菩薩者遠傳聲聞欲來論義故此邑主懼墜嘉聲重垂嚴制勿止沙門恐為物害故來相援行矣自安勿有他慮德慧曰良告淨信德慧者我是也淨信聞已更深恭敬謂德慧曰誠如所告宜可速行即出深林止息空澤淨信縱火持弓周旋左右夜分已盡謂德慧曰可以行矣恐人知聞來相圖害德慧謝曰不敢忘德於是遂行至王宮謂門者曰今有沙門自遠而至願王垂許與摩沓婆論王聞驚曰此妄人耳即命使臣往摩沓婆所宣王旨曰有異沙門來求談論今已瑩灑論場宣告遠近佇望來儀願垂降趾摩沓婆問王使曰豈非南印度德慧論師乎曰然摩沓婆聞心甚不悅事難辭免遂至論場國王大臣士庶豪族咸皆集會欲聽高談德慧先立宗義洎乎景落摩沓婆辭以年衰智昏捷對請歸靜思方酬來難每事言歸及旦昇座竟無異論至第六日歐血而死其將終也顧命妻曰爾有高才無忘所恥摩沓婆死匿不發喪更服鮮綺來至論會衆咸諠譁更相謂曰摩沓婆自負才高恥對德慧故遣婦來優劣明矣德慧菩薩謂其妻曰能制汝者我已制之摩沓婆妻知難而退王曰何言之密彼便默然德慧曰惜

哉摩沓婆死矣其妻欲來與我論耳王曰何以知之顧垂指告德慧曰其妻之來也面有死喪之色言含哀怨之聲以故知之摩沓婆死矣能制汝者謂其夫也王命使往觀果如所議王乃謝曰佛法玄妙英賢繼軌無爲守道含識霑化依先國典褒德有常德慧曰苟以愚昧體道居貞存止足論齊物將弘汲引先摧慠慢方便攝化今其時矣唯願大王以摩沓婆邑戶子孫千代常充僧伽藍人則垂誡來葉流美無窮唯彼淨信見匡護者福延于世食用同僧以勸清信以褒厚德於是建此伽藍式旌勝迹初摩沓婆論敗之後十數淨行逃難隣國告諸外道恥辱之事招募英俊來雪前耻王既珍敬德慧躬往請曰今諸外道不自量力結黨連羣敢聲論鼓唯願大師摧諸異道德慧曰宜集論者於是外道學人欣然相慰我曹今日勝其必矣時諸外道闡揚義理德慧菩薩曰今諸外道逃難遠遊如王先制皆是賤人我今如何與彼對論德慧曰有負座竪素聞餘論頗閑微旨侍立於側聽諸高談德慧拊其座而言曰牀汝可論衆咸驚駭異其所命時負座竪便即發難深義泉涌清辯響應三復之後外道失宗重挫其銳再折其翮自伏論已來爲伽藍邑戶德慧伽藍西南二十餘里至孤山有伽藍曰尸羅跋陁羅(唐言戒賢)論師論義得勝捨邑建焉竦一危峯如窣堵波置佛舍利論師三摩呾吒國之王族婆羅門之種也少好學有風操遊諸印度詢求明哲至此國那爛陀僧伽藍遇護法菩薩聞法信悟請服染衣諮以究竟之

致問以解脫之路既窮至理亦究微言名擅當時聲高異域南印度有外道探賾索隱窮幽洞微聞護法高名起我慢深嫉不阻山川擊鼓求論曰我南印度之人也承王國內有大論師我雖不敏願與詳議王曰有之誠如議也乃命使臣請護法曰南印度有外道不遠千里來求較論唯願降跡赴集論場護法聞已攝衣將往門人戒賢者後進之翹楚也前進請曰何遽行乎護法曰自慧日潛暉傳燈寂照外道蟻聚異學蜂飛故我今者將摧彼論戒賢曰恭聞餘論敢摧異道護法知其俊也因而允焉是時戒賢年甫三十衆輕其少恐難獨任護法知衆心之不平乃解之曰有貴高明無云齒歲以今觀之破彼必矣逮乎集論之日遠近相趨少長咸萃外道弘闡大猷盡其幽致戒賢循理責實深極幽玄外道辭窮蒙恥而退王用酬德封此邑城論師辭曰染衣之士事資知足清淨自守何以邑爲王曰法王晦迹智舟淪湑不有旌別無勵後學爲弘正法願垂哀納論師辭不獲已受此邑焉便建伽藍窮諸規矩捨其邑戶式修供養戒賢伽藍西南行四五十里渡尼連禪河至伽耶城城甚險固少居人唯婆羅門有千餘家本仙人之祚胤也王所不臣衆咸宗敬城北三十餘里有清泉印度相傳謂之聖水凡有飲濯罪垢消除

城西南五六里至伽耶山溪谷杳冥峰巖危險印度國俗稱曰靈山自昔君王馭宇承統化洽遠人德隆前代莫不登封而告成功山頂上有石窣堵波高百餘尺無憂王之所建

也靈鑒潛被神光時燭昔如來於此演說寶雲等經

伽耶山東南有窣堵波迦葉波本生邑也其南有二窣堵波則伽耶迦葉波捺地迦葉波（舊曰那提迦葉訛也洎諸迦葉例無波字略也）事火之處

伽耶迦葉波事火東渡大河至鉢羅笈菩提山（此言前正覺山如來將證正覺先登此山故云前正覺也）如來勤求六歲未成正覺後捨苦行示受乳糜行自東北遊目此山有懷幽寂欲證正覺自東北崗登以至頂地既震動山又傾搖山神惶懼告菩薩曰此山者非成正覺之福地也若止於此入金剛定地當震陷山亦傾覆菩薩下自西南止半崖中背巖面澗有大石室菩薩即之跏趺坐焉地又震動山復傾搖時淨居天空中唱曰此非如來成正覺處自此西南十四五里去苦行處不遠有畢鉢羅樹下有金剛座去來諸佛咸於此坐而成正覺願當就彼菩薩方起室中龍曰斯室清勝可以證聖唯願慈悲勿有遺棄菩薩既知非取證所為遂龍意留影而去（影在昔日賢愚咸覩洎於今時或有得見也）諸天前導往菩提樹逮乎無憂王之興也菩薩登山上下之迹皆樹旌表建窣堵波度量雖殊靈應莫異或華雨空中或光照幽谷每歲罷安居日異方法俗登彼供養信宿乃還前正覺山西南行十四五里至菩提樹周垣疊甎崇峻險固東西長南北狹周五百餘步奇樹名華連陰接影細莎異草彌漫緑被正門東闢對尼連禪河南門接大華池西阨險固北門通大伽藍壖垣內地聖迹相隣或窣堵波或復精舍並贍部洲諸國君王大臣豪族欽

承遺教建以記焉

菩提樹垣正中有金剛座昔賢劫初成與大地俱起據三千大千世界之中下極金輪上侵地際金剛所成周百餘步賢劫千佛坐之而入金剛定故曰金剛座焉證聖道所亦曰道場大地震動獨無傾搖是故如來將證正覺也歷此四隅地皆傾動後至此處安靜不傾自入末劫正法浸微沙土彌覆無復得見佛涅槃後諸國君王傳聞佛說金剛座量遂以兩軀觀自在菩薩像南北標界東面而坐聞諸耆舊曰此菩薩像身沒不見佛法當盡今南隅菩薩沒過胷臆矣金剛座上菩提樹者即畢鉢羅之樹也昔佛在世高數百尺屢經殘伐猶高四五丈佛坐其下成等正覺因而謂之菩提樹焉莖幹黃白枝葉青翠冬夏不凋光鮮無變每至如來涅槃之日葉皆凋落頃之復故是日也諸國君王異方法俗數千萬衆不召而集香水香乳以溉以洗於是奏音樂列香華燭炬繼日競修供養如來寂滅之後無憂王之初嗣位也信受邪道毀佛遺迹興發兵徒躬臨翦伐根莖枝葉分寸斬截次西數十步而積聚焉令事火婆羅門燒以祠天煙焰未靜忽生兩樹猛火之中茂葉含翠因而謂之灰菩提樹無憂王覩異悔過以香乳溉餘根洎乎將旦樹生如本王見靈怪重深欣慶躬修供養樂以忘歸王妃素信外道密遣使人夜分之後重伐其樹無憂王旦將禮敬唯見蘖株深增悲慨至誠祈請香乳溉灌不日還生王深敬異疊石周垣其高十餘尺今猶見在近設賞迦王者信受外道

毀嫉佛法壞僧伽藍伐菩提樹掘至泉水不盡根柢乃縱火焚燒以甘蔗汁沃之欲其焦爛絕滅遺萌數月後摩揭陀國補刺拏伐摩王（此言滿冑）無憂王之末孫也聞而歎曰慧日已隱唯餘佛樹今復摧殘生靈何覩舉身投地哀感動物以數千牛㲼乳而漑經夜樹生其高丈餘恐後剪伐周峙石垣高二丈四尺故今菩提樹隱於石壁上出二丈餘

菩提樹東有精舍高百六七十尺下基面廣二十餘步疊以青甎塗以石灰層龕皆有金像四壁鏤作奇製或連珠形或天仙像上置金銅阿摩落迦果（亦謂寶瓶又稱寶壺）東面接爲重閣簷宇特起三層榱柱棟梁戶扉寮牖金銀彫鏤以飾之珠玉廁錯以填之奧室邃宇洞戶三重外門左右各有龕室左則觀自在菩薩像右則慈氏菩薩像白銀鑄成高十餘尺精舍故地無憂王先建小精舍後有婆羅門更廣建焉初有婆羅門不信佛法事大自在天傳聞天神在雪山中遂與其弟往求願焉天曰凡諸願求有福方果非汝所祈非我能遂婆羅門曰修何福可以遂心天曰欲植善種求勝福田菩提樹者證佛果處也宜時速返往菩提樹建大精舍穿大水池興諸供養所願當遂婆羅門受天命發大信心相率而返兄建精舍弟鑿水池於是廣修供養勤求心願後皆果遂爲王大臣凡得祿賞皆入檀捨精舍既成招募工人欲圖如來初成佛像曠以歲月無人應召久之有婆羅門來告衆曰我善圖寫如來妙相衆曰今將造像夫何所須曰香泥耳宜置精舍之中并一燈照我入

已堅閉其戶六月後乃可開門時諸僧衆皆如其命尚餘四月未滿六月衆咸駭異開以觀之見精舍內佛像儼然結跏趺坐右足居上左手斂右手垂東面而坐肅然如在座高四尺二寸廣丈二尺五寸像高丈一尺五寸兩膝相去八尺八寸兩肩六尺二寸相好具足慈顏若眞唯右乳上塗瑩未周既不見人方驗神鑒衆咸悲歎慇懃請知有一沙門宿心淳質乃感夢見往婆羅門而告曰我是慈氏菩薩恐工人之思不測聖容故我躬來圖寫佛像垂右手者昔如來之將證佛果天魔來嬈地神告至其一先出助佛降魔如來告曰汝勿憂怖吾以忍力降彼必矣魔王曰誰爲明證如來乃垂手指地言此有證是時第二地神涌出作證故今像手倣昔下垂衆知靈鑒莫不悲感於是乳上未周塡廁衆寶珠纓寶冠奇珍交飾設賞迦王伐菩提樹已欲毀此像既覩慈顏心不安忍迴駕將返命宰臣曰宜除此佛像置大自在天形宰臣受旨懼而歎曰毀佛像則歷劫招殃違王命乃喪身滅族進退若此何所宜行乃召信心以爲役使遂於像前橫壘甎壁心慙冥闇又置明燈甎壁之前畫自在天功成報命王聞心懼舉身生皰肌膚攫裂居未久之便喪沒矣宰臣馳返毀除障壁時經多日燈猶不滅像今尚在神功不虧既處奧室燈炬相繼欲覩慈顏莫由審察必於晨朝持大明鏡引光內照乃覩靈相夫有見者自增悲感如來以印度吠舍佉月後半八日成等正覺當此三月八日也上座部則吠舍佉月後半十五日成等

正覺當此三月十五日也是時如來年三十
矣或曰年三十五矣
菩提樹北有佛經行之處如來成正覺已不
起于座七日寂定其起也至菩提樹北七日
經行東西往來行十餘步異華隨迹十有八
文後人於此壘甎為基高餘三尺聞諸先志
曰此聖迹基表人命之脩短也先發誠願後
乃度量隨壽脩短數有增減
經行基北道左磐石上大精舍中有佛像舉
目上望昔者如來於此七日觀菩提樹目不
蹔捨為報樹恩故此瞻望
菩提樹西不遠大精舍中有鍮石佛像飾以
奇珍東面而立前有青石奇文異彩是昔如
來初成正覺梵王起七寶堂帝釋建七寶座
佛於其上七日思惟放異光明照菩提樹去
聖悠遠寶變為石
菩提樹南不遠有窣堵波高百餘尺無憂王
之所建也菩薩既濯尼連河將趣菩提樹竊
自惟念何以為座尋自發明當須淨草天帝
釋化其身為刈草人荷而逐路菩薩謂曰所
荷之草頗能惠耶化人聞命恭以草奉菩薩
受已執而前進受草東北不遠有窣堵波是
菩薩將證佛果青雀羣鹿呈祥之處印度休
徵斯為嘉應故淨居天隨順世間羣從飛繞
効靈顯聖
菩提樹東大路左右各一窣堵波是魔王嬈
菩薩處也菩薩將證佛果魔王勸受輪王策
說不行殷憂而返魔王之女請往誘焉菩薩
威神衰變治容扶羸策杖相攜而退
菩提樹西北精舍中有迦葉波佛像既稱靈

聖時燭光明聞諸先記曰若人至誠旋繞七
周在所生處得宿命智
迦葉波佛精舍西北二軌室各有地神之像
昔者如來將成正覺一報魔至一爲佛證後
人念功圖形旌德
菩提樹垣西北不遠有窣堵波謂鬱金香高
四十餘尺漕矩吒國商主之所建也昔漕矩
吒國有大商主宗事天神祠求福利輕懱佛
法不信因果其後將諸商侶貿遷有無汎舟
南海遭風失路波濤飄浪時經三歲資粮罄
竭糊口不充同舟之人朝不謀夕勠力同志
念所事天心慮已勞冥功不濟俄見太山崇
崖峻嶺兩日聯暉重明照朗時諸商侶更相
慰曰我曹有福遇此大山宜於中止得自安
樂商主曰非山也乃摩竭魚耳崇崖峻嶺鰭
鬣也兩日聯暉眼光也言聲未靜舟帆飄湊
於是商主告諸侶曰我聞觀自在菩薩於諸
危厄能施安樂宜各至誠稱其名字遂即同
聲歸命稱念崇山既隱兩日亦沒俄見沙門
威儀庠序杖錫陵虛而來拯溺不踰時而至
本國矣因即信心貞固求福不回建窣堵波
式修供養以鬱金香泥而周塗上下既發信
心率其同志躬禮聖迹觀菩提樹未暇言歸
已淹晦朔商侶同遊更相謂曰山川悠間鄉
國遼遠昔所建立窣堵波者我曹在此誰其
灑掃言訖旋繞至此忽見有窣堵波駭其由
致即前瞻察乃本國所建窣堵波也故今印
度因以鬱金爲名菩提樹垣東南隅尼拘律
樹側窣堵波傍有精舍中作佛坐像昔如來
初證佛果大梵天王於此勸請轉妙法輪

菩提樹垣内四隅皆有一大窣堵波在昔如來受吉祥草已趣菩提樹先歷四隅大地震動至金剛座方得安靜樹垣之内聖迹鱗次差難遍舉

菩提樹垣外西南窣堵波奉乳糜二牧女故宅其側窣堵波牧女於此煮糜次此窣堵波如來受糜處也

菩提樹南門外有大池周七百餘步清瀾澄鏡龍魚潛宅婆羅門兄弟承大自在天命之所鑿也次南一池在昔如來初成正覺方欲浣濯天帝釋爲佛化成池西有大石佛浣衣已方欲曝曬天帝釋自大雪山持來也其側窣堵波如來於此納故衣次南林中窣堵波如來受貧老母施故衣處帝釋化池東林中有目支隣陀龍王池其水清黑其味甘美西岸有小精舍中作佛像昔如來初成正覺於此宴坐七日入定時此龍王警衛如來即以其身繞佛七帀化出多頭俯垂爲蓋故池東岸有其室焉目支隣陀龍池東林中精舍有佛羸瘦之像其側有經行之所長七十餘步南北各有畢鉢羅樹故今士俗諸有嬰疾香油塗像多蒙除差是菩薩修苦行處如來爲伏外道又受魔請於是苦行六年日食一麻一麥形容毀悴膚體羸瘠經行往來攀樹後起處

菩薩苦行畢鉢羅樹側有窣堵波是阿若憍陳如等五人住處初太子之捨家也彷徨山澤棲息林泉時淨飯王乃命五人隨瞻侍焉太子既修苦行憍陳如等亦即勤求

憍陳如等住處東南有窣堵波菩薩入尼連

禪那河沐浴之處河側不遠菩薩於此受食乳糜其側窣堵波一長者獻麨蜜處佛在樹下結跏趺坐寂然宴默受解脱樂過七日後方從定起時二商主行次林外而彼林神告商主曰釋種太子今在此中初證佛果心凝寂定四十九日未有所食隨有奉上獲大善利時二商主各持行資麨蜜奉上世尊納受長者獻麨側有窣堵波四天王奉鉢處商主既獻麨蜜世尊思以何器受之時四天王從四方來各持金鉢而以奉上世尊默然而不納受以爲出家不宜此器四天王捨金鉢奉銀鉢乃至頗胝瑠璃瑪瑙硨磲真珠等鉢世尊如是皆不爲受四天王各還宫奉持石鉢紺青映徹重以進獻世尊斷彼此故而總受之次第重疊按爲一鉢故其外則有四際焉四天王獻鉢側不遠有窣堵波如來爲母説法處也如來既成正覺稱天人師其母摩耶自天宫降於此處世尊隨機示教利喜其側涸池岸有窣堵波在昔如來現諸神變化有緣處現神變側有窣堵波如來度優婁頻螺迦葉波三兄弟及千門人處如來方垂善導隨應降伏時優婁頻螺迦葉波五百門人請受佛教迦葉波曰吾亦與爾俱返迷途於是相從來至佛所如來告曰棄鹿皮衣捨祭火具時諸梵志恭承聖教以其服用投尼連河捺地迦葉波見諸祭器隨流漂泛與其門人候兄動靜既見改轍亦隨染衣伽耶迦葉波與二百門人聞其兄之捨法也亦至佛所願修梵行

度迦葉波兄弟西北窣堵波是如來伏迦葉

波所事火龍處如來將化其人先伏所宗乃止梵志火龍之室夜分已後龍吐煙焰佛既入定亦起火光其室洞然猛燄炎熾諸梵志師恐火害佛莫不奔赴悲號愍惜優樓頻螺迦葉波謂其徒曰以今觀之未必火也當是沙門伏火龍耳如來乃以火龍盛置鉢中清旦持示外道門人其側窣堵波五百獨覺同入涅槃處也

目支隣陀龍池南窣堵波迦葉波救如來溺水處也迦葉兄弟時推神道遠近仰德黎庶歸心世尊方導迷徒大權攝化興布密雲降注暴雨周佛所居令獨無水迦葉是時見此雲雨謂門人曰沙門住處將不漂溺泛舟來救乃見世尊履水如地蹈河中流水分沙現迦葉見已心伏而退

菩提樹垣東門外二三里有盲龍室此龍者殃累宿積報受生盲如來自前正覺山欲趣菩提樹途次室側龍眼忽明乃見菩薩將趣佛樹謂菩薩曰仁今不久當成正覺我眼盲冥于茲已久有佛興世我眼輒明賢劫之中過去三佛出興世時已得明視仁今至此我眼忽開以故知之當成佛矣

菩提樹垣東門側有窣堵波魔王怖菩薩之處初魔王知菩薩將成正覺也誘亂不遂憂惶無賴集諸神衆齊整魔軍治兵振旅將脅菩薩於是風雨飄注雷電晦冥縱火飛煙揚沙激石備矛盾之具極弦矢之用菩薩於是入大慈定凡厥兵仗變爲蓮華魔軍怖駭奔馳退散其側不遠有二窣堵波帝釋梵王之所建也

菩提樹北門外摩訶菩提僧伽藍其先僧伽羅國王之所建也庭宇六院觀閣三層周堵垣墻高三四丈極工人之妙窮丹青之飾至於佛像鑄以金銀凡厥莊嚴廁以珍寶諸窣堵波高廣妙飾中有如來舍利其骨舍利大如手指節光潤鮮白皎徹中外其肉舍利如大眞珠色帶紅縹每歲至如來大神變月滿之日出示衆人（即印度十二月三十日當此正月十五日也）此時也或放光或雨華僧徒減千人習學大乘上座部法律儀清肅戒行貞明昔者南海僧伽羅國其王淳信佛法發自天然有族弟出家想佛聖迹遠遊印度寓諸伽藍咸輕邊鄙於是返迹本國王躬遠迎沙門悲哽若不能言王曰將何所負若此殷憂沙門曰我憑恃國威遊方問道覊旅異域載罹寒暑動遭陵辱語見譏誚負斯憂耻詎得歡心王曰若是者何謂也曰誠願大王福田爲意於諸印度建立伽藍既旌聖迹又擅高名福資先王恩及後嗣曰斯事甚美聞之何晚於是以國中重寶獻印度王王既納貢義存懷遠謂使臣曰我今將何持報來命使臣曰僧伽羅王稽首印度大吉祥王大王威德遠振惠澤遐被下土沙門欽風慕化敢遊上國展敬聖迹寓諸伽藍莫之見館艱辛已極蒙耻而歸竊圖遠謀貽範來葉於諸印度建一伽藍使客遊乞士息肩有所兩國交歡行人無替王曰如來潛化遺風斯在聖迹之所任取一焉使者奉辭報命群臣拜賀遂乃集諸沙門評議建立沙門曰菩提樹者去來諸佛咸此證聖考之異議無出此謀於是捨國珍寶建此伽藍以

其國僧而修供養乃刻銅爲記曰夫周給無私諸佛至教惠濟有緣先聖明訓今我小子丕承王業式建伽藍用旌聖迹福資祖考惠被黎元唯我國僧而得自在及有國人亦同僧例傳之後嗣永永無窮故此伽藍多執師子國僧也菩提樹南十餘里聖迹相隣難以備舉每歲苾芻解雨安居四方法俗百千萬衆七日七夜持香華鼓音樂遍遊林中禮拜供養印度僧徒依佛聖教皆以室羅伐拏月前半一日入雨安居當此五月十六日以頞濕縛庾闍月後半十五日解雨安居當此八月十五日印度月名依星而建古今不易諸部無差良以方言未融傳譯有謬分時計月致斯乖異故以四月十六日入安居七月十五日解安居也

大唐西域記卷第八

音釋

秣菀（秣莫葛切菀同都切）鼎（都挺切方也）輻湊（輻方六切車輻也湊千候切聚也）犛（莫交切長氂牛也）嫗（威遇切老婦之稱）儐（必刃切導也）峻峙（峻私閏切高也峙丈里切山立貌）磔（陟革切張伸也）堙塹（堙伊真切塞也塹七艷切坑也）漣漪（漣力纏切漪於宜切漣漪風動水文也）黜（丑律切斥也）鷙（之利切鵰屬）賾（鋤陌切幽深也）蘖（魚列切斫木餘也）攫（居縛切爪持也）鰭鬣（鰭渠伊切魚脊上骨也鬣力涉切魚龍頷旁小鰭也）曝曬（曝步木切曬所賣切曝曬並日乾也）慴（迮業切以威力相恐也）

大唐西域記卷第九

唐三藏法師玄奘奉詔譯
大總持寺沙門辯機撰

一國

摩揭陁國下

菩提樹東渡尼連禪那河大林中有窣堵波其北有池香象侍母處也如來在昔修菩薩行爲香象子居北山中遊此池側其母盲也採藕根汲清水恭行孝養與時推移屬有一人遊林迷路彷徨往來悲號慟哭象子聞而愍焉導之以示歸路是人既還遂白王曰我知香象遊舍林藪此奇貨也可往捕之王納其言興兵往捕是人前導指象示王即時兩臂墮落若有斬截者其王雖驚此異仍縛象子以歸象子既已維縶多時而不食水草典廄者聞王王遂親問之象子曰我母盲冥累日飢餓今見幽戹詎能甘食王愍其情志故遂放之其側窣堵波前建石柱是昔迦葉波佛於此宴坐其側有過去四佛座及經行遺迹之所四佛座東渡莫訶河至大林中有石柱是外道入定及發惡願處昔有外道鬱頭藍子者志逸煙霞身遺草澤於此法林棲神匿迹既具五神通得第一有定摩揭陁王特深宗敬每至中時請就宫食鬱頭藍子陵虛履空往來無替摩揭陁王候時瞻望亦既至已捧接置座王將出遊欲委留事簡擢中宫無堪承命有少息女淑慎令儀既親且賢無出其右摩揭陁王召而命曰吾方遠遊將有所委爾宜悉心慎終其事彼鬱頭藍仙宿所宗敬時至來飯如我所奉勑誡既已便即巡

覽少女承旨瞻候如儀大仙至已捧而置座欝頭藍子既觸女人起欲界染退失神通飯訖言歸不得虛遊中心愧耻詭謂女曰吾比修道業入定怡神陵虛往來略無暇景國人願覩聞之久矣然先達垂訓利物爲務豈守獨善忘其兼濟今欲從門而出履地而往使夫覩見之徒咸蒙福利王女聞已宣告遠近是時人以心競灑掃衢路百千萬衆佇望來儀欝頭藍子步自王宮至彼法林宴坐入定心馳外境棲林則鳥鳥嚶囀臨池乃魚鱉諠聲情散心亂失神廢定乃生忿恚即發惡願願我當來爲暴惡獸狸身鳥翼搏食生類身廣三千里兩翅各廣千五百里投林啖諸羽族入流食彼水生發願既已忿心漸息勤求頃之復得本定不久命終生第一有天壽八萬劫如來記之天壽畢已當果昔願得此弊身從是流轉惡道未期出離

莫訶河東入大林野行百餘里至屈屈吒播陀山(此言雞足)亦謂窶盧播陀山(此言尊足)高巒峭嶮極深壑洞無涯山麓谿澗喬林羅谷崗岑嶺嶂繁草被巖峻起三峯傍挺絕崿氣將天接形與雲同其後尊者大迦葉波居中寂滅不敢指言故云尊足摩訶迦葉波者聲聞弟子也得六神通具八解脫如來化緣斯畢垂將涅槃告迦葉波曰我於曠劫勤修苦行爲諸衆生求無上法昔所願期今已果滿我今將欲入大涅槃以諸法藏囑累於汝住持宣布勿有失墜姨母所獻金縷袈裟慈氏成佛留以傳付我遺法中諸修行者若苾芻苾芻尼鄔波索迦(此言近事男舊曰伊蒲塞又曰優婆塞皆訛也)鄔波斯迦

(此言近事女舊曰優婆斯又曰優婆夷皆訛也)皆先濟渡令離流轉迦葉承旨任持正法結集既已至第二十年厭世無常將入寂滅乃往雞足山山陰而上屈盤取路至西南岡山峰險阻崖徑盤薄乃以錫杖扣剖之如割山徑既開逐路而進盤紆曲折迴互斜通至于山頂東北面出既入三峯之中捧佛袈裟而立以願力故三峰斂覆故今此山三脊隆起當來慈氏世尊之興世也三會說法之後餘有無量憍慢衆生將登此山至迦葉所慈氏彈指山峰自開彼諸衆生既見迦葉更增憍慢時大迦葉授衣致辭禮敬已畢身昇虛空示諸神變化火焚身遂入寂滅時衆瞻仰憍慢心除因而感悟皆證聖果故今山上建窣堵波靜夜遠望或見明炬及有登山遂無所覩

雞足山東北行百餘里至佛陀伐那山峯崖崇峻巘崿隱嶙巖間石室佛甞降止傍有磐石帝釋梵王磨牛頭栴檀塗飾如來今其石上餘香郁烈五百羅漢潛靈於此諸有感遇或得覩見時作沙彌之形入里乞食或隱或顯靈奇之迹差難以述佛陀伐那山空谷中東行三十餘里至洩瑟知林(此言杖林)林竹脩勁被山滿谷其先有婆羅門聞釋迦佛身長丈六常懷疑惑未之信也乃以丈六竹杖欲量佛身恒於杖端出過丈六如是增高莫能窮實遂投杖而去因植根焉中有大窣堵波無憂王之所建也如來在昔於此七日為諸天人現大神通說深妙法杖林中近有鄔波索迦闍耶犀那者(此言勝軍)西印度剎帝利種也志尚夷簡情悅山林迹居幻境心遊真際內外

典籍窮究幽微辭論清高儀範閑雅諸沙門婆羅門外道異學國王大臣長者豪右相趨通謁伏膺請益受業門人十室而六年漸七十躭讀不倦餘藝捐廢唯習佛經策勵身心不捨晝夜印度之法香末為埿作小窣堵波高五六寸書寫經文以置其中謂之法舍利也數漸盈積建大窣堵波總聚於內常修供養故勝軍之為業也口則宣說妙法導誘學人手乃作窣堵波式崇勝福夜又經行禮誦宴坐思惟寢食不遑晝夜無怠年百歲矣志業不衰三十年間凡作七拘胝(此言億)法舍利窣堵波每滿一拘胝建大窣堵波而總置中盛修供養請諸僧眾法會稱慶其時神光燭曜靈異昭彰自茲厥後時放光明

杖林西南十餘里大山陽有二温泉其水甚熱在昔如來化出此水於中浴焉今者尚存清流無減遠近之人皆來就浴沉痾宿疹多有除差其傍則有窣堵波如來經行之處也

杖林東南行六七里至大山橫嶺之前有石窣堵波昔如來兩三月為諸人天於此說法時頻毗娑羅王欲來聽法乃疏山積石壘階以進廣二十餘步長三四里

大山北三四里有孤山昔廣博仙人棲隱於此鑿崖為室餘址尚存傳教門人遺風猶扇

孤山東北四五里有小孤山山壁石室廣袤可坐千餘人矣如來在昔於此三月說法石室上有大磐石帝釋梵王磨牛頭栴檀塗飾佛身石上餘香于今郁烈

石室西南隅有巖岫印度謂之阿素洛(舊曰阿脩羅又曰阿須倫又曰阿蘇羅皆訛也)宮也往有好事者深閑呪

術顧儔命侶十有四人約契同志入此巖岫行三四十里廓然大明乃見城邑臺觀皆是金銀瑠璃是人至已有諸少女佇立門側歡喜迎接甚加禮遇於是漸進至內城門有二婢使各捧金盤盛滿華香而來迎候謂諸人曰宜就池浴塗冠香華已而後入斯爲美矣唯彼術士宜時速進餘十三人遂即沐浴既入池已恍若有忘乃坐稻田中去此之北平川中已三四十里矣

石室側有棧道廣十餘步長四五里昔頻毗娑羅王將往佛所乃斬石通谷疏崖導川或壘石或鑿巖作爲階級以至佛所從此大山中東行六十餘里至矩奢揭羅補羅城(此言上茅宮城)上茅宮城摩揭陀國之正中古先君王之所都多出勝上吉祥香茅以故謂之上茅城也崇山四周以爲外郭西通峽徑北闢山門東西長南北狹周一百五十餘里內城餘址周三十餘里羯尼迦樹遍諸蹊徑華含殊馥色爛黃金暮春之月林皆金色

宮城北門外有窣堵波是提婆達多與未生怨王共爲親友乃放護財醉象欲害如來如來指端出五師子醉象於此馴伏而前

伏醉象東北有窣堵波是舍利子聞阿濕婆恃苾芻(此言馬勝)說法證果之處初舍利子在家也高才雅量見重當時門生學徒傳以受業此時將入王舍大城馬勝苾芻亦方乞食時舍利子遥見馬勝謂門生曰彼來者甚庠序不證聖果豈斯調寂宜少佇待觀其進趣馬勝苾芻已證羅漢心得自在容止和雅振錫來儀舍利子曰長老善安樂耶師何人證何

法若此之悦豫乎馬勝謂曰爾不知耶淨飯王太子捨轉輪王位悲愍六趣苦行六年證三菩提具一切智是吾師也夫法者非有非空難用詮叙唯佛與佛乃能究述豈伊愚昧所能詳議因爲頌說稱讚佛法舍利子聞已便獲果證

舍利子證果北不遠有大深坑傍建窣堵波是室利毱多(此言勝密)以火坑毒飯欲害佛處勝密者崇信外道深著邪見諸梵志曰喬答摩國人尊敬遂令我徒無所恃賴汝今可請至家飯會門穿大坑滿中縱火棧以朽木覆以燥土凡諸飯食皆雜毒藥若免火坑當遭毒食勝密承命便設毒會城中之人皆知勝密於世尊所起惡害心咸皆勸請願佛勿往世尊告曰無得懷憂如來之身物莫能害於是受請而往足履門閫火坑成池清瀾澄鑒蓮華彌漫勝密見已憂惶無措謂其徒曰以術免火尚有毒食世尊飯食已訖爲說妙法勝密聞已謝咎歸依

勝密火坑東北山城之曲有窣堵波是時縛迦大醫(舊曰耆婆訛也)於此爲佛建說法堂周其壖垣種植華果餘址蘖株尚有遺迹如來在世多於中止其傍復有縛迦故宅餘基舊井墟坎猶存宮城東北行十四五里至姞栗陀羅矩吒山(此言鷲峯亦謂鷲臺舊曰耆闍崛山訛也)接北山之陽孤標特起既棲鷲鳥又類高臺空翠相映濃淡分色如來御世垂五十年多居此山廣說妙法頻毗娑羅王爲聞法故興發人徒自山麓至峯岑跨谷陵巖編石爲階廣十餘步長五六里中路有二小窣堵波一謂下乘即王至

此徒行以進一謂退凡即簡凡夫不令同往其山頂則東西長南北狹臨崖西垂有甎精舍高廣奇製東闢其戶如來在昔多居説法今作説法之像量等如來之身

精舍東有長石如來經行所履也傍有大石高丈四五尺周三十餘步是提婆達多遥擲擊佛處也其南崖下有窣堵波在昔如來於此説法華經精舍南山崖側有大石室如來在昔於此入定

佛石室西北石室前有大盤石阿難爲魔怖處也尊者阿難於此入定魔王化作鷲鳥於黑月夜分據其大石奮翼驚鳴以怖尊者尊者是時驚懼無措如來鑒見申手安慰通過石壁摩阿難頂以大慈言而告之曰魔所變化宜無怖懼阿難蒙慰身心安樂石上鳥迹崖中通穴歲月雖久于今尚存精舍側有數石室舍利子等諸大羅漢於此入定舍利子石室前有一大井枯涸無水墟坎猶存精舍東北石澗中有大盤石是如來曬袈裟之處衣文明徹皎如彫刻其傍石上有佛脚迹輪文雖暗規模可察北山頂有窣堵波是如來望摩揭陀城於此七日説法山城北門西有毗布羅山聞之土俗曰山西南崖陰昔有五百温泉今者數十而已然猶有冷有煖未盡温也其泉源發雪山之南無熱惱池潛流至此水甚清美味同本池流經五百枝小熱地獄火勢上炎致斯温熱泉流之口並皆彫石或作師子白象之首或作石筩懸流之道下乃編石爲池諸方異域咸來此浴浴者宿疹多差温泉左右諸窣堵波及精舍基址鱗次

並是過去四佛座及經行遺迹之所此處旣山水相帶仁智攸居隱淪之士蓋亦多矣溫泉西有卑鉢羅石室世尊在昔恒居其中後壁洞穴是阿素洛宮也習定苾芻多居此室時出怪異龍蛇師子之形見之者心發狂亂然斯勝地靈聖所止躡迹欽風忘其災禍近有苾芻戒行貞潔心樂幽寂欲於此室匿迹習定或有諫曰勿往彼也彼多災異爲害不少旣難取定亦恐喪身宜鑒前事勿貽後悔苾芻曰不然我方志求佛果摧伏天魔若此之害夫何足言便即振錫而往室焉於是設壇場誦禁呪旬日之後穴出少女謂苾芻曰尊者染衣守戒爲含識歸依修慧習定作生靈善導而今居此驚懼我曹如來之教豈若是耶苾芻曰我守淨戒遵聖教也匿迹山谷遠諠雜也忽此見譏其咎安在對曰尊者誦呪聲發火從外入燒我居室苦我枝屬唯願悲愍勿復誦呪苾芻曰誦呪護身非欲害物往者行人居此習定期於聖果以濟幽塗覩怪驚懼喪棄身命汝之辜也其何辭乎對曰罪障旣重智慧斯淺自今已來屏居守分亦願尊者勿誦神呪苾芻於是修定如初安靜無害

毗布羅山上有窣堵波昔者如來說法之處今有露形外道多依此住修習苦行夙夜匪懈自旦至昏旋轉觀察

山城北門左南崖陰東行二三里至大石室昔提婆達多於此入定

石室東不遠盤石上有斑采狀血染傍建窣堵波是習定苾芻自害證果之處昔有苾芻

勤勵心身屏居修定歲月逾遠不證聖果退而自咎竊復歎曰無學之果終不時證有累之身徒生何益便就此石自刺其頸是時即證阿羅漢果上昇虛空示現神變化火焚身而入寂滅美其雅操建以記功

苾芻證果東石崖上有石窣堵波習定苾芻投崖證果之處昔在佛世有一苾芻宴坐山林修證果定精勤已久不得果證晝夜繼念無忘靜定如來知其根機將發也遂往彼而成之自竹林園至山崖下彈指而召佇立以待時此苾芻遙覩聖衆身意勇悅投崖而下猶其淨心敬信佛語未至于地已獲果證世尊告曰宜知是時即昇虛空示現神變用彰淨信故斯封記

山城北門行一里餘至迦蘭陀竹園今有精舍石基甎室東開其戶如來在世多居此中說法開化導凡拯俗今作如來之像量等如來之身初此城中有大長者迦蘭陀時稱豪貴以大竹園施諸外道及見如來聞法淨信追惜竹園居彼異衆今天人師無以館舍時諸神鬼感其誠心斥逐外道而告之曰長者迦蘭陀當以竹園起佛精舍汝宜速去得免危厄外道憤恚含怒而去長者於此建立精舍功成事畢躬往請佛如來是時遂受其施

迦蘭陀竹園東有窣堵波阿闍多設咄路王此言未生怨舊曰阿闍世訛略也之所建也如來涅槃之後諸王共分舍利未生怨王得以持歸式遵崇建而修供養無憂王之發信心也開取舍利建窣堵波尚有遺餘時燭光景

未生怨王窣堵波側窣堵波有尊者阿難半

身舍利昔尊者將寂滅也去摩揭陀國趣吠舍釐城兩國交爭欲興兵甲尊者傷愍遂分其身摩揭陀王奉歸供養即斯勝地式修崇建其傍則有如來經行之處次此不遠有窣堵波是舍利子及沒特伽羅子等安居之所竹林園西南行五六里南山之陰大竹林中有大石室是尊者摩訶迦葉波於此與九百九十九大阿羅漢以如來涅槃後結集三藏前有故基未生怨王為集法藏諸大羅漢建此堂宇初大迦葉宴坐山林忽燭光明又覩地震曰是何祥變若此之異以天眼觀見佛世尊於雙林間入般涅槃尋命徒屬趣拘尸城路逢梵志手執天華迦葉問曰汝從何來知我大師今在何處梵志對曰我適從彼拘尸城來見汝大師已入涅槃天人大衆咸與供養我所持華自彼得也迦葉聞已謂其徒曰慧日淪照世界暗冥善導遐棄衆生顛墜懈怠苾芻更相賀曰如來寂滅我曹安樂若有所犯誰能訶制迦葉聞已深更感傷思集法藏據教治犯遂至雙樹觀佛禮敬既而法王去世人天無導諸大羅漢亦取滅度時大迦葉作是思惟承順佛教宜集法藏於是登蘇迷盧山擊大揵椎唱如是言今王舍城將有法事諸證果人宜時速集揵椎聲中傳迦葉教遍至三千大千世界得神通者聞皆集會是時迦葉告諸衆曰如來寂滅世界空虛當集法藏用報佛恩今將集法務從簡靜豈特羣居不成勝業其有具三明得六神通聞持不謬辯才無礙如斯上人可應結集自餘果學各歸其居於是得九百九十九人除阿

難在學地大迦葉召而謂曰汝未盡漏宜出聖衆曰隨侍如來多歷年所每有法議曾未棄遺今將結集而見擯斥法王寂滅失所依怙迦葉告曰勿懷憂惱汝親侍佛誠復多聞然愛惑未盡習結未斷阿難辭屈而出至空寂處欲取無學勤求不證既已疲怠便欲假寐未及伏枕遂證羅漢往結集所叩門白至迦葉問曰汝結盡耶宜運神通非門而入阿難承命從鑰隙入禮僧已畢退而復坐是時安居初十五日也於是迦葉揚言曰念哉諦聽阿難聞持如來稱讚集素呾纜藏（舊曰修多羅訛也）優波釐持律明究衆所知識集毗奈耶（舊曰毗那耶訛也）藏我迦葉波集阿毗達磨藏兩三月盡集三藏訖以大迦葉僧中上座因而謂之上座部焉

大迦葉波結集西北有窣堵波是阿難受僧訶責不預結集至此宴坐證羅漢果證果之後方乃預焉阿難證果西行二十餘里有窣堵波無憂王之所建也大衆部結集之處諸學無學數百千人不預大迦葉結集之衆而來至此更相謂曰如來在世同一師學法王寂滅簡異我曹欲報佛恩當集法藏於是凡聖咸會愚智畢萃復集素呾纜藏毗奈耶藏阿毗達磨藏雜集藏禁呪藏別爲五藏而此結集凡聖同會因而謂之大衆部

竹林精舍北行二百餘步至迦蘭陀池如來在世多此說法水既清澄具八功德佛涅槃後枯涸無餘迦蘭陀池西北行二三里有窣堵波無憂王所建也高六十餘尺傍有石柱刻記立窣堵波事高五十餘尺上作象形

石柱東北不遠至曷羅闍姞利呬城(此言王舍)外郭已壞無復遺堵內城雖毀基址猶峻周二十餘里面有一門初頻毗娑羅王都在上茅宮城也編戶之家頻遭火害一家縱逸四隣罹災防火不暇資產廢業衆庶嗟怨不安其居王曰我以無德下民罹患修何福德可以禳之羣臣曰大王德化雍穆政教明察今茲細民不謹致此火災宜制嚴科以清後犯若有火起窮究先發罰其首惡遷之寒林寒林者棄屍之所俗謂不祥之地人絕遊往之迹令遷於彼同夫棄屍既恥陋居當自謹護王曰善宜徧宣告居人頃之王宮中先自失火謂諸臣曰我其遷矣乃命太子監攝留事欲清國憲故遷居焉時吠舍釐王聞頻毗娑羅王野處寒林整集戎旅欲襲不虞邊候以聞乃建城邑以王先舍於此故稱王舍城也官屬士庶咸徙家焉或云至未生怨王乃築此城未生怨太子既嗣王位因遂都之逮無憂王遷都波吒釐城以王舍城施婆羅門故今城中無復凡民唯婆羅門減千家耳

宮城西南隅有二小伽藍諸國客僧往來此止是佛昔日說法之所次此西北有窣堵波殊底色迦(此言星曆舊曰樹提伽訛也)長者本生故里城南門外道左有窣堵波如來於此說法及度羅怙羅從此北行三十餘里至那爛陀(此言施無猒)僧伽藍聞之耆舊曰此伽藍南菴沒羅林中有池其龍名那爛陀傍建伽藍因取爲稱從其實義是如來在昔修菩薩行爲大國王建都此地悲愍衆生好樂周給美其德號施無猒由是伽藍因以爲稱其地本菴沒羅

園五百商人以十億金錢買以施佛佛於此處三月說法諸商人等亦證聖果佛涅槃後未久此國先王鑠迦羅阿逸多（此言帝日）敬重一乘遵崇三寶式占福地建此伽藍初興功也穿傷龍身時有善占尼乾外道見而記曰斯勝地也建立伽藍當必昌盛為五印度之軌則踰千載而彌隆後進學人易以成業然多歐血傷龍故也其子佛陀毱多王（此言覺護）繼體承統聿遵勝業次此之南又建伽藍呾他揭多毱多王（此言如來）篤修前緒次此之東又建伽藍婆羅阿迭多（此言幼日）王之嗣位也次此東北又建伽藍功成事畢福會稱慶輸誠幽顯延請凡聖其會也五印度僧萬里雲集眾坐已定二僧後至引上第三重閣或有問曰王將設會先請凡聖大德何方最後而至曰我至那國也和尚嬰疹飯已方行受王遠請故來赴會聞者驚駭遽以白王王心知聖也躬往問焉遲上重閣莫知所去王更深信捨國出家出家既已位居僧末心常怏怏懷不自安我昔為王尊居最上今者出家卑在眾末尋往白僧自述情事於是眾僧和合令未受戒者以年齒為次故此伽藍獨有斯制其王之子伐闍羅（此言金剛）嗣位之後信心貞固復於此西建立伽藍其後中印度王於此北復建大伽藍於是周垣峻峙同為一門既歷代君王繼世興建窮諸剞劂誠壯觀也帝曰王本伽藍者今置佛像眾中日差四十僧就此而食以報施主之恩僧徒數千並俊才高學也德重當時聲馳異域者數百餘矣戒行清白律儀淳粹僧有嚴制眾咸貞素印度諸國皆仰

則馬請益談玄竭日不足夙夜警誡少長相成其有不談三藏幽旨者則形影自愧矣故異域學人欲馳聲問咸來稽疑方流雅譽是以竊名而遊咸得禮重殊方異域欲入談議門者詰難多屈而還學深今古乃得入焉於是客遊後進詳論藝能其退飛者固十七八矣二三博物衆中次詰莫不挫其鋭頹其名若其高才博物强識多能明德哲人聯暉繼軌至如護法護月振芳塵於遺教德慧堅慧流雅譽於當時光友之清論勝友之高談智月則風鑒明敏戒賢乃至德幽邃若此上人衆所知識德隆先達學貫舊章述作論釋各十數部並盛流通見珍當世伽藍四周聖迹百數舉其二三可略言矣

伽藍西不遠有精舍在昔如來三月止此爲諸天人廣説妙法次南百餘步小窣堵波遠方苾芻見佛處昔有苾芻自遠方來至此遇見如來聖衆内發敬心五體投地即發願求輪王位如來見已告諸衆曰彼苾芻者甚可愍惜福德深遠信心堅固若求佛果不久當證今其發願求轉輪王於當來世必受此報身體投地下至金輪其中所有微塵之數一一塵是一輪王報也既耽世樂聖果斯遠其南則有觀自在菩薩立像或見執香鑪往佛精舍周旋右繞

觀自在菩薩像南窣堵波中有如來三月之間剃剪髮爪有嬰疾病旋繞多愈其西垣外池側窣堵波是外道執雀於此問佛死生之事次東南垣内五十餘步有奇樹高八九十尺其榦兩枝在昔如來嚼楊枝棄地因植根

枑歲月雖久初無增減次東大精舍高二百餘尺如來在昔於此四月說諸妙法次北百餘步精舍中有觀自在菩薩像淨信之徒與供養者所見不同莫定其所或立門側或出簷前諸國法俗咸來供養觀自在菩薩精舍北有大精舍高三百餘尺婆羅阿迭多王之所建也莊嚴度量及中佛像同菩提樹下大精舍其東北窣堵波在昔如來於此七日演說妙法西北則有過去四佛坐處其南鍮鉐精舍戒日王之所建立功雖未畢然其圖量一十丈而後成之次東二百餘步垣外有銅立佛像高八十餘尺重閣六層乃得彌覆昔滿冑王之所作也滿冑王銅佛像北二三里甎精舍中有多羅菩薩像其量既高其靈甚察每歲元日盛興供養隣境國王大臣豪族齎妙香華持寶旛蓋金石遞奏絲竹相和七日之中建斯法會其垣南門內有大井昔佛在世有大商侶熱渴逼迫來至佛所世尊指其地以可得水商主乃以車軸築地地既爲陷水遂泉涌飲已聞法皆悟聖果伽藍西南行八九里至拘理迦邑中有窣堵波無憂王之所建也是尊者沒特伽羅子本生故里傍有窣堵波尊者於此入無餘涅槃其中則有遺身舍利尊者大婆羅門種與舍利子少爲親友舍利子以才明見貴尊者以精鑒延譽才智相比動止必俱結要終始契同去就相與猒俗共求捨家遂師珊闍耶焉舍利子遇馬勝阿羅漢聞法悟聖還爲尊者重述聞而悟法遂證初果與其徒二百五十人俱到佛所世尊遙見指告衆曰彼來者我弟子中神

足第一旣至佛所請入法中世尊告曰善來苾芻淨修梵行得離苦際聞是語時鬚髮落俗裳變戒品清淨威儀調順經七日結漏盡證羅漢果得神通力没特伽羅子故里東行三四里有窣堵波頻毗娑羅王迎見佛處如來初證佛果知摩揭陀國人心渴仰受頻毗娑羅王請於晨朝時著衣持鉢與千苾芻左右圍繞皆是耆舊螺髻梵志慕法染衣前後翼從入王舍城時帝釋天王變身爲摩那婆首冠螺髻左手執金瓶右手持寶杖足蹈空虛離地四指在大衆中前導佛路時摩揭陀國頻毗娑羅王與其國內諸婆羅門長者居士百千萬衆前後導從出王舍城奉迎聖衆頻毗娑羅王迎佛東南行二十餘里至迦羅臂拏迦邑中有窣堵波無憂王之所建也是尊者舍利子本生故里井今尚在傍有窣堵波尊者於此寂滅其中則有遺身舍利尊者大婆羅門種其父高才博識深鑑精微凡諸典籍莫不究習其妻感夢具告夫曰吾昨宵寐夢感異人身被鎧甲手執金剛摧破諸山退立一山之下夫曰夢甚善汝當生男達學貫世摧諸論師破其宗致唯不如一人爲作弟子果而有娠母忽聰明高論劇談言無屈滯尊者年始八歲名擅四方其性淳質其心慈悲朽壞結縛成就智慧與没特伽羅子少而相友深厭塵俗未有所歸於是與没特伽羅子於珊闍耶外道所而修習焉乃相謂曰斯非究竟之理未能窮苦際也各求明導先嘗甘露必同其味時大阿羅漢馬勝執持應器入城乞食舍利子見其威儀閑雅即而問

曰汝師是誰曰釋種太子猒世出家成等正覺是我師也舍利子曰所説何法可得聞乎曰我初受教未達深義舍利子曰願説所聞馬勝乃隨宜演説舍利聞已即證初果遂與其徒二百五十人往詣佛所世尊遥見指告衆曰我弟子中智慧第一至已頂禮願從佛法世尊告曰善來苾芻聞是語時戒品具足過半月後聞佛爲長爪梵志説法聞餘論而感悟遂證羅漢之果其後阿難承佛告寂滅期展轉相語各懐悲感舍利子深增戀仰不忍見佛入般涅槃遂請世尊先入寂滅世尊告曰宜知是時告謝門人至本生里侍者沙彌遍告城邑未生怨王及其國人莫不風馳皆悉雲會舍利子廣爲説法聞已而去於後夜分正意繫心入滅盡定從定起已而寂滅

焉迦羅臂拏迦邑東南四五里有窣堵波是尊者舍利子門人入涅槃處或曰迦葉波佛在世時有三拘胝（此言億）大阿羅漢同於此地無餘寂滅舍利子門人窣堵波東行三十餘里至因陀羅勢羅窶訶山（此言帝釋窟）其山巖谷杳冥華林蓊鬱嶺有兩峯岌然特起西峯南巖間有大石室廣而不高昔如來嘗於中止時天帝釋以四十二疑事畫石請問佛爲演釋其迹猶在今作此像擬昔聖儀入中禮敬者莫不肅然敬懼山嶺上有過去四佛座及經行遺迹之所東峯上有伽藍聞諸土俗曰其中僧衆或於夜分望見西峯石室佛像前每有燈炬常爲照燭因陀羅勢羅窶訶山東峯伽藍前有窣堵波謂亘娑（此言鴈）昔此伽藍習翫小乘小乘漸教也故開三淨之食而此

伽藍導而不墜其後三淨求不時獲有苾芻經行忽見羣鴈飛翔戲言曰今日衆僧中食不充摩訶薩埵宜知是時言聲未絶一鴈退飛當其僧前投身自殞苾芻見已具白衆僧聞者悲感咸相謂曰如來設法導誘隨機我等守愚導行漸教大乘者正理也宜改先執務從聖旨此鴈垂誡爲誠明導宜旌厚德傳記終古於是建窣堵波式昭遺烈以彼死鴈瘞其下焉

因陀羅勢羅窶訶山東北行百五六十里至迦布德迦（此言鴿）伽藍僧徒二百餘人學說一切有部伽藍東有窣堵波無憂王之所建也昔佛於此爲諸大衆一宿說法佛說法時有羅者於此林中網捕羽族經日不獲遂作是言我惟薄福恒爲弊事來至佛所揚言唱曰今日如來於此說法令我網捕都無所得妻孥飢餓其計安出如來告曰汝應蘊火當與汝食如來是時化作大鴿投火而死羅者持歸妻孥共食其後重往佛所如來方便攝化羅者聞法悔過自新捨家修學便證聖果因名所建爲鴿伽藍（舍利五色而葬其下）

迦布德伽藍南二三里至孤山其山崇峻樹林鬱茂名華清流被崖注壑上多精舍靈廟頗極歆厥之工正中精舍有觀自在菩薩像軀量雖小威神感肅手執蓮華頂戴佛像常有數人斷食要心求見菩薩七日二七日乃至一月其有感者見觀自在菩薩妙相莊嚴威光赫奕從像中出慰喻其人昔南海僧伽羅國王清旦以鏡照面不見其身乃覩贍部洲摩揭陀國多羅林中小山上有此菩薩像

王深感慶圖以營求旣至此山實唯肖似因建精舍輿諸供養自後諸王尚想遺風遂於其側建立精舍靈廟香華妓樂供養不絶孤山觀自在菩薩像東南行四十餘里至一伽藍僧徒五十餘人竝學小乘法教伽藍前有大窣堵波多有靈異佛昔於此爲梵天王等七日說法其側則有過去三佛座及經行遺迹之所伽藍東北行七十餘里殑伽河南至大聚落人民殷盛有數天祠竝窮雕飾東南不遠有大窣堵波佛昔於此一宿說法從此東入山林中行百餘里至洛般膩羅聚落伽藍前有大窣堵波無憂王之所建佛昔於此三月說法此北二三里有大池周三十餘里四色蓮華四時開發從此東入大山林中行二百餘里至伊爛拏鉢伐多國中印度境

大唐西域記卷第九

音釋

彷徨 彷步光切徨胡光切彷徨不安貌　麓 盧谷切　巘崿 巘語偃切山峯也崿五各切崖也　嶾嶙 嶾於謹切嶙良忍切嶾嶙山高貌　袤 莫候切南北曰袤　棧 士限切閣木爲路也　墟坎 墟去魚切空也坎苦感切陷也　鑰 以灼切關下牡也　涸 下各切乾竭也　剞劂 剞居宜切劂居月切剞劂曲刀也　赫奕 赫呼格切奕羊益切赫奕明盛貌

大唐西域記卷第十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

十七國

伊爛拏鉢伐多國　瞻波國
羯朱嗢祇羅國　奔那伐彈那國
迦摩縷波國　三摩呾吒國
耽摩栗底國
羯羅拏蘇伐剌那國
烏荼國　恭御陀國
羯餕伽國　憍薩羅國
案達羅國　馱那羯磔迦國
珠利耶國　達羅毗荼國
秣羅矩吒國

伊爛拏鉢伐多國周三千餘里國大都城北路殑伽河周二十餘里稼穡滋植華果具繁氣序和暢風俗淳質伽藍十餘所僧徒四千餘人多學小乘正量部法天祠二十餘所異道雜居近有隣王廢其國君以大都城持施衆僧於此城中建二伽藍各減千僧並學小乘教說一切有部

大城側臨殑伽河有伊爛拏山含吐煙霞蔽虧日月古今仙聖繼踵棲神今有天祠尚遵遺則在昔如來亦嘗居此為諸天人廣說妙法大城南有窣堵波如來於此三月說法其傍則有過去三佛座及經行遺迹之所

三佛經行西不遠有窣堵波是室縷多頻設底拘胝（此言聞二百億舊譯曰億耳謬也）苾芻生處昔此城有長者豪貴巨富晚有繼嗣時有報者輒賜金錢二百億因名其子聞二百億洎乎成立

未曾履地故其足跖毛長尺餘光潤細軟色若黃金珍愛此兒備諸玩好自其居家以至雪山亭傳連隅僮僕交路凡須妙藥遞相告語轉而以授曾不踰時其豪富如此世尊知其善根將發也命没特伽羅子而往化焉旣至門下莫由自通長者家祠日天每晨朝時東向以拜是時尊者以神通力從日輪中降立於前長者子疑曰天也因施香飯而歸其飯香氣遍王舍城時頻毗娑羅王駭其異馥命使歷問乃竹林精舍没特伽羅子自長者家持來因知長者子有此奇異乃使召焉長者承命思何安步泛舟鼓棹有風波之危乘車馭象懼蹎蹶之患於是自其居家至王舍城鑿渠通漕流滿芥子御舟安止長絙以引至王舍城先禮世尊世尊告曰頻毗娑羅王命使召汝無過欲見足下毛耳王欲觀者宜結跏坐伸脚向王國法當死長者子受佛誨而往引入廷謁王欲視毛乃跏趺坐王善其有禮特深珍愛亦旣得歸還至佛所如來是時說法誨喻聞而感悟遂即出家於是精勤修習思求果證經行不捨足遂流血世尊告曰汝善男子在家之時知鼓琴耶曰知若然者以此爲喻絃急則聲不合韻絃緩則調不和雅非急非緩其聲乃和夫修行者亦然急則身疲心怠緩則情舒志逸承佛指教奉以周旋如是不久便獲果證

國西界殑伽河南至小孤山重巘嶜崟昔佛於此三月安居降薄句羅藥叉山東南巖下大石上有佛坐跡入石寸餘長五尺二寸廣二尺一寸其上則建窣堵波焉次南石上則

有佛置捃稚迦（即深瓶也舊曰軍持訛畧也）跡深寸餘作八出華文佛坐跡東南不遠有薄句羅藥叉脚跡長尺五六寸廣七八寸深減二寸藥叉跡後有石佛坐像高六七尺次西不遠有佛經行之處其山頂上有藥叉故室次北有佛足跡長尺有八寸廣於六寸深可半寸其跡上有窣堵波如來昔日降伏藥叉令不殺人食肉敬受佛戒後得生天此西有温泉六七所其水極熱國南界大山林中多有野象其形偉大從此順殑伽河南岸東行三百餘里至瞻波國（中印度境）

瞻波國周四千餘里國大都城北背殑伽河周四十餘里土地墊濕稼穡滋盛氣序温暑風俗淳質伽藍數十所多有傾毀僧徒二百餘人習小乘教天祠二十餘所異道雜居

都城壘甎其高數丈基址崇峻却敵高險在昔劫初人物伊始野居穴處未知宮室後有天女降迹人中遊殑伽河濯流自媚感靈有娠生四子焉分贍部洲各擅區宇建都築邑封疆畫界此則一子之國都贍部洲諸城之始也

城東百四五十里殑伽河南水環孤嶼崖獻崇峻上有天祠神多靈感鑿崖爲室引流成沼華林奇樹巨石危峯仁智所居觀者忘返國南境山林中野象猛獸羣遊千數自此東行四百餘里至羯朱嗢祇羅國（彼俗或謂羯蠅揭羅國中印度境）

羯朱嗢祇羅國周二千餘里土地泉濕稼穡豐盛氣序温風俗順敦尚高才崇貴學藝伽藍六七所僧徒三百餘人天祠十所異道雜

居自數百年王族絶嗣役屬隣國所以城郭丘墟多居村邑故戒日王遊東印度於此築宫理諸國務至則葺茅爲宇去則縱火焚燒國南境多野象北境去殑伽河不遠有大髙臺壘甎石而以建焉基址廣峙刻彫奇製周其方面鏤衆聖像佛及天形區别而作自此東渡殑伽河行六百餘里至奔那伐彈那國（中印度境）

奔那伐彈那國周四千餘里國大都城周三十餘里居人殷盛池館華林往往相間土地卑濕稼穡滋茂般㮈娑果既多且貴其果大如冬瓜熟則黄赤剖之中有數十小果大如鶴卵又更破之其汁黄赤其味甘美或在樹枝如衆果之結實或在樹根若伏苓之在土氣序調暢風俗好學伽藍二十餘所僧徒三千餘人大小二乘兼功綜習天祠百所異道雜居露形尼乾實繁其黨

城西二十餘里有䟦始婆僧伽藍庭宇顯敞臺閣崇髙僧徒七百餘人並學大乘教法東印度境碩學名僧多在於此其側不遠有窣堵波無憂王之所建也昔者如來三月在此爲諸天人說法之處或至齋日時燭光明其側則有四佛座及經行遺跡之所去此不遠復有精舍中作觀自在菩薩像神鑒無隱靈應有徵遠近之人絶粒祈請自此東行九百餘里渡大河至迦摩縷波國（東印度境）

迦摩縷波國周萬餘里國大都城周三十餘里土地泉濕稼穡時播般㮈娑果那羅雞羅果其樹雖多彌復珍貴河流湖陂交帶城邑氣序和暢風俗淳質人形卑小容貌黧黒語

言少異中印度性甚獷暴志存强學宗事天神不信佛法故自佛興以迄于今尚未建立伽藍招集僧侶其有淨信之徒但竊念而巳天祠數百異道數萬

今王本那羅延天之祚胤婆羅門之種也字婆塞羯羅伐摩（此言日胄）號拘摩羅（此言童子）自據疆土奕葉君臨逮於今王歷千世矣君上好學衆庶從化遠方高才慕義客遊雖不淳信佛法然敬高學沙門初聞有至那國沙門在摩揭陀那爛陀僧伽藍自遠方來學佛深法殷懃往復者再三未從來命時尸羅跋陀羅論師曰欲報佛恩當弘正法子其行矣勿憚遠涉拘摩羅王世宗外道今請沙門斯善事也因茲改轍福利弘遠子昔起大心發弘誓願孤遊異域遺身求法普濟含靈豈徒鄉國宜忘得喪勿拘榮辱宣揚聖教開導羣迷先物後身忘名弘法於是辭不獲免遂與使偕行而會見焉拘摩羅王曰雖則不才常慕高學聞名雅尚敢事延請曰寡能褊智猥蒙流聽拘摩羅王曰善哉慕法好學顧身若浮踰越重險遠遊異域斯則王化所由國風尚學今印度諸國多有歌頌摩訶至那國秦王破陣樂者聞之久矣豈大德之鄉國耶曰然此歌者美我君之德也拘摩羅王曰不意大德是此國人常慕風化東望巳久山川道阻無由自致曰我大君聖德遠洽仁化遐被殊俗異域拜闕稱臣者衆矣拘摩羅王曰覆載若斯心冀朝貢今戒日王在羯朱嗢祇羅國將設大施崇樹福慧五印度沙門婆羅門有學業者莫不召集今遣使來請願與同行於是遂

徃焉此國東山阜連接無大國都境接西南夷故其人類蠻獠矣詳問土俗可兩月行入蜀西南之境然山川險阻瘴氣氛沴毒蛇毒草為害滋甚國之東南野象群暴故此國中象軍特盛從此南行千二三百里至三摩呾吒國（東印度境）

三摩呾吒國周三千餘里濵近大海地遂卑濕國大都城周二十餘里稼穡滋植華果繁茂氣序和風俗順人性剛烈形卑色黑好學勤勵邪正兼信伽藍三十餘所僧徒二千餘人並皆遵習上座部學天祠百所異道雜居露形尼乾其徒特盛去城不遠有窣堵波無憂王之所建也昔者如來為諸天人於此七日說深妙法傍有四佛座及經行遺迹之所去此不遠伽藍中有青玉佛像其高八尺相好圓備靈應時効從此東北大海濵山谷中有室利差呾羅國次東南大海隅有迦摩浪迦國次東有墮羅鉢底國次東有伊賞那補羅國次東有摩訶瞻波國即此云林邑是也次西南有閻摩那洲國凡此六國山川道阻不入其境然風俗壤界聲問可知自三摩呾吒國西行九百餘里至躭摩栗底國（東印度境）

躭摩栗底國周千四五百里國大都城周十餘里濵近海陲土地卑濕稼穡時播華果茂盛氣序溫暑風俗躁烈人性剛勇邪正兼信伽藍十餘所僧衆千餘人天祠五十餘所異道雜居國濵海隅水陸交會奇珍異寶多聚此國故其國人大抵殷富城側窣堵波無憂王所建也其傍則有過去四佛座及經行遺迹之所自此西北行七百餘里至羯羅拏蘇

伐剌那國（東印度境）

羯羅拏蘇伐剌那國周四千四五百里國大都城周二十餘里居人殷盛家室富饒土地卑濕稼穡時播衆華滋茂珍異繁植氣序調暢風俗淳和好尚學藝邪正兼信伽藍十餘所僧徒二千餘人習學小乘正量部法天祠五十餘所異道實多別有三伽藍不食乳酪遵提婆達多遺訓也

大城側有絡多末知僧伽藍（此言赤泥）庭宇顯敞臺閣崇峻國中高才達學聰敏有聞者咸集其中警誡相成琢磨道德初此國未信佛法時南印度有一外道腹錮銅鍱首戴明炬杖策高步來入此城振擊論鼓求欲論義或者問曰首腹何異曰吾學藝多能恐腹拆裂悲諸愚闇所以持照時經旬日人無問者詢訪髦彥莫有其人王曰合境之內豈無明哲客難不酬爲國深恥宜更營求訪諸幽隱或曰大林中有異人其自稱曰沙門強學是務今屏居幽寂久矣于茲非夫體法合德何能若此者乎王聞之已躬往請焉沙門對曰我南印度人也客遊止此學業庸淺恐黜所聞敢承來旨不復固辭論義無負請建伽藍招集僧徒光讚佛法王曰敬聞不敢忘德沙門受請往赴論場外道於是誦其宗致三萬餘言其義遠其文約包含名相網羅視聽沙門一聞究覽辭義無謬以數百言辯而釋之因問宗致外道辭窮理屈杜口不酬既折其名負恥而退王深敬德建此伽藍自時厥後方弘法教

伽藍側不遠有窣堵波無憂王所建也在昔

如來於此七日說法開導其側精舍過去四佛座及經行遺迹之所有數窣堵波並是如來說經法之處無憂王之所建也從此西南行七百餘里至烏荼國（東印度境）

烏荼國周七千餘里國大都城周二十餘里土地膏腴穀稼茂盛凡諸果實頗大諸國異草名華難以稱述氣序溫暑風俗獷烈人貌魁梧容色黧黮言辭風調異中印度好學不倦多信佛法伽藍百餘所僧徒萬餘人並皆習學大乘法教天祠五十所異道雜居諸窣堵波凡十餘所並是如來說法之處無憂王之所建也

國西南境大山中有補澀波祇釐僧伽藍其石窣堵波極多靈異或至齋日時燭光明故諸淨信遠近咸會持妙華蓋競修供養承露槃下覆鉢勢上以華蓋笴置之便住若磁石之吸針也此西北山伽藍中有窣堵波所異同前此二窣堵波者神鬼所建靈奇若斯

國東南境臨大海濱有折利呾羅城（此言發行）周二十餘里入海商人遠方旅客往來中止之路也其城堅峻多諸奇寶城外鱗次有五伽藍臺閣崇高尊像工麗南去僧伽羅國二萬餘里靜夜遙望見彼國佛牙窣堵波上寶珠光明離離然如明炬之懸燭也自此西南大林中行千二百餘里至恭御陀國（東印度境）

恭御陀國周千餘里國大都城周二十餘里濱近海隅山阜隱嶙土地墊濕稼穡時播氣序溫暑風俗勇烈其形偉其貌黑粗有禮義不甚欺詐至於文字同中印度語言風調頗有異焉崇敬外道不信佛法天祠百餘所異

道萬餘人國境之內數十小城接山嶺據海交城旣堅峻兵又敢勇威雄隣境遂無强敵國臨海濱多有奇寶螺貝珠璣斯爲貨用出大青象超乘致遠從此西南入大荒野深林巨木干霄蔽日行千四五百里至羯餕伽國

南印度境

羯餕伽國周五千餘里國大都城周二十餘里稼穡時播華果具繁林藪聯綿動數百里出青野象隣國所奇氣序暑熱風俗躁暴性多狷獷志存信義言語輕捷音調質正辭旨風則頗與中印度異焉少信正法多遵外道伽藍十餘所僧徒五百餘人習學大乘上座部法天祠百餘所異道甚衆多是尼乾之徒也

羯餕伽國在昔之時氓俗殷盛肩摩轂擊舉袂成帷有五通仙棲巖養素人或凌觸退失神通以惡呪術殘害國人少長無遺賢愚俱喪人煙斷絕多歷年所頗漸遷居猶未充實故今此國人戶尚少

城南不遠有窣堵波高百餘尺無憂王之所建也傍有過去四佛座及經行遺迹之所國境北陲大山嶺上有石窣堵波高百餘尺是劫初時人壽無量歲有獨覺於此入寂滅焉自此西北山林中行千八百餘里至憍薩羅國

中印度境

憍薩羅國周六千餘里山嶺周境林藪連接國大都城周四十餘里土壤膏腴地利滋盛邑里相望人戶殷實其形偉其色黑風俗剛猛人性勇烈邪正兼信學藝高明王刹帝利也崇敬佛法仁慈深遠伽藍百餘所僧徒減

萬人並皆習學大乘法教大祠七十餘所異道雜居城南不遠有故伽藍傍有窣堵波無憂王之所建也昔者如來曾於此處現大神通摧伏外道後龍猛菩薩止此伽藍時此國王號娑多婆訶此言引正珍敬龍猛周衞門廬時提婆菩薩自執師子國來求論義謂門者曰幸爲通謁時門者遂爲入白龍猛雅知其名盛滿鉢水命弟子曰汝持是水示彼提婆提婆見水默而投針弟子持鉢懷疑而返龍猛曰彼何辭乎對曰默無所說但投針於水而已龍猛曰智矣哉若人也知幾其神察微亞聖盛德若此宜速命入對曰何謂也無言妙辯斯之是歟曰夫水也者隨器方圓逐物清濁彌漫無間澄湛莫測滿而示之比我學之智周也彼乃投針遂窮其極此非常人宜速召進而龍猛風範懍然肅物言談者皆伏抑首提婆素挹風徽久希請益方欲受業先騁機神雅懼威嚴昇堂僻坐談玄永日辭義清高龍猛曰後學冠世妙辯光前我惟衰耄遇斯俊彥誠乃寫瓶有寄傳燈不絕法教弘揚伊人是賴幸能前席雅談玄奥提婆聞命心獨自負將開義府先遊辯囿提振辭端仰視質義忽覩威顏忘言杜口避坐引責遂請受業龍猛曰復坐今將授子至真妙理法王誠教提婆五體投地一心歸命曰而今而後敢聞命矣龍猛菩薩善閑藥術餐餌養生壽年數百志貌不衰引正王既得妙藥壽亦數百王有稚子謂其母曰如我何時得嗣王位母曰以今觀之未有期也父王年壽已數百歲子孫老終者蓋亦多矣斯皆龍猛福力所加

藥術所致菩薩寂滅王必徂落夫龍猛菩薩智慧弘遠慈悲深厚周給羣有身命若遺汝宜往彼試從乞頭若遂此志當果所願王子恭承母命來至伽藍門者驚懼故得入焉時龍猛菩薩方讃誦經行忽見王子佇而謂曰今夕何夕降趾僧坊若危若懼疾驅來至對曰我承慈母餘論語及行捨之士以爲含生寳命經誥格言未有輕捨報身施諸求欲我慈母曰不然十方善逝三世如來在昔發心逮乎證果勤求佛道修習戒忍或投身飼獸或割肌救鴿月光王施婆羅門頭慈力王飲餓藥叉血諸若此類尤難備舉求之先覺何代無人今龍猛菩薩篤斯高志我有所求人頭爲用招募累歲未之有捨欲行暴劫殺則罪累尤多虐害無辜穢德彰顯惟菩薩修習聖道遠期佛果慈霑有識惠及無邊輕生若浮賤身如朽不違本願垂允所求龍猛曰俞誠哉是言也我求佛聖果我學佛能捨是身如響是身如泡流轉四生往來六趣宿契弘誓不違物欲然王子有一不可者其將若何我身既終汝父亦喪顧斯爲意誰能濟之龍猛徘徊顧視求所絶命以乾茅葉自刎其頸若利劍斷割身首異處王子見已驚奔而去門者上白具陳始末王聞哀感果亦命終國西南三百餘里至跋邏末羅耆釐山（此言黑峯）岌然特起峯巖峭險既無崖谷宛如全石引正王爲龍猛菩薩鑿此山中建立伽藍去山十數里鑿開孔道當其山下仰鑿疏石其中則長廊步簷崇臺重閣閣有五層層有四院並建精舍各鑄金像量等佛身妙窮工思自餘

莊嚴唯飾金寶從山高峯臨注飛泉周流重閣交帶廊廡疎寮外穴明燭中宇初引正王建此伽藍也人力疲竭府庫空虛功猶未半心甚憂慼龍猛謂曰大王何故若有憂負王曰輒運大心敢樹勝福期之永固待至慈氏功績未成財用已竭每懷此恨坐而待旦龍猛曰勿憂崇福勝善其利不窮有興弘願無憂不濟今日還宮當極歡樂後晨出遊歷覽山野已而至此平議營建王既受誨奉以周旋龍猛菩薩以神妙藥滴諸大石並變爲金王遊見金心口相賀迴駕至龍猛所曰今日畋遊神鬼所惑山林之中時見金聚龍猛曰非鬼惑也至誠所感故有此金宜時取用濟成勝業遂以營建功畢有餘於是五層之中各鑄四大金像餘尚盈積充諸帑藏招集千僧居中禮誦龍猛菩薩以釋迦佛所宣教法及諸菩薩所演述論鳩集部別藏在其中故上第一層唯置佛像及諸經論下第五層居止淨人資產什物中間三層僧徒所舍聞諸先志曰引正營建已畢計工人所食鹽價用九拘胝（此言億）金錢其後僧徒忿諍就王平議時諸淨人更相謂曰僧徒諍起言議相乖凶人伺隙毀壞伽藍於是重關反拒以擯僧徒自爾已來無復僧衆遠矚山巖莫知門徑時引善醫方者入中療疾蒙面入出不識其路

從此大林中南行九百餘里至案達羅國（南印度境）

案達羅國周三千餘里國大都城周二十餘里號瓶耆羅土地良沃稼穡豐盛氣序溫暑風俗猛暴語言辭調異中印度至於文字軌

則大同伽藍二十餘所僧徒三千餘人天祠三十餘所異道實多

瓶耆羅城側不遠有大伽藍重閣層臺製窮剞劂佛像聖容麗極工思伽藍前有石窣堵波高數百尺並阿折羅(此言所行)阿羅漢之所建也所行羅漢伽藍西南不遠有窣堵波無憂王之所建也如來在昔於此說法現大神通度無量衆

所行羅漢伽藍西南行二十餘里至孤山山嶺有石窣堵波陳那(此言童授)菩薩於此作因明論陳那菩薩者佛去世後承風染衣智願廣大慧力深固愍世無依思弘聖教以爲因明之論言深理廣學者虛功難以成業乃匿迹幽巖棲神寂定觀述作之利害審文義之繁約是時崖谷震響煙雲變采山神捧菩薩高數百尺唱如是言昔佛世尊善權導物以慈悲心說因明論綜括妙理深究微言如來寂滅大義泯絕今者陳那菩薩福智悠遠深達聖旨因明之論重弘茲日菩薩乃放大光明照燭幽昧時此國王深生尊敬見此光明相疑入金剛定因請菩薩證無生果陳那曰吾入定觀察欲釋深經心期正覺非願無生果也王曰無生之果衆聖攸仰斷三界欲洞三明智斯盛事也願疾證之陳那是時心悅王請方欲證受無學聖果時妙吉祥菩薩知而惜焉欲相警誡乃彈指悟之而告曰惜哉如何捨廣大心爲狹劣志從獨善之懷棄兼濟之願欲爲善利當廣傳說慈氏菩薩所製瑜伽師地論導誘後學爲利甚大陳那菩薩敬受指誨奉以周旋於是覃思沉研廣因明論

猶恐學者懼其文微辭約也乃舉其大義綜其微言作因明論以導後進自兹已後宣暢瑜伽盛業門人有知當世從此林野中南行千餘里至馱那羯磔迦國亦謂大安達邏國南印度境

馱那羯磔迦國周六千餘里國大都城周四十餘里土地膏腴稼穡殷盛荒野多邑居少氣序溫暑人貌黧黑性猛烈好學藝伽藍鱗次荒蕪已甚存者二十餘所僧徒千餘人並多習學大衆部法天祠百餘所異道實多

城東據山有弗婆勢羅此言東山僧伽藍城西據山有阿伐羅勢羅此言西山僧伽藍此國先王爲佛建焉奠川通徑疏崖峙閣長廊步簷枕巖接岫靈神警衛聖賢遊息自佛寂滅千年之內每歲有千凡夫僧同入安居罷安居日皆證羅漢以神通力陵虛而去千年之後凡聖同居自百餘年無復僧侶而山神易形或作豺狼或爲猨狖驚恐行人以故空荒闃無僧衆

城南不遠有大山巖婆毗吠伽此言清辯論師住阿素洛宮待見慈氏菩薩成佛之處論師雅量弘遠至德深邃外示僧佉之服內弘龍猛之學聞摩揭陀國護法菩薩宣揚法教學徒數千有懷談議杖錫而往至波吒釐城知護法菩薩在菩提樹論師乃命門人曰汝行詣菩提樹護法菩薩所如我辭曰菩薩宣揚遺教導誘迷徒仰德虛心爲日已久然以宿願未果遂乖禮謁菩提樹者誓不空見見當有證稱天人師護法菩薩謂其使曰人世如幻身命若浮渴日勤誠未遑談議人信往復竟不會見論師既還本土靜而思曰非慈氏成佛誰決我疑於觀自在菩薩像前誦隨心

陀羅尼絶粒飲水時歷三歲觀自在菩薩乃現妙色身謂論師曰何所志乎對曰願留此身待見慈氏觀自在菩薩曰人命危脆世間浮幻宜修勝善願生覩史多天於斯禮覲尚速得見論師曰志不可奪心不可貳菩薩曰若然者宜往馱那羯磔迦國城南山巖執金剛神所至誠誦持執金剛陀羅尼者當遂此願論師於是往而誦焉三歲之後神乃謂曰伊何所願若此勤勵論師曰願留此身待見慈氏觀自在菩薩指遣來請成我願者其在神乎神乃授祕方而謂之曰此巖石内有阿素洛宮如法行請石壁當開開即入中可以待見論師曰幽居無覩詎知佛興執金剛曰慈氏出世我當相報論師受命專精誦持復歷三歲初無異想呪芥子以擊石巖壁豁而洞開是時百千萬衆觀覩忘返論師跨其戶而告衆曰吾久祈請待見慈氏聖靈警祐大願斯遂宜可入此同見佛興聞者怖駭莫敢履戶謂是毒蛇之窟恐喪身命再三告語唯有六人從入論師顧謝時衆從容而入入之既已石壁還合衆皆怨嗟恨前言之過也自此西南行千餘里至珠利耶國（南印度境）

珠利耶國周二千四五百里國大都城周十餘里土野空曠藪澤荒蕪居戶寡少羣盜公行氣序溫暑風俗姦宄人性獷烈崇信外道伽藍頹毀粗有僧徒天祠數十所多露形外道也

城東南不遠有窣堵波無憂王之所建也如來在昔嘗於此處現大神通說深妙法摧伏外道度諸天人

城西不遠有故伽藍提婆菩薩與羅漢論義之處初提婆菩薩聞此伽藍有嗢呾羅（此言上）阿羅漢得六神通具八解脱遂來遠尋觀其風範既至伽藍投羅漢宿羅漢少欲知足唯置一牀提婆既至無以爲席乃聚落葉指令就坐羅漢入定夜分方出提婆於是陳疑請決羅漢隨難爲釋提婆尋聲重質第七轉巳杜口不酬竊運神通力往覩史多天請問慈氏慈氏爲釋因而告曰彼提婆者曠劫修行賢劫之中當紹佛位非爾所知宜深禮敬如彈指頃還復本座乃復抑揚妙義剖析微言提婆謂曰此慈氏菩薩聖智之釋也豈仁者所能詳究哉羅漢曰然誠如來旨於是避席禮謝深加敬歎從此南入林野中行千五六百里至達羅毗荼國（南印度境）

達羅毗荼國周六千餘里國大都城號建志補羅周三十餘里土地沃壤稼穡豐盛多華果出寶物氣序温暑風俗勇烈深篤信義高尚博識而語言文字少異中印度伽藍百餘所僧徒萬餘人並皆遵學上座部法天祠八十餘所多露形外道也如來在世數遊此國說法度人故無憂王於諸聖迹皆建窣堵波建志補羅城者即達磨波羅（此言護法）菩薩本生之城菩薩此國大臣之長子也幼懷雅量長而弘遠年方弱冠王姬下降禮筵之夕憂心慘悽對佛像前慇懃祈請至誠所感神負遠遁去此數百里至山伽藍坐佛堂中有僧開户見此少年疑其盜也更詰問之菩薩具懷指告因請出家衆咸驚異遂允其志王乃宣命推求遐邇乃知菩薩神負遠塵王之知也

增深敬異自染衣已篤學精勤令問風範語在前記

城南不遠有大伽藍國中聰叡同類萃止有窣堵波高百餘尺無憂王所建也如來在昔於此說法摧伏外道廣度人天其側則有過去四佛座及經行遺迹之所自此南行三千餘里至秣羅矩吒國（亦謂枳秣羅國南印度境）

秣羅矩吒國周五千餘里國大都城周四十餘里土田潟鹵地利不滋海渚諸珍多聚此國氣序炎熱人多黧黑志性剛烈邪正兼崇不尚遊藝唯善逐利伽藍故基實多餘址存者既少僧徒亦寡天祠數百外道甚衆多露形之徒也

城東不遠有故伽藍庭宇荒蕪基址尚在無憂王弟大帝之所建也其東有窣堵波崇基已陷覆鉢猶存無憂王之所建立在昔如來於此說法現大神通度無量衆用彰聖迹故此標建歲久彌神所願或遂

國南濱海有秣剌耶山崇崖峻嶺洞谷深澗其中則有白檀香樹栴檀你婆樹樹類白檀不可以別唯於盛夏登高遠矚其有大蛇縈者於是知之猶其木性涼冷故蛇盤也既望見已射箭爲記冬蟄之後方乃採伐羯布羅香樹松身異葉華果斯別初採既濕尚未有香木乾之後修理而析其中有香狀若雲母色如冰雪此所謂龍腦香也

秣剌耶山東有布呾洛迦山山徑危險巖谷攲傾山頂有池其水澄鏡派出大河周流繞山二十帀入南海池側有石天宮觀自在菩薩往來遊舍其有願見菩薩者不顧身命厲

水登山忘其艱險能達之者蓋亦寡矣而山下居人祈心請見或作自在天形或爲塗灰外道慰喻其人果遂其願從此山東北海畔有城是往南海僧伽羅國路聞諸土俗曰從此入海東南可三千餘里至僧伽羅國此言執師子非印度之境

大唐西域記卷第十

音釋

跖之石切足底也　蹎蹶蹎都年切仆也蹶居月切僵也　嶜崟嶜咋淫切崟宜金切嶜崟山高貌　嶼徐吕切山在水中也　欜乃可切　蠻獠蠻謨還切南蠻也獠慮皓切夷獠也　咀吒咀當割切吒陟嫁切　錮古暮切猶牢固也　鍱與涉切銅鏄也　黧黮黧郎奚切黮吐敢切黧黮黑色也　狷獷狷古縣切狂也獷古猛切惡也　餕力膺切　轂古祿切輻所輳也　餐餌餐七安切餌仍吏切餐餌吞食也　岌魚及切山高貌　峭七肖切峻也　績則歷切與勣同　帑他朗切金帛藏也　猿狁猿于元切狁羊就切猿狁並獸名　敧丘奇切與崎同

大唐西域記卷第十一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

二十三國

僧伽羅國（雖非印度之國路次附出）
恭建那補羅國　摩訶剌侘國
跋祿羯呫婆國　摩臘婆國
阿吒釐國　契吒國
伐臘毗國　阿難陀補羅國
蘇剌侘國　瞿折羅國
鄔闍衍那國　擲枳陀國
摩醯濕伐羅補羅國
信度國　茂羅三部盧國
鉢伐多國　阿點婆翅羅國
狼揭羅國
波剌斯國（雖非印度之國路次附出舊曰波斯）
臂多勢羅國　阿軬荼國
伐剌拏國

僧伽羅國周七千餘里國大都城周四十餘里土地沃壤氣序溫暑稼穡時播華果具繁人戶殷盛家產富饒其形卑黑其性獷烈好學尚德崇善勤福此國本寶渚也多有珍寶棲止鬼神其後南印度有一國王女娉鄰國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄女逃難女在轝中心甘喪命時師子王負女而去入深山處幽谷捕鹿採果以時資給既積歲月遂孕男女形貌同人性種畜也男漸長大力格猛獸年方弱冠人智斯發請其母曰我何謂乎父則野獸母乃是人既非族類如何配偶母乃述昔事以告其子子曰人畜殊途宜速

逃逝毋曰我先已逃不能自濟其子於後逐師子父登山踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負毋妹下趍人里毋曰宜各慎密勿說事源人或知聞輕鄙我等於是至父本國國非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之曰爾曹何國人也曰我本此國流離異域子毋相攜來歸故里人皆哀愍更共資給其師子王還無所見追戀男女憤恚既發便出山谷往來村邑咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人輒出遂取而殺擊鼓吹貝負弩持矛群從成旅然後免害其王懼仁化之不洽也乃縱獵者期於擒獲王躬率四兵衆以萬計掩薄林藪彌跨山谷師子震吼人畜辟易既不擒獲尋復招募其有擒執師子除國患者當酬重賞式旌茂績其子聞王之令乃謂毋曰飢寒已甚宜可應募或有所得以相撫育毋曰言不可若是彼雖畜也猶謂父焉豈以艱辛而興逆害子曰人畜異類禮義安在既以違阻此心何冀乃袖小刃出應招募是時千衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人莫敢近子即其前父遂馴伏於是乎親愛忘怒乃剚刃於腹中尚懷慈愛猶無忿毒乃至刳腹含苦而死王曰斯何人哉若此之異也誘之以福利震之以威禍然後具陳始末備述情事王曰逆哉父而尚害況非親乎畜種難馴凶情易動除民之害其功大矣斷父之命其心逆矣重賞以酬其功遠放以誅其逆則國典不虧王言不貳於是裝二大船多儲糧糗母留在國周給賞功子女各從一舟隨波飄蕩其男船泛海至此寶渚見豐珍玉便於中止其

後商人採寶復至渚中乃殺其商主留其子女如是繁息子孫衆多遂立君臣以位上下建都築邑據有疆域以其先祖擒執師子因舉元功而爲國號其女船者泛至波剌斯西神鬼所魅産育羣女故今西大女國是也故師子國人形貌卑黑方頤大顙情性獷烈安忍鴆毒斯亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說也

佛法所記則曰昔此寶洲大鐵城中五百羅剎女之所居也城樓之上竪二高幢表吉凶之相有吉事吉幢動有凶事凶幢動恒伺商人至寶洲者便變爲美女持香華奏音樂出迎慰問誘入鐵城樂讌歡會已而置鐵牢中漸取食之時贍部洲有大商主僧伽者其子字僧伽羅父既年老代知家務與五百商人入海採寶風波飄蕩遇至寶洲時羅剎女望吉幢動便齎香華鼓奏音樂相攜迎候誘入鐵城商主於是對羅剎女王歡娛樂會自餘商侶各相配合彌歷歲時皆生一子諸羅剎女情踈故人欲幽之鐵牢更伺商侶時僧伽羅夜感惡夢知非吉祥竊求歸路遇至鐵牢乃聞悲號之聲遂昇高樹問曰誰相拘縶而此怨傷曰爾不知耶城中諸女並是羅剎昔誘我曹入城娛樂君既將至幽牢我曹漸充所食今已太半君等不久亦遭此禍僧伽羅曰當圖何計可免危難對曰我聞海濱有一天馬至誠祈請必相濟渡僧伽羅聞已竊告商侶共望海濱專精求救是時天馬來告人曰爾輩各執我毛鬣不迴顧者我濟汝曹越海免難至贍部洲吉達鄉國諸商人奉指告

專一無貳執其髦鬛天馬乃騰驤雲路越濟海岸諸羅刹女忽覺夫逃遞相告語異其所去各攜稚子凌虛往來知諸商人將出海濱遂相召命飛行遠訪嘗未踰時遇諸商侶悲喜俱至涕淚交流各掩泣而言曰我惟感遇幸會良人室家有慶恩愛已久而今遠棄妻子孤遺悠悠此心誰其能忍幸願留顧相與還城商人之心未肯迴慮諸羅刹女策說無功遂縱妖媚備行矯惑商侶愛戀情難堪忍心疑去留身皆退墮羅刹諸女更相拜賀與彼商人攜持而去僧伽羅者智慧深固心無滯累得越大海免斯危難時羅刹女王空還鐵城諸女謂曰汝無智略爲夫所棄既寡藝能宜勿居此時羅刹女王持所生子飛至僧伽羅前縱極媚惑誘請令還僧伽羅口誦神呪手揮利劒叱而告曰汝是羅刹我乃是人人鬼異路非其匹合苦苦相逼當斷汝命羅刹女知誘惑之不遂也凌虛而去至僧伽羅家謂其父僧伽曰我是某國王女僧伽羅娶我爲妻生一子矣齎持寶貨來還鄉國泛海遭風舟檝漂沒唯我子母及僧伽羅僅而獲濟山川道阻凍餒艱辛一言忤意遂見棄遺詈言不遜罵爲羅刹歸則家國遼遠止則孤遺羈旅進退無依敢陳情事僧伽曰誠如所言宜時即入室居未久僧伽羅至父謂之曰何重財寶而輕妻子僧伽羅曰此羅刹女也則以先事具白父母而親宗戚屬咸事驅逐時羅刹女遂以訴王王欲罪僧伽羅僧伽羅曰羅刹之女情多妖惑王以爲不誠也而情悅其淑美謂僧伽羅曰必棄此女今留後宮

僧伽羅曰恐爲災禍斯既羅刹食唯血肉王不聽僧伽羅之言遂納爲妻其後夜分飛還寶渚召餘五百羅刹鬼女共至王宮以毒呪術殘害宮中凡諸人畜食肉飲血持其餘屍還歸寶渚旦日羣臣朝集王門閉而不開候聽久之不聞人語於是排其戶闥其門相從趍進遂至宮庭闃其無人唯有骸骨羣官僚佐相顧失圖悲號慟哭莫測禍源僧伽羅具告始末臣庶信然禍自招矣於是國輔老臣羣官宿將歷問明德推據崇高咸仰僧伽羅之福智也乃相議曰夫君人者豈苟且哉先資福智次體明哲非福智無以享寶位非明哲何以理機務僧伽羅者斯其人矣夢察禍機感應天馬忠以諫主智足謀身曆運在兹惟新成詠衆庶樂推尊立之爲王僧伽羅辭不獲免允執其中恭揖羣官遂即王位於是沿革前弊表式賢良乃下令曰吾先商侶在羅刹國死生莫測善惡不分今將救難宜整兵甲拯危恤患國之福也收珍藏寶國之利也於是治兵浮海而往時鐵城上凶幢遂動諸羅刹女覩而惶怖便縱妖媚出迎誘誑王素知其詐令諸兵士口誦神呪身奮武威諸羅刹女蹎墜退敗或逃隱海島或沉溺洪流於是毁鐵城破鐵牢救得商人多獲珍寶招募黎庶遷居寶洲建都築邑遂有國焉因以王名而爲國號僧伽羅者則釋迦如來本生之事也

僧伽羅國先時唯宗淫祀佛去世後第一百年無憂王弟摩醯因陀羅捨離欲愛志求聖果得六神通具八解脫足步虛空來遊此國

弘宣正法流布遺教自兹已降風俗淳信伽藍百所僧徒二萬餘人遵行大乘上座部法佛教至後二百餘年各擅專門分成二部一曰摩訶毗訶羅住部斥大乘習小教二曰阿跋耶祇釐住部學兼二乘弘演三藏僧徒乃戒行貞潔定慧凝明儀範可師濟濟如也

王宮側有佛牙精舍高數百尺瑩以殊珍飾之奇寶精舍上建表柱置鉢曇摩羅伽大寶寶光赫奕聯暉照曜晝夜遠望爛若明星王以佛牙日三灌洗香水香末或濯或焚務極珍奇式修供養

僧伽羅國古之師子國又曰無憂國即南印度其地多竒寶又名曰寶渚昔釋迦牟尼佛化身名僧迦羅諸德兼備國人推尊爲王故國亦以僧迦羅爲號也以大神通力破大鐵城滅羅刹女拯恤危難於是建都築邑化導是方宣流正教示寂留牙在於兹土金剛堅固歷劫不壞寶光遥燭如星燦空如月炫宵如太陽麗晝凡有禱禳應荅如響國有凶荒灾異精意懇祈靈祥隨至今之錫蘭山即古之僧迦羅國也王宮側有佛牙精舍飾以衆寶輝光赫奕累世相承敬禮不衰今國王阿烈苦奈兒鎖里人也崇祀外道不敬佛法暴虐兇悖靡恤國人褻慢佛牙大明永樂三年皇帝遣中使太監鄭和奉香花徃詣彼國供養鄭和勸國王阿烈苦奈兒敬崇佛教遠離外道王怒即欲加害鄭和知其謀遂去後復遣鄭和徃賜諸番并賜錫蘭山國王王益慢不恭欲圖害使者用兵五萬人刊木塞道分兵以劫海舟會其下預泄其機鄭和等覺亟

回舟路已阨絶潛遣人出舟師拒之和以兵三千夜由間道攻入王城守之其劫海舟番兵乃與其國内番兵四面來攻合圍數重攻戰六日和等執其王凌晨開門伐木取道且戰且行凡二十餘里抵暮始達舟當就禮請佛牙至舟靈異非常光彩照曜如前所云訇霆震驚遠見隱避歷涉巨海凡數十萬里風濤不驚如履平地獰龍惡魚紛出乎前恬不爲害舟中之人皆安穩快樂永樂九年七月初九日至京師

皇帝命於皇城内莊嚴旃檀金剛寶座貯之式修供養利益有情祈福民庶作無量功德

佛牙精舍側有小精舍亦以衆寶而爲瑩飾中有金佛像此國先王等身而鑄肉髻則貴寶飾焉其後有盜伺欲竊取而重門周檻衛守清切盜乃鑿通孔道入精舍而穴之遂欲取寶像漸高遠其盜既不果求退而歎曰如來在昔修菩薩行起廣大心發弘誓願上自身命下至國城悲愍四生周給一切今者如何遺像悋寶靜言於此不明昔行像乃俯首而授寶焉是盜得已尋持貨賣人或見者咸謂之曰此寶乃先王金佛像頂髻寶也爾從何獲來此鬻賣遂擒以白王王問所從得盜曰佛自與我我非盜也王以爲不誠命使觀驗像猶俯首王覩聖靈信心淳固不罪其人重贖其寶莊嚴像髻重置頂焉像因俯首以至於今

王宮側建大廚日營萬八千僧食食時既至僧徒持鉢受饌既得食已各還其居自佛教流被建斯供養子孫承統繼業至今十數年

來國中政亂未有定主乃廢斯業
國濵海隅地產珍寶王親祠祭神呈奇貨都
人士子往來求採稱其福報所獲不同隨得
珠璣賦稅有科
國東南隅有駿迦山巖谷幽峻神鬼遊舍在
昔如來於此說駿迦經(舊曰楞伽經訛也)
國南浮海數千里至那羅稽羅洲洲人卑小
長餘三尺人身鳥喙旣無穀稼唯食椰子那
羅稽羅洲西浮海數千里孤島東崖有石佛
像高百餘尺東面坐以月愛珠為肉髻月將
迴照水即懸流滂霈崖嶺臨注谿壑時有商
侶遭風飄浪隨波泛濫遂至孤島海鹹不可
以飲渴乏者久之是時月十五日也像頂流
水衆皆獲濟以為至誠所感靈聖拯之於即
留停遂經數日每月隱高巖其水不流時商
主曰未必為濟我曹而流水也嘗聞月愛珠
月光照即水流注耳將非佛像頂上有此寶
耶遂登崖而視之乃以月愛珠為像肉髻當
見其人說其始末國西浮海數千里至大寶
洲無人居止唯神棲宅靜夜遥望光燭山川
商人往之者多矣咸無所得自達羅毗荼國
北入林野中歷孤城過小邑凶人結黨作害
覊旅行二千餘里至恭建那補羅國(南印度境)
恭建那補羅國周五千餘里國大都城周三
十餘里土地膏腴稼穡滋盛氣序溫暑俗風
躁烈形貌黧黒情性獷暴好學業尚德藝伽
藍百餘所僧徒萬餘人大小二乘兼功綜習
天祠數百異道雜居
王宮城側有大伽藍僧徒三百餘人實唯俊
彥也伽藍大精舍高百餘尺中有一切義成

太子寶冠高減二尺飾以寶珍盛以寶函每至齋日出置高座香華供養時放光明城側大伽藍中有精舍高五十餘尺中有刻檀慈氏菩薩像高十餘尺或至齋日神光照燭是聞二百億羅漢之所造也

城北不遠有多羅樹林周三十餘里其葉長廣其色光潤諸國書寫莫不採用林中有窣堵波是過去四佛坐及經行遺迹之所其側則有聞二百億羅漢遺身舍利窣堵波也

城東不遠有窣堵波基已傾陷餘高三丈聞諸先志曰此中有如來舍利或至齋日時燭靈光在昔如來於此說法現神通力度諸羣生城西南不遠有窣堵波高百餘尺無憂王之所建也是聞二百億羅漢於此現大神通化度衆生傍有伽藍唯餘基址是彼羅漢之所建也從此西北入大林野猛獸暴害羣盜凶殘行二千四五百里至摩訶剌侘國（南印度境）

摩訶剌侘國周六千餘里國大都城西臨大河周三十餘里土地沃壤稼穡殷盛氣序溫暑風俗淳質其形偉大其性傲逸有恩必報有怨必復人或凌辱殉命以讎窘急投分忘身以濟將復怨也必先告之各被堅甲然後爭鋒臨陣逐北不殺已降兵將失利無所刑罰賜之女服感激自死國養勇士有數百人每將決戰飲酒酣醉一人推鋒萬夫挫銳遇人肆害國刑不加每出遊行擊鼓前導復飼暴象凡數百頭將欲陣戰亦先飲酒羣馳蹈踐前無堅敵其王恃此人象輕陵鄰國王刹帝利種也名補羅稽舍諆猷弘遠仁慈廣被臣下事之盡其忠矣今戒日大王東征西伐

遠賓邇肅唯此國人獨不臣伏屢率五印度甲兵及募召諸國烈將躬往討伐猶未克勝其兵也如此其俗也如彼人知好學邪正兼崇伽藍百餘所僧徒五千餘人大小二乘兼功綜習天祠百數異道甚多

大城內外五窣堵波並過去四佛坐及經行遺迹之所無憂王建也自餘石甎諸窣堵波其數甚多難用備舉

城南不遠有故伽藍中有觀自在菩薩石像靈鑒潛被願求多果

國東境有大山疊嶺連嶂重巒絕巘爰有伽藍基于幽谷高堂邃宇疏崖枕峯重閣層臺背巖面壑阿折羅（此言所行）阿羅漢所建羅漢西印度人也其母既終觀生何趣見於此國受女人身羅漢遂來至此將欲導化隨機攝受入里乞食至母生家女子持食來施乳便流汁親屬既見以爲不祥羅漢說本因緣女子便證聖果羅漢感生育之恩懷業緣之致將酬厚德建此伽藍伽藍大精舍高百餘尺中有石佛像高七十餘尺上有石蓋七重虛懸無綴蓋間相去各三尺餘聞諸先志曰斯乃羅漢願力之所持也或曰神通之力或曰藥術之功考厥實錄未詳其致精舍四周雕鏤石壁作如來在昔修菩薩行諸因地事證聖果之禎祥入寂滅之靈應巨細無遺備盡鐫鏤伽藍門外南北左右各一石象聞之土俗曰此象時大聲吼地爲震動昔陳那菩薩多止此伽藍自此西行千餘里渡耐秣陀河至跋祿羯呫婆國（南印度境）

跋祿羯呫婆國周二千四五百里國大都城

周二十餘里土地鹹鹵草木稀疎煑海爲鹽利海爲業氣序暑熱迴風飊起土俗澆薄人性詭詐不知學藝邪正兼信伽藍十餘所僧徒三百餘人習學大乘上座部法天祠十餘所異道雜居從此西北行二千餘里至摩臘婆國（即南羅之國南印度境）

摩臘婆國周六千餘里國大都城周三十餘里據莫訶河東南土地膏腴稼穡殷盛草木榮茂華果繁實特宜宿麥多食餅麨人性善順大抵聰敏言辭雅亮學藝優深五印度境兩國重學西南摩臘婆國東北摩揭陁國貴德尚仁明敏強學而此國也邪正雜信伽藍數百所僧徒二萬餘人習學小乘正量部法天祠數百異道實衆多是塗灰之侶也國志曰六十年前王號尸羅阿迭多（此言戒日）機慧高明才學贍敏愛育四生敬崇三寶始自誕靈洎乎沒齒貌無瞋色手不害生象馬飲水漉而後飲恐傷水性也其仁慈如此在位五十餘年野獸狎人舉國黎庶咸不殺害居宮之側建立精舍窮諸工巧備盡莊嚴中作七佛世尊之像每歲恒設無遮大會招集四方僧徒修施四事供養或以三衣道具或以七寶珍奇奕世相承美業無替

大城西北二十餘里至婆羅門邑傍有陷坑秋夏淫滯彌淹旬日雖納衆流而無積水其傍又建小窣堵波聞諸先志曰昔者大慢婆羅門生身陷入地獄之處昔此邑中有婆羅門生知博物學冠時彥內外典籍究極幽微曆數玄文若視諸掌風範清高令聞遐被王甚珍敬國人宗重門人千數味道欽風每而

言曰吾為世出述聖導凡先賢後哲無與我比彼大自在天婆藪天那羅延天佛世尊者人皆風靡祖述其道莫不圖形競修祗敬我今德踰於彼名擅於時不有所異其何以顯遂用赤栴檀刻作大自在天婆藪天那羅延天佛世尊等像為座四足凡有所至負以自隨其慢傲也如此時西印度有苾芻跋陀羅樓支(此言賢愛)妙極因明深窮異論道風淳粹戒香郁烈少欲知足無求於物聞而歎曰惜哉時無人矣令彼愚夫敢行凶德於是荷錫遠遊來至此國以其宿心具白於王王見弊服心未之敬然高其志強為之禮遂設論座告婆羅門婆羅門聞而笑曰彼何人斯敢懷此志命其徒屬來就論場數百千眾前後侍聽賢愛服弊故衣敷草而坐彼婆羅門踞所持座非斥正法敷述邪宗苾芻清辯若流循環往復婆羅門久而謝屈王乃謂曰久濫虛名罔上惑眾先典有記論負當戮欲燒鑪鐵令其坐上婆羅門窘迫乃歸命求救賢愛愍之乃請王曰大王仁化遠洽頌聲載途當布慈育勿行殘酷恕其不逮唯所去就王令乘驢遍告城邑婆羅門恥其戮辱發憤歐血苾芻聞已往慰之曰爾學苞內外聲聞遐邇榮辱之事進退當明夫名者何實乎婆羅門憤恚深詈苾芻謗毀大乘輕懱先聖言聲未靜地便坼裂生身墜陷遺迹斯在自此西南入海交西北行二千四五百里至阿吒釐國(南印度境)

阿吒釐國周六千餘里國大都城周二十餘里居人殷盛珍寶盈積稼穡雖備興販為業土地沙鹵華果稀少出胡椒樹樹葉若蜀椒

也出薰陸香樹樹葉若棠梨也氣序熱多風埃人性澆薄貴財賤德文字語言儀形法則大同摩臘婆國多不信福縱有信者宗事天神祠館十餘所異道雜居從摩臘婆國西北行三百里至契吒國南印度境

契吒國周三千餘里國大都城周二十餘里人戶殷盛家室富饒無大君長役屬摩臘婆國風土物產遂同其俗伽藍十餘所僧徒千餘人大小二乘兼功習學天祠數十外道衆多從此北行千餘里至伐臘毗國即北羅羅國南印度之境

伐臘毗國周六千餘里國大都城周三十餘里土地所產氣序所宜風俗人性同摩臘婆國居人殷盛家室富饒積財百億者乃有百餘室矣遠方奇貨多聚其國伽藍百餘所僧徒六千餘人多學小乘正量部法天祠數百異道實多如來在世屢遊此國故無憂王於佛所止皆樹旌表建窣堵波過去三佛坐及經行說法之處遺迹相間今王刹帝利種也即昔摩臘婆國尸羅阿迭多王之姪今羯若鞠闍國尸羅阿迭多王之子壻號杜魯婆跋吒此言常叡情性躁急智謀淺近然而淳信三寶歲設大會七日以殊珍上味供養僧衆三衣醫藥之價七寶奇貴之珍既以總施倍價酬贖貴德尚賢尊道重學遠方高僧特加禮敬去城不遠有大伽藍阿折羅阿羅漢之所建立德慧堅慧菩薩之所遊止於中制論並盛流布自此西北行七百餘里至阿難陀補羅國西印度境

阿難陀補羅國周二千餘里國大都城周二

十餘里人戶殷盛家室富饒無大君長役屬摩臘婆國土宜氣序文字法則遂亦同焉伽藍十餘所僧徒減千人習學小乘正量部法天祠數十異道雜居從伐臘毗國西行五百餘里至蘇剌侘國西印度境

蘇剌侘國周四千餘里國大都城周三十餘里西據莫醯河居人殷盛家產富饒役屬伐臘毗國地土鹹鹵華果稀少寒暑雖均風飄不靜土俗澆薄人性輕躁不好學藝邪正兼信伽藍五十餘所僧徒三千餘人多學大乘上座部法天祠百餘所異道雜居國當西海之路人皆資海之利興販為業貿遷有無去城不遠有郁鄯多山山頂有伽藍房宇廊廡多疏崖嶺林樹鬱茂泉流交境聖賢之所遊止靈仙之所集住從伐臘毗國北行千八百餘里至瞿折羅國西印度境

瞿折羅國周五千餘里國大都城號毗羅摩羅周三十餘里土宜風俗同蘇剌侘國居人殷盛家產富饒多事外道少信佛法伽藍一所僧百餘人習學小乘法教說一切有部天祠數十異道雜居王剎帝利種也年在弱冠智勇高遠深信佛法高尚異能從此東南行二千八百餘里至鄔闍衍那國南印度境

鄔闍衍那國周六千餘里國大都城周三十餘里土宜風俗同蘇剌侘國居人殷盛家室富饒伽藍數十所多以圮壞存者三五僧徒三百餘人大小二乘兼功習學天祠數十異道雜居王婆羅門種也博覽邪書不信正法去城不遠有窣堵波無憂王作地獄之處從此東北行千餘里至擲枳陀國南印度境

擲枳陀國周四千餘里國大都城周十五六里土稱沃壤稼穡滋植宜菽麥多華果氣序調暢人性善順多信外道少敬佛法伽藍數十少有僧徒天祠十餘所外道千餘人王婆羅門種也篤信三寶尊重有德諸方博達之士多集此國從此北行九百餘里至摩醯濕伐羅補羅國中印度境

摩醯濕伐羅補羅國周三千餘里國大都城周三十餘里土宜風俗同鄔闍衍那國宗敬外道不信佛法天祠數十多是塗灰之侶王婆羅門種也不甚敬信佛法從此還至瞿折羅國復北行荒野險磧經千九百餘里渡信度大河至信度國西印度境

信度國周七千餘里國大都城號毗苫婆補羅周三十餘里宜穀稼豐粟麥出金銀鍮石宜牛羊驝駝騾畜之屬驝駝卑小唯有一峯多出赤鹽色如赤石白鹽黑鹽及白石鹽等異域遠方以之爲藥人性剛烈而質直數鬪諍多誹讟學不好博深信佛法伽藍數百所僧徒萬餘人並學小乘正量部法大抵懈怠性行弊穢其有精勤賢善之徒獨處閑寂遠迹山林夙夜匪懈多證聖果天祠三十餘所異道雜居王戍陀羅種也性淳質敬佛法如來在昔頗遊此國故無憂王於聖迹處建窣堵波數十所烏波毱多大阿羅漢屢遊此國演法開導所止之處皆旌遺迹或建僧伽藍或樹窣堵波往往間起可略而言

信度河側千餘里陂澤間有數百千戶於此宅居其性剛烈唯殺是務牧牛自活無所係命若男若女無貴無賤剃鬚髮服袈裟像類

苾芻而行俗事專執小見非斥大乘聞諸先志曰昔此地民庶安忍但事凶殘時有羅漢愍其顛墜爲化彼故乘虛而來現大神通示希有事令衆信受漸導言教諸人敬悅願奉指誨羅漢知衆心順爲授三歸息其凶暴悉斷殺生剃髮染衣恭行法教年代浸遠世易時移守善旣虧餘風不殄雖服法衣嘗無戒善子孫奕世習以成俗從此東行九百餘里渡信度河東岸至茂羅三部盧國（西印度境）

茂羅三部盧國周四千餘里國大都城周三十餘里居人殷盛家室富饒役屬磔迦國土田良沃氣序調順風俗質直好學尚德多事天神少信佛法伽藍十餘所多已圮壞少有僧徒學無專習天祠八所異道雜居有日天祠莊嚴甚麗其日天像鑄以黃金飾以奇寶靈鑒幽通神功潛被女樂遞奏明炬繼日香華供養初無廢絕五印度國諸王豪族莫不於此捨施珍寶建立福舍以飲食醫藥給濟貧病諸國之人來此求願常有千數天祠四周池沼華林甚可遊賞從此東北行七百餘里至鉢伐多國（北印度境）

鉢伐多國周五千餘里國大都城周二十餘里居人殷盛役屬磔迦國多旱稻宜菽麥氣序調適風俗質直人性躁急言含鄙辭學藝深博邪正雜信伽藍十餘所僧徒千餘人大小二乘兼功習學四窣堵波無憂王之所建也天祠二十異道雜居城側有大伽藍僧徒百餘人並學大乘教卽是昔慎那弗呾羅（此言最勝子）論師於此製瑜伽師地釋論亦是賢愛論師德光論師本出家處此大伽藍爲天火

所燒摧殘荒圮從信度國西南行千五六百里至阿點婆翅羅國（西印度境）

阿點婆翅羅國周五千餘里國大都城號朅䴸濕伐羅周三十餘里僻在西境臨信度河隣大海濱屋宇莊嚴多有珍寶近無君長統屬信度國地下濕土斥鹵穢草荒茂疇壟少墾穀稼雖備菽麥特豐氣序微寒風飊勁烈宜牛羊橐駝騾畜之類人性暴急不好習學語言微異中印度其俗淳質敬崇三寶伽藍八十餘所僧徒五千餘人多學小乘正量部法天祠十所多是塗灰外道之所居止城中有大自在天祠祠宇彫飾天像靈鑒塗灰外道遊舍其中在昔如來頗遊此國說法度人導凡利俗故無憂王於聖迹處建六窣堵波焉從此西行減二千里至狼揭羅國（西印度境）

狼揭羅國東西南北各數千里國大都城周三十餘里號窣菟黎濕伐羅土地沃潤稼穡滋盛氣序風俗同阿點婆翅羅國居人殷盛多諸珍寶臨大海濱入西女國之路也無大君長據川自立不相承命役屬波剌斯國文字大同印度語言少異邪正兼信伽藍百餘所僧徒六千餘人大小二乘兼功習學天祠數百所塗灰外道其徒極衆城中有大自在天祠莊嚴壯麗塗灰外道之所宗事自此西北至波剌斯國（雖非印度之國路次附見舊曰波斯略也）

波剌斯國周數萬里國大都城號蘇剌薩儻那周四十餘里川土既多氣序亦異大抵温也引水爲田人戶富饒出金銀鍮石頗胝水精奇珍異寶工織大錦細褐㲪毹之類多善馬橐駝貨用大銀錢人性躁暴俗無禮義文

字語言異於諸國無學藝多工伎凡諸造作隣境所重婚姻雜亂死多棄屍其形偉大齊髮露頭衣皮褐服錦氎戶課賦稅人四銀錢天祠甚多提那䟦外道之徒爲所宗也伽藍二三僧徒數百並學小乘教說一切有部法釋迦佛鉢在此王宮國東境有鶴秣城內城不廣外郭周六十餘里居人衆家產富西北接拂懔國境壤風俗同波剌斯形貌語言稍有乖異多珍寶亦富饒也拂懔國西南海島有西女國皆是女人略無男子多諸珍寶貨附拂懔國故拂懔王歲遣丈夫配焉其俗產男皆不舉也自阿點婆翅羅國北行七百餘里至臂多勢羅國西印度境臂多勢羅國周三千餘里國大都城周二十餘里居人殷盛無大君長役屬信度國土地沙鹵寒風凄勁多菽麥少華果而風俗獷暴語異中印度不好藝學然知淳信伽藍五十餘所僧徒三千餘人並學小乘正量部法天祠二十餘所並塗灰外道也城北十五六里大林中有窣堵波高數百尺無憂王所建也中有舍利時放光明是如來昔作仙人爲國王所害之處此東不遠有故伽藍是昔大迦多延那大阿羅漢之所建立其傍則有過去四佛座及經行遺迹之處建窣堵波以爲旌表從此東北行三百餘里至阿軬荼國西印度境阿軬荼國周二千四五百里國大都城周二十餘里無大君長役屬信度國土宜稼穡菽麥特豐華果少草木踈氣序風寒人性獷烈言辭朴質不尚學業然於三寶守心淳信伽藍二十餘所僧徒二千餘人多學小乘正量

部法天祠五所並塗灰外道也城東北不遠大竹林中伽藍餘址是如來昔於此處聽諸苾芻著亟縛屣(此言靴)傍有窣堵波無憂王所建也基雖傾陷尚高百餘尺其傍精舍有青石立佛像每至齋日或放神光次南八百餘步林中有窣堵波無憂王之所建也如來昔日止此夜寒乃以三衣重覆至明旦開諸苾芻著複納衣此林之中有佛經行之處又有諸窣堵波鱗次相望並過去四佛坐處也其窣堵波中有如來髮爪每至齋日多放光明

從此東北行九百餘里至伐剌拏國(西印度境)

伐剌拏國周四千餘里國大都城周二十餘里居人殷盛役屬迦畢試國地多山林稼穡時播氣序微寒風俗獷烈性忍暴志鄙弊語言少同中印度邪正兼崇不好學藝伽藍數十荒圮已多僧徒三百餘人並學大乘法教天祠五所多塗灰外道也城南不遠有故伽藍如來在昔於此說法示教利喜開悟含生其側有過去四佛座及經行遺迹之處聞諸土俗曰從此國西接稽薑那國居大山川間別立主無大君長多羊馬有善馬者其形姝大諸國希種隣境所寶復此西北踰大山涉廣川歷小城邑行二千餘里出印度境至漕矩吒國(亦謂漕利國)

大唐西域記卷第十一

音釋

畚(補袞切) 剚(側吏切插刀也) 刳(苦胡切剖也) 糗(許救切熬米麥為之也) 讌(於甸切合歡也) 驤(汝陽切騰躍也) 櫼(即葉切) 餒(奴罪切飢也) 椰(以遮切) 綴(陟衛切聯也) 驝(他各切駱駝也) 讟(徒谷切謗也) 齮

沮諸切

氍毹氍其俱切毹雙雛切氍毹毛席也

秣莫葛切

飤相吏切與飼同

大唐西域記卷第十二

唐三藏法師玄奘奉詔譯
大總持寺沙門辯機撰

二十二國

漕矩吒國 弗栗恃薩儻那國
安呾羅縛國 闊悉多國
活國 瞢健國
阿利尼國 曷邏胡國
訖栗瑟摩國 鉢利曷國
呬摩呾羅國 鉢鐸創那國
淫薄健國 屈浪拏國
達摩悉鐵帝國 尸棄尼國
商彌國 朅盤陀國
烏鎩國 佉沙國
斫句迦國 瞿薩旦那國

漕矩吒國周七千餘里國大都城號鶴悉那周三十餘里或都鶴薩羅城周三十餘里並堅峻險固也山川嶾嶙疇壟塽塏穀稼時播宿麥滋豐草木扶踈華果茂盛宜鬱金香出興瞿草草生羅摩印度川鶴薩羅城中涌泉流派國人利之以漑田也氣序寒烈霜雪繁多人性輕躁情多詭詐好學藝多技術聰而不明日誦數萬言文字言詞異於諸國多飾虛談少成事實雖祀百神敬崇三寶伽藍數百所僧徒萬餘人並皆學大乘法教今王淳信累葉承統務興勝福敏而好學無憂王所建窣堵波十餘所天祠數十異道雜居計多外道其徒極盛宗事芻那天其天神昔自迦畢試國阿路猱山徙居此國南界芻那呬羅山中作威作福爲暴爲惡信求者遂願輕懱

者招殃故遠近宗仰上下祇懼隣國異俗君臣僚庶每歲嘉辰不期而會或齎金銀奇寶或以羊馬馴畜競興貢奉俱申誠素所以金銀布地羊馬滿谷無敢覬覦唯修施奉宗事外道克心苦行天神授其呪術外道遵行多効治療疾病頗蒙痊愈從此北行五百餘里至弗栗恃薩儻那國

弗栗恃薩儻那國東西二千餘里南北千餘里國大都城號護苾那周二十餘里土宜風俗同漕矩吒國語言有異氣序寒勁人性獷烈王突厥種也深信三寶尚學遵德從此國東北踰山涉川越迦畢試國邊城小邑凡數十所至大雪山婆羅犀那大嶺嶺極崇峻危隥攲傾蹊徑槃迂巖岫迴互或入深谷或上高崖盛夏合凍鑿氷而度行經三日方至嶺上寒風淒烈積雪彌谷行旅經涉莫能佇足飛隼翶翔不能越度足趾步履然後翻飛下望諸山若觀培塿贍部洲中斯嶺特高其巔無樹唯多石峯攢立叢倚森然若林又三日行方得下嶺至安呾羅縛國

安呾羅縛國覩貨邏國故地也周三千餘里國大都城周十四五里無大君長役屬突厥山阜連屬川田隘狹氣序寒烈風雪凄勁豐稼穡宜華果人性獷暴俗無綱紀不知罪福不尚習學唯脩神祠少信佛法伽藍三所僧徒數十然皆遵習大衆部法有一窣堵波無憂王建也從此西北入谷踰嶺度諸小城行四百餘里至闊悉多國

闊悉多國覩貨邏國故地也周三千餘里國大都城周十餘里無大君長役屬突厥山多

川狹風而且寒穀稼豐華果盛人性獷暴俗無法度伽藍三所僧徒尠少從自西北踰山越谷度諸城邑行三百餘里至活國

活國覩貨邏國故地也周三千餘里國大都城周二十餘里無別君長役屬突厥土地平坦穀稼時播草木榮茂華果具繁氣序和暢風俗淳質人性躁烈衣服氈毼多信三寶少事諸神伽藍十餘所僧徒數百人大小二乘兼功綜習其王突厥也管鐵門已南諸小國遷徒鳥居不常其邑從此東入葱嶺葱嶺者據贍部洲中南接大雪山北至熱海千泉西至活國東至烏鎩國東西南北各數千里崖嶺數百重幽谷險峻恒積冰雪寒風勁烈多出葱故謂葱嶺又以山崖葱翠遂以名焉東行百餘里至瞢健國

瞢健國覩貨邏國故地也周四百餘里國大都城周十五六里土宜風俗大同活國無大君長役屬突厥北至阿利尼國

阿利尼國覩貨邏國故地也帶縛芻河兩岸周三百餘里國大都城周十四五里土宜風俗大同活國東至曷邏胡國

曷邏胡國覩貨邏國故地也北臨縛芻河周二百餘里國大都城周十四五里土宜風俗大同活國從瞢健國東踰峻嶺越洞谷歷數川城行三百餘里至訖栗瑟摩國

訖栗瑟摩國覩貨邏國故地也東西千餘里南北三百餘里國大都城周十五六里土宜風俗大同瞢健國但其人性暴惡有異東北至鉢利曷國

鉢利曷國覩貨邏國故地也東西百餘里南

北三百餘里國大都城周二十餘里土宜風俗大同訖栗瑟摩國從訖栗瑟摩國東踰山越川行三百餘里至呬摩呾羅國

呬摩呾羅國覩貨邏國故地也周三千餘里山川邐迤土地沃壤宜穀稼多宿麥百卉滋茂衆果具繁氣序寒烈人性暴急不識罪福形貌鄙陋舉措威儀衣氈皮褐頗同突厥其婦人首冠木角高三尺餘前有兩岐表夫父母上岐表父下岐表母隨先喪亡除去一岐舅姑俱歿角冠全棄其先强國王釋種也葱嶺之西多見臣伏境隣突厥遂染其俗又見侵掠自守其境故此國人流離異域數十堅城各别立主穹廬毳帳遷徙往來西接訖栗瑟摩國東行二百餘里至鉢鐸創那國

鉢鐸創那國覩貨邏國故地也周二千餘里國大都城據山崖上周六七里山川邐迤沙石彌漫土宜菽麥多蒲萄胡桃梨柰等果氣序寒烈人性剛猛俗無禮法不知學藝其貌鄙陋多衣氈毼伽藍三四所僧徒寡少王性淳質深信三寳從此東南山谷中行二百餘里至淫薄健國

淫薄健國覩貨邏國故地也周千餘里國大都城周十餘里山嶺連屬川田隘狹土地所産氣序所宜人性之差同鉢鐸創那但言語少異王性苛暴不明善惡從此東南踰嶺越谷峽路危險行三百餘里至屈浪拏國

屈浪拏國覩貨邏國故地也周二千餘里土地山川氣序時候同淫薄健國俗無法則人性鄙暴多不營福少信佛法其貌醜弊多服氈毼有山巖中多出金精琢析其石然後得

之伽藍既少僧徒亦寡其王淳質敬崇三寶從此東北登山入谷途路艱險行五百餘里至達摩悉鐵帝國（亦名鑊侃又謂護蜜）

達摩悉鐵帝國在兩山間覩貨邏國故地也東西千五六百餘里南北廣四五里狹則不踰一里臨縛芻河盤紆曲折堆阜高下沙石流漫寒風淒烈雖植麥豆少樹林乏華果多出善馬馬形雖小而耐馳涉俗無禮義人性獷暴形貌鄙陋衣服氈褐眼多碧綠異於諸國伽藍十餘所僧徒寡少

尸棄尼國昬馱多城國之都也中有伽藍此國先王之所建立疏崖奠谷式建堂宇此國之先未被佛教但事邪神數百年前肇弘法化初此國王愛子嬰疾徒究醫術有加無瘳王乃躬往天祠禮請求救時彼祠主爲神下語必當痊復良無他慮王聞喜慰迴駕而歸路逢沙門容止可觀駭其形服問所從至此沙門者已證聖果欲弘佛法故此儀形而報王曰我如來弟子所謂苾芻也王既憂心即先問曰我子嬰疾生死未分沙門曰王先靈可起愛子難濟王曰天神詳其不死沙門言其當終詭俗之人言何可信遲至宮中愛子已死匿不發喪更問神主猶曰不死疹疾當瘳王便發怒縛神主而數曰汝曹羣居長惡妄行威福我子已死尚云當瘳此而謬惑孰不可忍宜戮神主殄滅靈廟於是殺神主除神像投縛芻河迴駕而還又遇沙門見而敬悅稽首謝曰曩無明導佇足邪途澆弊雖久沿革在茲願能垂顧降臨居室沙門受請隨至中宮葬子既已謂沙門曰人世紜紛生死

流轉我子嬰疾問其去留神而妄言當必痊差先承指告果無虛說斯則其法可奉唯垂哀愍導此迷徒遂請沙門撥度伽藍依其規矩而便建立自爾之後佛教方隆故伽藍中精舍爲羅漢建也伽藍大精舍中有石佛像像上懸金銅圓蓋衆寶莊嚴人有旋繞蓋亦隨轉人止蓋止莫測靈鑒聞諸耆舊曰或云聖人願力所持或謂機關祕術所致觀其堂宇石壁堅峻考厥衆議莫知實錄踰此國大山北至尸棄尼國

尸棄尼國周二千餘里國大都城周五六里山川連屬沙石遍野多菽麥少穀稼林樹稀踈華果寡少氣序寒烈風俗獷勇忍於殺戮務於盜竊不知禮義不識善惡迷未來禍福懼現世災殃形貌鄙陋皮褐爲服文字同覩貨邏國語言有異越達摩悉鐵帝國大山之南至商彌國

商彌國周二千五六百里山川相間堆阜高下穀稼備植菽麥彌豐多蒲萄出雌黃鑿崖析石然後得之山神暴惡屢爲災害祀祭後入平吉往來若不祈禱風雹奮發氣序寒風俗急人性淳質俗無禮義智謀寡狹技能淺薄文字同覩貨邏國語言別異多衣氈毼其王釋種也崇重佛法國人從化莫不淳信伽藍二所僧徒寡少

國境東北踰山越谷經危履險行七百餘里至波謎羅川東西千餘里南北百餘里狹隘之處不踰十里據兩雪山間故寒風淒勁春夏飛雪晝夜飄風地鹹鹵多礫石播植不滋草木稀少遂致空荒絕無人止

波謎羅川中有大龍池東西三百餘里南北五十餘里據大葱嶺內當贍部洲中其地最高也水乃澄清皎鏡莫測其深色帶青黒味甚甘美潛居則蛟螭魚龍黿鼉龜鼈浮遊乃鴛鴦鴻鴈駕鵞鷫鴇諸鳥大卵遺㲉荒野或草澤間或沙渚上池西派一大流西至達摩悉鐵帝國東界與縛芻河合而西流故此已右水皆西流池東派一大流東北至佉沙國西界與徙多河合而東流故此已左水皆東流波謎羅川南越山有鉢露羅國多金銀金色如火自此川中東南路無人里登山履險唯多冰雪行五百餘里至朅盤陀國

朅盤陀國周二千餘里國大都城基大石嶺背徙多河周二十餘里山嶺連屬川原隘狹穀稼儉少菽麥豊多林樹稀華果少原隰丘墟城邑空曠俗無禮義人寡學藝性既獷暴力亦驍勇容貌醜弊衣服氈毼文字語言大同佉沙國然知淳信敬崇佛法伽藍十餘所僧徒五百餘人習學小乘教說一切有部今王淳質敬重三寶儀容閑雅篤志好學建國已來多歷年數其自稱云是至那提婆瞿呾羅(此言漢日天種)此國之先葱嶺中荒川也昔波利斯國王娶婦漢土迎歸至此時屬兵亂東西路絶遂以王女置於孤峯峯極危峻梯崖而上下設周衛警晝巡夜時經三月寇賊方靜欲趍歸路女已有娠使臣惶懼謂徒屬曰王命迎婦屬斯寇亂野次荒川朝不謀夕吾王德感妖氣已靜今將歸國王婦有娠顧此爲憂不知死地宜推首惡或以後誅訊問諠譁莫究其實時彼侍兒謂使臣曰勿相尤也乃

神會耳每日正中有一丈夫從日輪中乘馬會此使臣曰若然者何以雪罪歸必見誅留亦來討進退若是何所宜行僉曰斯事不細誰就深誅待罪境外且推旦夕於是即石峯上築宮起館周三百餘步環宮築城立女爲主建宮垂憲至期產男容貌妍麗母攝政事子稱尊號飛行虛空控馭風雲威德遐被聲教遠洽隣域異國莫不稱臣其王壽終葬在此城東南百餘里大山巖石室中其屍乾腊今猶不壞狀羸瘠人儼然如睡時易衣服恒置香華子孫奕世以迄于今以其先祖之世母則漢土之人父乃日天之種故其自稱漢日天種然其王族貌同中國首飾方冠身衣胡服後嗣陵夷見迫强國無憂王命世即其宮中建窣堵波其王於後遷居宮東北隅以其故宮爲尊者童受論師建僧伽藍臺閣高廣佛像威嚴尊者呾叉始羅國人也幼而穎悟早離俗塵遊心典籍棲神玄旨日誦三萬二千言兼書三萬二千字故能學冠時彥名高當世立正法摧邪見高論清舉無難不酬五印度國咸見推高其所製論凡數十部並盛宣行莫不翫習即經部本師也當此之時東有馬鳴南有提婆西有龍猛北有童受號爲四日照世故此國王聞尊者盛德興兵動衆伐呾叉始羅國脅而得之建此伽藍式昭瞻仰

城東南行三百餘里至大石崖有二石室各一羅漢於中入滅盡定端然而坐難以動搖形若羸人膚骸不朽已經七百餘歲其鬚髮恒長故衆僧年別爲剃髮易衣

大崖東北踰嶺履險行二百餘里至奔(逋論切)穰舍羅(此言福舍)葱嶺東岡四山之中地方百餘頃正中墊下冬夏積雪風寒飄勁疇壠潟鹵稼穡不滋既無林樹唯有細草時雖暑熱而多風雪人徒纔入雲霧已興商侶往來苦斯艱險聞諸耆舊曰昔有賈客其徒萬餘橐駝數千齎貨逐利遭風遇雪人畜俱喪時朅盤陀國有大羅漢遙觀見之愍其危厄欲運神通拯斯淪溺適來至此商人已喪於是收諸珍寶集其所有構立館舍儲積資財買地鄰國鬻戶邊城以賑往來故今行人商侶咸蒙周給從此東下葱嶺東岡登危嶺越洞谷谿徑險阻風雪相繼行八百餘里出葱嶺至烏鎩國

烏鎩國周千餘里國大都城周十餘里南臨徙多河地土沃壤稼穡殷盛林樹鬱茂華果具繁多出雜玉則有白玉黳玉青玉氣序和風雨順節俗寡禮義人性剛獷多詭詐少廉恥文字語言少同佉沙國容貌醜弊衣服皮毼然能崇信敬奉佛法伽藍十餘所僧徒減千人習學小乘教說一切有部自數百年王族絶嗣無別君長役屬朅盤陀國城西二百餘里至大山山氣巃嵸觸石興雲崖隒崢嶸將崩未墜其巔窣堵波鬱然奇制也聞諸土俗曰數百年前山崖崩圮中有苾芻瞑目而坐軀量偉大形容枯槁鬚髮下垂被肩蒙面有畋獵者見已白王王躬觀禮都人士子不召而至焚香散華競修供養王曰斯何人哉若此偉也有苾芻對曰此鬚髮垂長而被服袈裟乃入滅心定阿羅漢也夫入滅心定者

先有期限或言聞楗椎聲或云待日光照有茲警察便從定起若無警察寂然不動定力持身遂無壞滅段食之體出定便謝宜以酥油灌注令得滋潤然後鼓擊警悟定心王曰俞乎乃擊楗椎其聲纔振而此羅漢豁然高視久之乃曰爾輩何人形容卑劣被服袈裟對曰我苾芻也曰然我師迦葉波如來今何所在對曰入大涅槃其來已久聞而閉目悵若有懷尋重問曰釋迦如來出興世耶對曰誕靈導世已從寂滅聞復俯首久之乃起昇虛空現神變化火焚身遺骸墜地王收其骨起窣堵波從此北行山磧曠野五百餘里至佉沙國（舊謂疏勒者乃稱其城號也正音宜云室利訖栗多底疏勒之言猶訛也）

佉沙國周五千餘里多沙磧少壤土稼穡殷盛華果繁茂出細氈毼工織細氎氍毹氣候和暢風雨順序人性獷暴俗多詭詐禮義輕薄學藝庸淺其俗生子押頭匾匾容貌麤鄙文身綠睛而其文字取則印度雖有刪訛頗存體勢語言辭調異於諸國淳信佛法勤營福利伽藍數百所僧徒萬餘人習學小乘教說一切有部不究其理多諷其文故誦通三藏及毗婆沙者多矣從此東南行五百餘里濟徙多河踰大沙嶺至斫句迦國（舊曰沮渠）

斫句迦國周千餘里國大都城周十餘里堅峻險固編戶殷盛山阜連屬礫石彌漫臨帶兩河頗以耕植蒲萄梨柰其果實繁時風寒人躁暴俗唯詭詐公行劫盜文字同瞿薩旦那國言語有異禮義輕薄學藝淺近淳信三寶好樂福利伽藍數十毀壞已多僧徒百餘人習學大乘教國南境有大山崖嶺嵯峨峯

巒重疊草木凌寒春秋一貫谿澗浚瀨飛流四注崖龕石室棊布巖林印度果人多運神通輕舉遠遊棲止於此諸阿羅漢寂滅者衆以故多有窣堵波也今猶現有三阿羅漢居巖穴中入滅心定形若羸人鬚髮恒長故諸沙門時往爲剃而此國中大乘經典部數尤多佛法至處莫斯爲盛也十萬頌爲部者凡有十數自茲已降其流實廣從此而東踰嶺越谷行八百餘里至瞿薩旦那國（此言地乳即其俗之雅言也俗語謂之渙那國匈奴謂之于遁諸明謂之豁旦印度謂之屈丹舊曰于闐訛）

瞿薩旦那國周四千餘里沙磧太半壤土隘狹宜穀稼多衆果出氍毹細氈工紡績絁紬又產白玉黳玉氣序和暢飄風飛埃俗知禮義人性溫恭好學典藝博達伎能衆庶富樂編戶安業國尚樂音人好歌舞少服毛褐氈裘多衣絁紬白氎儀形有禮風則有紀文字憲章聿遵印度微改體勢粗有沿革語異諸國崇尚佛法伽藍百有餘所僧徒五千餘人並多習學大乘法教王甚驍武敬重佛法自云毗沙門天之祚胤也昔者此國虛曠無人毗沙門天於此棲止無憂王太子在呾叉始羅國被抉目已無憂王怒譴輔佐遷其豪族出雪山北居荒谷間遷人逐物至此西界推舉酋豪尊立爲王當是時也東土帝子蒙譴流徙居此東界羣下勸進又自稱王歲月已積風教不通各因畋獵遇會荒澤更問宗緒因而爭長忿形辭語便欲交兵或有諫曰今何遽乎因獵決戰未盡兵鋒宜歸治兵期而後集於是迴駕而返各歸其國校習戎馬督勵士卒至期兵會旗鼓相望旦日合戰西主

不利因而遂北遂斬其首東主乘勝撫集亡
國遷都中地方建城郭憂其無土恐難成功
宣告遠近誰識地理時有塗灰外道負大瓠
盛滿水自而進曰我知地理遂以其水屈曲
遺流周而復始因即疾驅忽而不見依彼水
迹峙其基堵遂得興功即斯國治今王所都
於此也城非崇峻攻擊難克自古已來未能
有勝其王遷都作邑建國安人功績已成齒
耋云暮未有胤嗣恐絶宗緒乃往毗沙門天
神所祈禱請嗣神像額上剖出嬰孩捧以迴
駕國人稱慶既不飲乳恐其不壽尋詣神祠
重請育養神前之地忽然隆起其狀如乳神
童飲吮遂至成立智勇光前風教遐被遂營
神祠宗先祖也自兹已降奕世相承傳國君
臨不失其緒故今神廟多諸珍寶拜祠享祭
無替於時地乳所育因爲國號

王城南十餘里有大伽藍此國先王爲毗盧
折那(此言遍照)阿羅漢建也昔者此國佛法未被
而阿羅漢自迦濕彌羅國至此林中宴坐習
定時有見者駭其容服具以其狀上白於王
王遂躬往觀其容止曰爾何人乎獨在幽林
羅漢曰我如來弟子閑居習定王宜樹福弘
讚佛教建伽藍召僧衆王曰如來者有何德
有何神而汝鳥棲勤苦奉教曰如來慈愍四
生誘導三界或顯或隱示生示滅遵其法者
出離生死迷其教者羈纏愛網王曰誠如所
説事高言議既云大聖爲我現形既得瞻仰
當爲建立罄心歸信弘揚教法羅漢曰王建
伽藍功成感應王苟從其請建僧伽藍遠近
咸集法會稱慶而未有揵椎扣擊召集王謂

羅漢曰伽藍已成佛在何所羅漢曰王當至誠聖鑒不遠王遂禮請忽見空中佛像下降授王揵椎因即誠信弘揚佛教

王城西南二十餘里有瞿室餕伽山（此言牛角）山峯兩起巖隒四絶於崖谷間建一伽藍其中佛像時燭光明昔如來曾至此處爲諸天人略說法要懸記此地當建國土敬崇遺法遵習大乘

牛角山巖有大石室中有阿羅漢入滅心定待慈氏佛數百年間供養無替近者崖崩掩塞門徑國王興兵欲除崩石即黑蜂羣飛毒螫人衆以故至今石門不開

王城西南十餘里有地迦婆縛那伽藍中有夾紵立佛像本從屈支國而來至止昔此國中有臣被譴寓居屈支恒禮此像後蒙還國傾心遥敬夜分之後像忽自至其人捨宅建此伽藍

王城西行三百餘里至勃伽夷城中有佛坐像高七尺餘相好允備威肅嶷然首戴寶冠光明時照聞諸土俗曰本在迦濕彌羅國請移至此昔有羅漢其沙彌弟子臨命終時求酢米餅羅漢以天眼觀見瞿薩旦那國有此味焉運神通力至此求獲沙彌噉已願生其國果遂宿心得爲王子既嗣位已威攝遐邇遂踰雪山伐迦濕彌羅國迦濕彌羅國王整集戎馬欲禦邊寇時阿羅漢諫王勿鬬兵也我能退之尋爲瞿薩旦那王說諸法要王初未信尚欲興兵羅漢遂取此王先身沙彌時衣而以示之王既見衣得宿命智與迦濕彌羅王謝咎交歡釋兵而返奉迎沙彌時所供

養佛像隨軍禮請像至此地不可轉移環建伽藍式招僧侶捨寶冠置像頂今所冠者即先王所施也

王城西百五六十里大沙磧正路中有堆阜並鼠壤墳也聞之土俗曰此沙磧中鼠大如蝟其毛則金銀異色爲其羣之首長每出穴遊止則羣鼠爲從昔者匈奴率數十萬衆寇掠邊城至鼠墳側屯軍時瞿薩旦那王率數萬兵恐力不敵素知磧中鼠奇而未神也洎乎寇至無所求救君臣震恐莫知圖計茍復設祭焚香請鼠冀其有靈少加軍力其夜瞿薩旦那王夢見大鼠曰敬欲相助願早治兵旦日合戰必當克勝瞿薩旦那王知有靈祐遂整戎馬甲令將士未明而行長驅掩襲匈奴之聞也莫不懼焉方欲駕乘被鎧而諸馬鞍人服弓弦甲縺凡厥帶系鼠皆齧斷兵寇既臨面縛受戮於是殺其將虜其兵匈奴震懾以爲神靈所祐也瞿薩旦那王感鼠厚恩建祠設祭奕世遵敬特深珍異故上自君王下至黎庶咸修禮祭以求福祐行次其穴下乘而趨拜以致敬祭以祈福或衣服弓矢或香華肴膳亦既輸誠多蒙福利若無享祭則逢災變

王城西五六里有娑摩若僧伽藍中有窣堵波高百餘尺甚多靈瑞時燭神光昔有羅漢自遠方來止此林中以神通力放大光明時王夜在重閣遥見林中光明照曜於是歷問僉曰有一沙門自遠而至宴坐林中示現神通王遂命駕躬往觀察既覩明賢心乃祗敬欽風不已請至中宮沙門曰物有所宜志有

所在幽林藪澤情之所賞高堂邃宇非我攸聞王益敬仰深加宗重爲建伽藍起窣堵波沙門受請遂止其中頃之王感獲舍利數百粒甚慶悅竊自念曰舍利來應何其晚歟早得置之窣堵波下豈非勝迹尋詣伽藍具白沙門羅漢曰王無憂也今爲置之宜以金銀銅鐵大石函等以次周盛王命匠人不日功畢載諸寶輿送至伽藍是時也王宮導從庶僚凡百觀送舍利者動以萬計羅漢乃以右手舉窣堵波置諸掌中謂王曰可以藏下也遂坎地安函其功斯畢於是下窣堵波無所傾損觀覩之徒歎未曾有信佛之心彌篤敬法之志斯堅王謂羣官曰我嘗聞佛力難思神通難究或分身百億或應迹人天舉世界於掌內衆生無動靜之想演法性於常音衆生有隨類之悟斯則神力不共智慧絕言其靈已隱其教猶傳餐和飲澤味道欽風尚獲斯靈深賴其福勉哉凡百宜深崇敬佛法幽深於是明矣

王城東南五六里有鹿射僧伽藍此國先王妃所立也昔者此國未知桑蠶聞東國有也命使以求時東國君祕而不賜嚴勑關防無令桑蠶種出也瞿薩旦那王乃卑辭下禮求婚東國國君有懷遠之志遂允其請瞿薩旦那王命使迎婦而誡曰爾致辭東國君女我國素無絲綿桑蠶之種可以持來自爲裳服女聞其言密求其種以桑蠶之子置帽絮中既至關防主者遍索唯王女帽不敢以檢遂入瞿薩旦那國止鹿射伽藍故地方備儀禮奉迎入宮以桑蠶種留於此地陽春告始乃

植其桑蠶月旣臨復事採養初至也尚以雜葉飼之自時厥後桑樹連蔭王妃乃刻石爲制不令傷殺蠶蛾飛盡乃得治繭敢有犯違明神不祐遂爲先蠶建此伽藍數株枯桑云是本種之樹也故今此國有蠶不殺竊有取絲者來年輒不宜蠶

城東南百餘里有大河西北流國人利之以用溉田其後斷流王深怪異於是命駕問羅漢僧曰大河之水國人取給今忽斷流其咎安在爲政有不平德有不洽乎不然垂譴可重也羅漢曰大王治國政化清和河水斷流龍所爲耳宜速祠求當復昔利王因迴駕祠祭河龍忽有一女凌波而至曰我夫早喪主命無從所以河水絶流農人失利王於國内選一貴臣配我爲夫水流如昔王曰敬聞任所欲耳龍遂自悅國之大臣王旣迴駕謂羣下曰大臣者國之重鎭農務者人之命食國失鎭則危人絶食則死危死之事何所宜行大臣越席跪而對曰久已虛薄謬當重任常思報國未遇其時今而預選敢塞深責苟利萬姓何恡一臣臣者國之佐人者國之本願大王不再思也幸爲修福建僧伽藍王允所求功成不日其臣又請早入龍宮於是舉國僚庶鼓樂飲餞其臣乃衣素服乘白馬與王辭訣敬謝國人驅馬入河履水不溺濟乎中流麾鞭畫水水爲中開自兹沒矣頃之白馬浮出負一栴檀大鼓封一函書其書大略曰大王不遺細微謬參神選願多營福益國滋臣以此大鼓懸城東南若有寇至鼓先聲震河水遂流至今利用歲月浸遠龍鼓久無舊

懸之處今仍有鼓池側伽藍荒圮無僧

王城東三百餘里大荒澤中數十頃地絶無蘗草其土赤黒聞諸耆舊曰敗軍之地也昔者東國軍師百萬西伐此時瞿薩旦那王亦整齊戎馬數十萬衆東禦強敵至於此地兩軍相遇因即合戰西兵失利乘勝殘殺虜其王殺其將誅戮士卒無復孑遺流血染地其迹斯在

戰地東行三十餘里至媲摩城有彫檀立佛像高二丈餘甚多靈應時燭光明凡有疾病隨其痛處金薄貼像即時痊復虛心請願多亦遂求聞之土俗曰此像昔佛在世憍賞彌國鄔陀衍那王所作也佛去世後自彼凌空至此國北曷勞落迦城中初此城人安樂富饒深著邪見而不珍敬傳其自來神而不貴後有羅漢禮拜此像國人驚駭異其容服馳以白王王乃下令宜以沙土坌此異人時阿羅漢身蒙沙土餬口絶糧時有一人心甚不忍昔常恭敬尊禮此像及見羅漢密以饌之羅漢將去謂其人曰從後七日當雨沙土塡滿此城略無遺類爾宜知之早圖出計猶其坌我獲斯殃耳語已便去忽然不見其人入城具告親故或有聞者莫不嗤笑至第二日大風忽發吹去穢壤雨雜寶滿衢路人更詈所告者此人心知必然竊開孔道出城外而穴之第七日夜宵分之後雨沙土滿城中其人從孔道出東趣此國止媲摩城其人纔至其像亦來即此供養不敢遷移聞諸先記曰釋迦法盡像入龍宮今曷勞落迦城爲大堆阜諸國君王異方豪右多欲發掘取其寶物

適至其側猛風暴發煙雲四合道路迷失媲摩川東入沙磧行二百餘里至尼壤城周三四里在大澤中澤地熱濕難以履涉蘆草荒茂無復途徑唯趣城路僅得通行故往來者莫不由此城焉而瞿薩旦那以爲東境之關防也從此東行入大流沙沙則流漫聚散隨風人行無迹遂多迷路四遠茫茫莫知所指是以往來者聚遺骸以記之乏水草多熱風風起則人畜惛迷因以成病時聞歌嘯或聞號哭視聽之間怳然不知所至由此屢有喪亡蓋鬼魅之所致也行四百餘里至覩貨邏故國國久空曠城皆荒蕪從此東行六百餘里至折摩馱那故國即涅末地也城郭巋然人煙斷絕復此東北行千餘里至納縛波故國即樓蘭地也推表山川考採境壤詳國俗之剛柔繫水土之風氣動靜無常取捨不同事難窮驗非可仰說隨所遊至略書梗槩舉其聞見記諸慕化斯固日入已來咸沐惠澤風行所及皆仰至德混同天下一之宇內豈徒單車出使通驛萬里者哉

記贊曰大矣哉法王之應世也靈化潛運神道虛通盡形識於沙界絕起謝於塵劫形識雖盡應生而不生起謝雖絕示寂滅而無滅豈實迦維降神娑羅潛化而已固知應物效靈感緣垂迹嗣種刹利紹胤釋迦繼域中之尊擅方外之道於是捨金輪而臨制法界擒玉毫而光撫含生道洽十方智周萬物雖出希夷之外將庇視聽之中三轉法輪於大千一音振辯於羣有八萬門之區別十二部之綜要是以聲教之所霑被馳騖福林風軌之

所鼓扇載驅壽域聖賢之業盛矣天人之義備矣然後忘動寂於堅固之林遺去來於幻化之境莫繼乎有待匪遂乎無物尊者迦葉妙選應眞將報佛恩集斯法寶四含總其源流三藏括其樞要雖部帙茲興而大寶斯在奧自降生洎乎潛化聖迹千變神瑞萬殊不盡之靈逾顯無爲之教彌新備存經誥詳著記傳然尚羣言紛糺異議舛馳原始要終罕能正說此指事之實錄尚衆論之若斯況正法幽玄至理沖邈研覈與旨文多闕焉知是以前修令德繼軌譯經之學後進英彥踵武缺簡之文大義鬱而未彰微言闕而無問法教流漸多歷年數始自炎漢迄于聖代傳譯盛業流美聯暉玄道未攄眞宗猶昧匪聖教之行藏固王化之由致我大唐臨訓天下作孚海外考聖人之遺則正先王之舊典闡茲像教鬱爲大訓道不虛行弘在明德遂使三乘奧義鬱於千載之下十力遺靈閟於萬里之外神道無方聖教有寄待緣斯顯其言信矣夫玄奘法師者疏清流於雷澤派洪源於嬀川體上德之禎祥蘊中和之淳粹履道合德居貞葺行福樹曩因命偶昌運拔迹俗塵閑居學肆奉先師之雅訓仰前哲之令德負笈從學遊方請業周流燕趙之地歷覽魯衛之邦背三河而入秦中步三蜀而抵吳會達學髦彥遍效請益之勤冠世英賢屢申求法之志側聞餘論考厥衆謀競黨專門之義俱嫉異道之學情發討源志存詳考屬四海之有截會八表之無虞以貞觀三年仲秋朔旦褰裳遵路杖錫遐征資皇化而問道乘冥祐

而孤遊出鐵門石門之阨踰凌山雪山之險驟移灰管達于印度宣國風於殊俗喻大化於異域親承梵學詢謀哲人宿疑則覽文明發奥旨則博問高才啓靈府而究理廓神衷而體道聞所未聞得所未得爲道場之益友誠法門之匠人者也是知道風昭著德行高明學蘊三冬聲馳萬里印度學人咸仰盛德既曰經笥亦稱法將小乘學徒號木叉提婆（此言解脫天）大乘法衆號摩訶耶那提婆（此言大乘天）斯乃高其德而傳徽號敬其人而議嘉名至若三輪奥義三請微言深究源流妙窮枝葉煥然慧悟怡然理順質疑之義詳諸别録既而精義通玄清風載扇學已博矣德已盛矣於是乎歷覽山川徘徊郊邑出茅城而入鹿苑遊杖林而憩鷄園迴眺迦維之國流目拘尸之城降生故基與川原而膴膴潛靈舊址對郊阜而茫茫覽神迹而增懷仰玄風而永歎匪唯麥秀悲殷黍離愍周而已是用詳釋迦之故事舉印度之茂實頗採風壤存記異説歲月遄邁寒暑屢遷有懷樂土無忘返迹請得如來肉舍利一百五十粒金佛像一軀通光座高尺有六寸擬摩揭陀國前正覺山龍窟影像金佛像一軀通光座高三尺三寸擬婆羅痆斯國鹿野苑初轉法輪像刻檀佛像一軀通光座高尺有五寸擬憍賞彌國出愛王思慕如來刻檀佛像一軀通光座高二尺九寸擬劫比他國如來自天宫降履寶階像銀佛像一軀通光座高四尺擬摩揭陀國鷲峰山説法華等經像金佛像一軀通光座高三尺五寸擬那揭羅曷國伏毒龍所留影

像刻檀佛像一軀通光座高尺有三寸擬吠舍釐國巡城行化像大乘經二百二十四部大乘論一百九十二部上座部經律論一十四部大衆部經律論一十五部三彌底部經律論一十五部彌沙塞部經律論二十二部迦葉臂耶部經律論一十七部法密部經律論四十二部說一切有部經律論六十七部因論三十六部聲論一十三部凡五百二十夾總六百五十七部將弘至教越踐畏途薄言旋軔載馳歸駕出舍衞之故國背伽耶之舊郊踰葱嶺之危隥越沙磧之險路十九年春正月達于京邑謁帝雒陽肅承明詔載令宣譯爰召學人共成勝業法雲再陰慧日重明黄圖流鷲山之化赤縣演龍宮之教像運之興斯爲盛矣法師妙窮梵學式讃深經覽文如已轉音猶響敬順聖旨不加文飾方言不通梵語無譯務存陶冶取正典謨推而考之恐乖實矣有搢紳先生動色相趍儼然而進曰夫印度之爲國也靈聖之所降集賢懿之所挺生書稱天書語爲天語文辭婉密音韻循環或一言貫多義或一義綜多言聲有抑揚調裁清濁梵文深致譯寄明人經旨沖玄義資盛德若其裁以筆削調以宮商實所未安誠非讜論傳經深旨務從易曉苟不違本斯則爲善文過則艷質甚則野讜而不文辯而不質則可無大過矣始可與言譯也李老曰美言者則不信信言者則不美韓子曰理正者直其言言飾者昧其理是知垂訓範物義本玄同庶祛蒙滯將存利喜違本從文所害滋甚率由舊章法王之至誠也緇素僉

曰渝乎斯言讜矣昔孔子在位聽訟文辭有與人共者弗獨有也至於修春秋筆則筆削則削游夏之徒孔門文學嘗不能讚一辭焉法師之譯經亦猶是也非如童壽逍遥之集文任生肇融叡之筆削況乎园方為圓之世斵彫從朴之時其可增損聖旨綺藻經文者歟辯機遠承輕舉之胤少懷高蹈之節年方志學抽簪革服為大總持寺薩婆多部道岳法師弟子雖遇匠石朽木難彫幸入法流脂膏不潤徒飽食而終日誠面牆而卒歲幸藉時來屬斯嘉會負燕雀之資厠鵷鴻之末爰命庸才撰斯方志學非博古文無麗藻磨鈍勵朽力疲曳蹇恭承志記論次其文尚書給筆札而撰録焉淺智褊能多所闕漏或有盈辭尚無刊落昔司馬子長良史之才也序太史公書仍父子繼業或名而不字或縣而不郡故曰一人之精思繁文重蓋不暇也其況下愚之智而能詳備哉若其風土習俗之差封疆物産之記性智區品炎涼節候則備寫優薄審存根實至於胡戎姓氏頗稱其國印度風化清濁羣分略書梗槩備如前序賓儀嘉禮戶口勝兵染衣之士非所詳記然佛以神通接物靈化垂訓故曰神道洞玄則理絶人區靈化幽顯則事出天外是以諸佛降祥之域先聖流美之墟略舉遺靈粗申記注境路槃紆疆埸迴互行次即書不在編比故諸印度無分境壤散書國末略指封域書行者親遊踐也舉至者傳聞記也或直書其事或曲暢其文優而柔之推而述之務從實録進誠皇極二十年秋七月絶筆殺青文成油素

塵黷聖鑒詎稱天規然則冒遠窮遐實資朝化懷奇纂異誠賴皇靈逐日八荒匪專夸父之力鑿空千里徒聞博望之功鷲山徒於中州鹿苑掩於外囿想千載如目擊覽萬里若躬遊夐古之所不聞前載之所未記至德熹覆殊俗來王淳風遐扇幽荒無外庶斯地志補闕山經頒左史之書事備職方之遍舉

大唐西域記卷第十二

音釋

屈居勿切　鎩所八切　⿰禾芻士于切　塽塏塽所兩切塏可亥切塽塏土地高明也　覬覦覬羈致切覦庾俱切覬覦希望也　突厥突陀骨切厥九月切突厥北夷國號　培塿培薄口切塿力狗切培塿小阜也　氈毼氈之延切毼胡割切罽也　毳充芮切細毛也　邐迤邐輦豸切迤養里切邐迤連接也　蛟螭蛟古肴切螭丑支切蛟螭無角龍也　鷫鸘鷫音宿鸘布老切並鳥名　黶於号切黑也　巃嵸巃盧紅切嵸子紅切巃嵸山峭峻貌　隒魚檢切重巘也　崢嶸崢仕耕切嶸戶萌切崢嶸山峻貌　浚瀨浚思閏切深也瀨力大切疾流也　絁書之切繒似帛也　⿰食夌里凝里證二切　蝟于貴切蟲名　縺音蓮縺縷也　蠶昨含切　飤夕恣切與飼同　摛抽知切舒也　騖亡遇切馳騁也　攄抽居切舒也　嬀居為切水名　膴立古切　讜多朗切　园五九切與刓同　黷徒谷切慁也　纂子管切集也　夐翾正切遠也